

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

النَّبِيَّ الصَّرِيحَ لِشِكَاةِ الْمَصَابِيحِ

١١ ————— ١٤ هـ

إيضاح المشكوة^{المسمّية بـ}

من تأليفات

فضيلة الشيخ مولانا رفيع أحمد رفيع المهر وثر الفتيوى
استاذ الحديث والتفسير بالجامعة الإسلامية شيتاغونغ بنغلاديش
ابن إمام العصر شيخ الحديث السيد أحمد بارك الله في حياته

قام بالنشر

المكتبة الأشرفية شارع الجامعة الإسلامية ، فتيه شيتاغونغ
بنغلاديش

درد و سلامی ببارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم

صبا! پہنچا دے ان کو صد سلامی
درد و بیکراں ہواں پہ ہر دم
وہ ہے فخرِ رسل، سالارِ امت
دو عالم کیلئے وہ ابرِ رحمت
وہی ہے غمگسارِ روزِ محشر
محبتِ نورِ عرفا، گنجِ رحمت
کیا ہے نام ان کا بالاحق نے
شہادت اور اذانوں میں ہمیشہ
محبت ان کی بیشک جزوِ ایمان
وہی ہے خوش نصیبِ انسا جی کو
ہیں مشکوٰۃ نبوت کی بدولت
حبیب اللہ کے درمیں رہ کے حاصل
رفیق اس در کا بھی ہے اک سوالی

دو عالم میں ہے جن کی نیکنامی
کہ سوئے عرش جن کی خوش خرامی
ہوئی ہے جن کی رب سے ہمکلامی
بنائے منبعِ احسانِ حامی
شفیع المذنبین، امت کا حامی
جو ہے معصوم، جنکارِ تہِ کرامی
لکھا ہے عرش پہ اسمِ گرامی
رما جاری زباں پر نامِ نامی
نہوگر دل میں ہے ایمان کی خامی
ہوئی حاصلِ محمد کی غلامی
ہدایت یافتہ ہندی و شامی
صحابہ کو ہوا اعلیٰ مقامی
جہاں آئے مؤدبِ رومی، جامی

وہ محشر میں شفا سے ہو محفوظ

وہاں کوثر سے بھی ہوشاد کامی

سن طباعت : _____ چلی ایضاً مشکوٰۃ المصابیح

۱۲۱۶ھ

۱۲۰۰

۲۳۸

مولانا ولی اللہ صاحب چکریوی،

مولانا محمد حسن حفظہ اللہ چکریوی،

مدرس اعلیٰ مدرسہ حیات الاسلام پدوہ لوہاگرہ،

۳ صُورَةُ مَاقَرَّظَةٍ

فريدالدهر و ضیاء العصر العلامة سماۃ المحدث الشیخ انظرشاه الکشمیری حفظہ اللہ تعالیٰ
ابن امام العصر العلامة محمد انور شاہ الکشمیری شیخ الحدیث بالجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم وقف دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

درس نظامی میں "مشکوٰۃ شریف حدیث کی بنیادی کتاب ہے، جس میں ضرورت کی تمام احادیث برجستہ ترتیب کے ساتھ جمع کر دی گئیں اور مہمات کتب حدیث کو ماخذ بنایا گیا، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقفیت کی یہ پہلی سیر مضمی ہے، اور اس کتاب سے علم نبوت کے حصول کا ذوق پیدا ہوتا ہے یہ کتب فقہ شافعی کے مستدلات کا ذخیرہ ہے، احناف اس موضوع پر کوئی اہم حدیثی مجموعہ پیش نہ کر سکے ہندوستان میں "ذِجَاجَةُ الْمَصَابِيحِ" کے نام سے ایک کوشش شروع ہوئی، جو بجائے خود بہترین کوشش ہے مگر مشکوٰۃ کے ہم وزن کوئی ایسا مجموعہ مہیا نہیں جو فقہ ابی حنیفہ کے دلائل پر حاوی ہو، احناف نے اس کی تلافی شروح مشکوٰۃ سے کی ہے، شیخ و محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی "لمعات" و "اشعة اللمعات" ملا علی قاری رح کی "مرقاۃ" حضرت مولانا ادریس کاندھلوی مرحوم کی التعلیق الصبیح وغیرہ معرکہ الاراء شروح ہیں۔

مقام مسرت ہے کہ حضرت محترم مولانا احمد صاحب مدظلہ العالی صدر المدرسین جامعہ اسلامیہ پٹیہ کے صاحبزادہ مولانا رفیق احمد صاحب استاذ جامعہ مذکورہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح تالیف کی ہے جسے جستہ جستہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی،

شرح الحدیث، فقہ الحدیث و حکم الحدیث وغیرہ پر مستند حوالے پیش کئے گئے ہیں اور متقدمین و متاخرین کے علمی نوادرات کو سہل انداز میں لکھا گیا ہے جو طلبہ و اہل علم کیلئے یکساں مفید ہے۔

خداوند قبولیت و نافعیت ہر دو دولتوں سے سرفراز فرمائیں۔ اَللّٰهُمَّ اٰمِیْن :-

انظر

غلام التدریس دارالعلوم وقف دیوبند

۱۴۱۶/۲/۲۳ھ

صُورَةُ مَآكِبِهِ

الفاضل الجلیل و العالم النبیل فقیہ العصر
العلامة الأؤحد مولانا سَعِيدُ أَحْمَدُ المَوْقُرُ فالنفوری
المحدث و المفتی بدار العلوم دیوبند (الہند)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى، اما بعد .
مشکوۃ المصابیح کی شرح ” التبیان الصریح لمشکوۃ المصابیح “
المشی بایضاح المشکوۃ مولفہ جناب مولانا رفیق احمد صاحب رفیق
مہروی، پیٹومی استاذ جامعہ اسلامیہ پٹیہ ضلع چانگام (بنگلادیش) کی جلد دوم کا
پیش نظر ہے، میں نے مختلف جگہ سے اس شرح کی مطالعہ کیا تو نہایت
نافع، سہل اور جامع پان، کتابت و طباعت بھی اچھی ہے، طول و طویل
بحثوں سے احتراز کیا گیا ہے، اور لب لباب طلبہ کے سامنے پیش کیا ہے،
دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شرح کو نافع بنائیں اور قبولیت سے نوازیں
اور اسکے بقیہ حصوں کی تکمیل کی مصنف زید مجدہم کو توفیق ارزاں فرمائیں،
وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ .

کتبہ سعید اکبر عفا اللہ عنہ پالنپوری
خادم دارالعلوم دیوبند
۱۳ ذی قعدہ ۱۴۱۵ھ

صُورَةُ مَا قَرَضَہ

رئیس المناظرین و المسکین الشیخ الاجل مولانا خالد محمود حفظہ اللہ
صدر اسلامک اکاڈمی مانچسٹر، لندن ۔

الحمد لله وكفى وسلا مكر على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد!
آج فاضل علام مولانا رفیق احمد المہروی ثم لفتیوی، جو
بنگلہ دیش کی مرکزی درسگاہ - جامعہ اسلامیہ پٹنہ میں
مدت دراز سے حدیث و تفسیر کی اونچی کتابوں کا درس دیتے رہے،
ان سے جامعہ اسلامیہ پٹنہ میں ملاقات ہوئی مولانا المحترم نے اپنی تالیف
ایضاح مشکوٰۃ کی دو جلدیں ہدیہ دیں، کتاب کو جستہ جستہ مقامات
دیکھنے کا موقع ملا ۔

ماشاء اللہ کتاب کو عصر ہذا کے طلبہ مدرسین کیلئے بہت مفید
پایا، مولانا المحترم صرف متن میں گم نہیں پوری وسعت نظری سے کام لیتے
میں اور مختلف فیہ مسائل میں حق کو اچھی طرح نکھارتے ہیں ۔
رب العزت انہیں اس کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور
اس راستے کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے ۔ آمین

کتبہ

خالد محمود عفا اللہ عنہ

ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر لندن

۱۲ رجب ۱۴۱۴ھ

مقدمہ

مشکوٰۃ المصابیح فن حدیث کی ایک اہم کتاب ہو نیکی بنا پر علم حدیث کے مبادی پر مختصر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔

۱ حدیث کے معنی لغوی اصطلاحی

حدیث کے معنی لغوی حادث ،

جدید اور خبر وغیرہ کے ہیں ، اس

اعتبار سے ہر قسم کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے ، اور اصطلاح میں حدیث کا لفظ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر پر بولا جاتا ہے لہذا یہ استعارۃ العام للخاص کے قبیل سے ہے ، تقریر سے مراد یہ ہے کہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی یا کسی صحابی کا قول و عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئے ہو تو آپ نے اس پر سکوت فرمایا ہو آپ نے نہ تو صحابی کے اس قول و فعل کی تردید فرمائی اور نہ اسکی توثیق فرمائی ، بعض محدثین صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال افعال اور تقریر کو بھی حدیث میں داخل کرتے ہیں اس صورت میں حدیث کی تین قسمیں ہونگی ۔

(۱) مرفوع ، آپ صلعم کا قول و فعل اور تقریر (۲) موقوف ، صحابی کا قول و فعل اور تقریر (۳) مقطوع ، تابعی کا قول و فعل اور تقریر ، اسکی تفصیلی بحث بندہ کی تالیف ” حدیث پر پچھتی “ میں ملاحظہ ہو ،

(۲) حدیث کی وجہ تسمیہ

حدیث بمعنی حادث یہ قدیم کی

ضد ہے ، چونکہ قرآن پاک قدیم

ہے اس کے مقابلہ میں کلام الرسول کو حدیث کہا گیا ۔ (۲) آنحضرتؐ کے متعدد ارشادات میں لفظ حدیث کا اطلاق اپنے اقوال پر فرمایا ہے لہذا یہ اسی سے ماخوذ ہے ، چنانچہ

(الف) حَدَّثَنَا عَنْي وَلَا حَرْجَ (مسلم ۴/۲۴۷) (ب) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَ .

من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا
و کنت لہ یوم القیمة شافعاً و شہیداً (بیہقی مشکوٰۃ ص ۳۶) (ج)
عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الخیث
عنی الا ما علمتم الخ۔ (ترمذی مشکوٰۃ ص ۳۵)

(۳) اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجمیٰ میں حضور پر تین نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ (۱) ایوار
(۲) ہدایت (۳) اغوار، دوسری نعمت کے متعلق دَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
کا ذکر ہے، یہاں ضال سے مراد احکام و شرائع سے ناواقف ہونا ہے اور ”فہدیٰ“ سے
مراد شرائع کی تعلیم ہے بعض علماء نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ آپ حق کی تلاش
میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت بخشی اس کے بعد لفظ ”فہدیٰ“ کے طور پر اس نعمت کے
شکر کے بارے میں ”و اما بنعمة ربك فحدث“ فرمایا گیا یعنی شرائع کی
تعلیم کو فحیث لفظ سے ذکر فرمایا ہے لہذا آپ کے اقوال و افعال جو شرائع کی تعلیم
اس کا نام حدیث رکھا گیا ہے، پس ثابت ہوا کہ یہ خود ساختہ اصطلاح
نہیں بلکہ آیت کریمہ سے مستنبط ہے۔

ف: ایوار اور اغوار یہ دونوں بھی نعمتیں ہیں لیکن باری تعالیٰ نے صرف نعمت
ہدایت کو نعمت سے تعبیر فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت اتنی
عظیم نعمت ہے اس کے مقابلہ میں دوسری گویا نعمت ہی نہیں (مقدمہ فتح الملہم ص ۱)
(۴) چونکہ حدیث (بات) کے ذریعہ نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب تابعین کی
باتیں اور ان کے طریق عمل اور سچی خبریں معلوم ہوتی ہیں اس لئے اس کا نام حدیث
رکھا گیا۔

(۳) موضوع علم حدیث | مطلق علم حدیث کا موضوع ذات رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من حیث ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں

(۴) غرضہ | معرفۃ ادلة الاحکام والعقائد للفقہاء۔ الفوز بسعادة الدارين
(۵) اقام علم الحدیث | (۱) علم رواۃ الحدیث ۲ علم

دراۃ الحدیث ۳ علم اصول الحدیث،
.....

علم روایۃ الحدیث کی تعریف | علم روایۃ الحدیث وہ علم ہے جس میں نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات و صفات سے باعتبار اتصال و انقطاع سند و غیرہ بحث کی جائے، ایسا ہی احوال و اقوال اور تقریرات صحابہ و تابعین پر بھی حدیث بالروایۃ کا اطلاق ہوتا ہے لہذا کسی حدیث کے متعلق یہ معلوم ہونا کہ فلاں کتاب میں فلاں سند سے فلاں الفاظ کے ساتھ مروی ہے یہ علم روایۃ الحدیث ہے۔

موضوع | المرویات والروایات من حیث الاتصال والانقطاع۔

(مقدمہ و جز المسائل، کشف الظنون وغیرہما)۔

غرض | باعتبار اتصال و انقطاع احادیث کی سند کے اقسام

اور نقل روایات کے احکام و آداب معلوم کرنا۔۔۔۔۔

علم درایۃ الحدیث | هو علم یتعرف بہ انواع الروایۃ و احکامها

و شرط الروایۃ و اصناف المرویات و استخراج

معانیہا (علامہ ابن الاکفانی) مثلاً کسی حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف، مشہور یا خبر واحد یہ مقبول ہے یا مردود اس کے رجال ثقہ ہیں یا غیر ثقہ، احادیث کے مابین اگر تعارض ہے تو کس طرح رفع کیا جاسکتا ہے اور روایت سے احکام کا استنباط کرنا وغیرہ

موضوع | سند اور متن ہے۔

غرض | احادیث کے مقبول اور مردود کی معرفت ہے، یعنی صحیح اور

غیر صحیح کے مابین تمیز کر سکتا ہے۔

علم الحدیث ذو قوانین متحدہ یدری بہا احوال متن و سند

فذلک الموضوع و المقصود ۛ أن یعرف المقبول و المردود

(سیوطی)

تعریف علم اصول حدیث

اصول حدیث وہ علم ہے جس میں احادیث نبویہ

کی نقل کی صحت و ضعف اور قبول و عدم قبول کے بارے میں بحث ہو (معجم المصنفین)

بعض نے فرمایا دراصل علم درایۃ الحدیث، علم اصول الحدیث کا مراد ہے لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ کیونکہ علم درایۃ الحدیث کی تعریف میں "استخراج معانی" کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایات سے احکام کا استنباط بھی علم درایۃ الحدیث میں مطلوب ہے۔

علم اصول حدیث میں استخراج معانی کی قید ملحوظ نہیں اس اعتبار سے دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے، درایۃ الحدیث اعم مطلق اور اصول حدیث اخص مطلق،

موضوع | راوی و مروی بحیثیت صفت قبول و عدم قبول وغیرہما۔

غرض و غایت | اقوال غیر کی ملاوٹ سے احادیث کی حفاظت اور صحت و ضعف کے اعتبار سے درجات حدیث کو معلوم کرنا (کشف الظنون، معجم المصنفین وغیرہ)۔ اس کی تفصیلی معلومات کیلئے بندہ کی تالیف "زہرا بنجوم فی معرفۃ الفنون و العلوم" ملاحظہ ہو

رَبِّسُ الْعُلُومِ اور مرتبہ علم حدیث

واضح رہے کہ ربیس العلوم چھ ہیں (۱) علم عقائد (۲) حدیث (۳) تفسیر

(۴) فقہ (۵) اصول فقہ (۶) تصوف۔

(۱) علم عقائد تو مبدا دین ہے کتاب اللہ اور حدیث کا وجود عقائد کے بعد ہی ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہؒ کے تلمیذ خاص ابو مطیع البلیخی رحمہ کی "الفقہ الاکبر" اس سلسلہ میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے (فیض الباری ص ۵۹)۔

(۲) حدیث، بعض کے نزدیک علم تفسیر علم حدیث سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے اور اکثر علماء فرماتے ہیں علم حدیث افضل ہے۔

دلائل افضلیت حدیث | (۱) علم تفسیر اس کا ایک حصہ ہے (۲) علم تفسیر کا

موضوع کلام لفظی ہے نہ کہ کلام نفسی، (جیسے

کوئی وعظ کرنے سے پہلے دل میں مضمون سوچتا رہے) کلام لفظی حروف و اصوات سے مرکب ہونے کی بنا پر حادث ہے اور علم حدیث کا موضوع ذات رسالت ہے تمام مخلوقات و حوادث حتیٰ کہ عرش و کرسی اور بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔

پاکیزہ ترازو عرش بریں جنت فردوس ۱۰ آرا مگہ پاک رسول عربی ہے ۔
 ۱۱ ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر ۱۱ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا

اور فضیلت و شرف علم موضوع سے ہوتا ہے لہذا علم حدیث علم تفسیر سے افضل ہو نا ثابت ہوا
دلائل فضیلت حدیث احادیث کثیرہ اسکی فضیلت کو ثابت کرتی ہیں کما قال النبی علیہ السلام

نَضْرَأُ لِلَّهِ عَبْدًا أَسْمَعَ مَقَالَتِي فحفظها ودعاها وادأها الخ (بیہقی مشکوٰۃ ص ۲۱)

(۳) اسکی بدولت بکثرت درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ہر حدیث کے ساتھ صلی اللہ

علیہ وسلم پڑھنا مناسب ہے اور درود شریف پڑھنے کے فضائل تو بے شمار ہیں۔

(۴) یہ مقصد اصلی اور افضل ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ درس نظامی میں دورہ حدیث کو جملہ

کتب کے آخر میں رکھا گیا ۔

(۵) کتب حدیث کام تہ بھی کتب تفسیر سے زیادہ ہے کیونکہ متقدمین کی اکثر تفاسیر

رطب و یابس سے خالی نہیں اور جو تفاسیر بالروایہ ہیں وہ بھی بکثرت احادیث ضعیفہ پر مشتمل

ہیں اس حیثیت سے بھی حدیث کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

اقسام ضبط حدیث

معلوم رہے کہ ضبط حدیث دو قسم پر ہے (۱) ضبط صدر

(۲) ضبط کتابت ۱۰ دور صحابہ میں ضبط صدر زیادہ معروف و مروج تھا کیونکہ انکے حافظے

نہایت قوی تھے اس کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر بنفسہا عمل کر کے

اسے یاد کر لیتے تھے اور ضبط کتابت کو چار مراحل پر تقسیم کیا جاسکتا ہے ۔

(۱) متفرق طور سے احادیث کو قلمبند کرنا ۔ (۲) کسی ایک صحیفہ میں احادیث کو جمع کرنا

(۳) احادیث کو کتابی صورت میں بغیر تبویب کے جمع کرنا ۔ (۴) احادیث کو کتابی صورت

میں تبویب کے ساتھ جمع کرنا عہد صحابہ میں کتابت کی پہلی دو قسمیں رائج ہو چکی تھیں

سوال

ابوسعید خدریؓ کی حدیث لا تکتبوا عنی دمن کتب عنی غیر

القرآن فلیمحہ الخ سے تو کتابت کی مانعت ثابت ہو رہی ہے ۔

جواب

اس حدیث کی مراد بقول امام نوویؒ یہ ہے کہ بعض صحابہ کا دستور تھا کہ

آیات قرآنی لکھنے کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و تشریح بھی اسی جگہ لکھ لیا کرتے تھے اور یہ صورت بڑی خطرناک تھی کیونکہ اس سے آیات قرآنی کے ساتھ احادیث کے ملتبہ سمجھانے کا قوی اندیشہ تھا اس لیے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس طرح احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا لہذا اس سے مطلقاً حدیث لکھنے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہے ۔

عہد صحابہ میں احادیث کے مجموعے

عہد صحابہ میں حدیث کے چند مجموعے مرتب ہو چکے تھے مثلاً (۱) ”الصحيفة الصادقة“ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی احادیث کا مجموعہ ہے ان کے انتقال کے بعد یہ صحیفہ ان کے پڑپوتے حضرت عمرو بن شعیب کے پاس منتقل ہوا جو اکثر عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند روایت کرتے ہیں امام الجرح والتعديل یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی رحمہما فرماتے تھے کہ جو حدیث اسی سند سے مروی ہے اس کو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ صحیفہ صادقہ کی حدیث ہے (ذکرہا الامام احمد بن حنبل) (۲) صحیفہ علی (ابوداؤد السجستانی) (۳) صحیفہ ابن عباس (طبقات لابن سعد) (۴) صحیفہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ (ابن عبد البر) ، (۵) صحیفہ جابر بن عبد اللہ (التاریخ الکبیر) (۶) صحیفہ انس بن مالک (تدوین الحدیث لغلطانی) (۷) الصحف لابن ہریرہ (المستدرک للحاکم) (۸) الصحیفہ لسمرہ بن جندب (تہذیب التہذیب وغیرہ ۔

تدوین حدیث

حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانہ سے کتابت کی آخری دونوں صورتیں اچھی طرح رائج ہو چکی تھیں چنانچہ امام مالک اور علامہ دراوردی کی تصریح کے مطابق علم حدیث کا مدون اول امام زہری (متوفی ۱۲۵ھ) ہے اور احادیث نبوی کی تبویب سب پہلے امام شعبی نے کی ہے اس لئے تدوین حدیث کی اولیت کی تفصیلت اگر علماء اہل مدینہ کو حاصل ہے تو اس کی تبویب کی اولیت کا شرف یقیناً علماء اہل کوفہ کو ملا ہے دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام اور زیادہ قوت کے ساتھ شروع ہوا اس دور میں ”کتاب الآثار لابن حنیفہ“ ”الموطا“ ”جامع مالک“ ”جامع عمر بن راشد“ ”جامع سفیان ثوری“ ”التسنن“ ”لابن جریر“ وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔

امام زہری کے علاوہ امام مالکؒ وغیرہ کو بھی درج ذیل اشعار میں مدون اول کہا گیا ہے ۔

۱۔ اول الجامع للابواب ۔ ۲۔ جماعة في العصر ذواقتراب
کابن جریج دھشیم و مالک ۳۔ و معمر ذی العز و ابن المبارک (سیوطی)
فلینف التوفیق ۔

جوابات

۱۔ علامہ سیوطیؒ نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ امام مالکؒ اور ابن جریرؒ وغیرہما کو جو مدون اول کہا گیا ہے وہ اس حیثیت سے ہے کہ ان حضرات نے سب سے پہلے ابواب پر احادیث مرتب فرمایا کما فی اشعر المذکور ، امام زہریؒ نے تو بلا ابواب تدوین کی ۔

(۲) ابن حجرؒ فرماتے ہیں یہ اختلاف باعتبار بلاد کے ہیں مثلاً مدینہ میں امام مالکؒ اور بصرہ میں ابن جریرؒ، ایران میں ابن المبارکؒ اور یمن میں معمرؒ اور کوفہ میں شعبیؒ وغیرہ سب کے سب احادیث جمع کرنے والے ہیں ۔ یا کہا جائے اس زمانہ میں ذرائع ابلاغ ریڈیو ٹیلیفون اور اخبارات وغیرہ نہ تھے کہ ایک وقت میں سب کے پاس خبر پہنچ جائے تو جس کے پاس جس کی خبر پہنچی انہوں نے اس کو مدون اول قرار دیا اور ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے پہلے بھی کسی تدوین کا کام انجام دے چکا ہے ”

تیسری صدی ہجری میں وہ کام اپنے شباب کو پہنچ گیا چنانچہ مسند ابی داؤد طلیاسیؒ، مسند احمدؒ، مصنف عبدالرزاقؒ، مصنف ابن ابی شیبہؒ، المستدرک للحاکم، المعاجم للطبرانی وغیرہ کتب مشہورہ اس دور کی ہیں اس کے بعد محدثین نے صحاح کو مرتب فرمایا، اس کے بعد متاخرین محدثین نے اپنے سندوں سے خود روایت نہیں کی بلکہ متقدمین نے جن سندوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس کو بخذف الاسانید صحابی کے نام مع الحوالہ جیسے مشکوٰۃ یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے بلا حوالہ جیسے کتاب المصابیح وغیرہ مرتب فرمائی ۔

مسئلہ تقلید

تقلید کے معنی پیروی کرنا، کسی قدم بقدم چلنا۔

تقلید مطلق نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ پوچھ کر احکام شرع پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے، یہ ایک ایسا مسلم ثبوت ضابطہ ہے کہ کوئی سمجھدار انسان اسے انکار نہیں کر سکتا چنانچہ (۱) فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ (النحل، آیت ۴۳) اس طرح حضرت جابرؓ کی روایت الا سألوا اذا لم یعلموا فانما شفاء العی السوال۔ (مشکوٰۃ باب التیمید ۵۵) وغیرہما سے مفسرین اور محدثین نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عام آدمیوں کیلئے فروع مسائل میں علماء سے رجوع کرنا واجب ہے اور ائمہ امت جو انبیاء کرام کے تابعین اور ان کے احکام کو پوری طرح سمجھنے والے ہیں ان کے بتلائے ہوئے احکام کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور وہ جو کچھ اجتہاد سے کہتے ہیں وہ بھی اصل کتاب سنت سے مستنبط ہوئے چنانچہ امام الحرمین ابوالمعالیؒ استاد امام غزالیؒ فرماتے ہیں :-

ان تقلید الائمة (ابی حنیفہ، شافعی، مالک، احمد وغیرہم) لیس ترک الایات والاحادیث بل هو عین التمسک بہما، فان الایات و الاحادیث ما وصلت الینا الا بواسطتہم مع کونہم أعلم ممن بعدہم بصحیحہا وحسنہا وضعیفہا و مرفوعہا ومرسلہا ومتواترہا ومشہورہا واحادہا وغریبہا وتاویلہا وتاریخ المتقدم والمتأخر منہا، والناسخ والمنسوخ واسبابہا ولغائرها وسائر علومہا مع تمام ضبطہم وتحریرہم لہا وکمال ادراکہم وقوة دیانتہم واعتنائہم وورعہم و نور بصائرہم۔

(الاجتہاد والمجتہدون ص ۶۵)۔

لہذا جسطر انبیاء علیہم السلام کی اطاعت عین حق تعالیٰ کی اطاعت ہے اس طرح

۱۳۳
ائمہ دین کی اطاعت بھی بلاشبہ اللہ و رسول کی اطاعت ہے اسی اطاعت کا نام اصطلاح فقہ میں تقلید ہے۔

(۲) یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (نساء ایہ ۵۹)

میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباسؓ کو غیر ہلنے ”اولو الامر“ کی تفسیر علماء و فقہاء سے کی ہے لہذا اس آیت میں مومنین کو کہا گیا اللہ و رسول کی اطاعت کریں اور علماء و فقہاء کی اطاعت کریں اسی اطاعت کا اصطلاحی نام تقلید ہے اسی وجہ سے منصف اہل حدیث بھی مطلق تقلید کے وجوب میں اختلاف نہیں کرتے ہاں اختلاف صرف اس میں ہے کہ ایک امام کی تقلید کی پابندی کرتے ہوئے دوسرے ائمہ کے اقوال پر عمل نہ کیا جاتے جس کو اصطلاح میں تقلید شخصی کہا جاتا ہے

تقلید شخصی

علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ اور علامہ ابن نجیمؒ لکھتے ہیں: ”التقلید

العمل بقول من لیس قولہ أحدی الحجج بلا حجة منها“
تقلید شخصی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے قول کا ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کئے بغیر عمل کر لینا، اس تعریف نے واضح کر دیا کہ مقلد اپنے امام کے قول کو ماخذ شریعت نہیں سمجھتا ہے۔

عہد خلافت راشدہ میں ثبوت تقلید شخصی

عن عکرمۃ رض ان اہل

المدينة سألوا ابن عباس رض عن امرأة طافت ثم حاضت قال
لهم تنفروا لا تأخذ بقولك وندع قول زيد (بخاری)

بعض اہل مدینہ نے حضرت ابن عباسؓ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو طواف فرض کے بعد حائضہ ہو گئی ہو کہ وہ طواف وداغ کیلئے پاک ہونے تک انتظار کرے یا طواف وداغ اس سے ساقط ہو جائے گا؟

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ طواف وداغ کے بغیر چل جاسکتی ہے، اہل مدینہ نے

کہا کہ ہم آپ کی بات سے زید بن ثابتؓ کے قول کو چھوڑ کر عمل نہیں کریں گے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابتؓ کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے اور اس کے قول کے خلاف کسی کے قول پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، اس طرح متعدد احادیث سے عہد صحابہؓ میں تقلید شخصی ثابت ہوتی ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اگر یہ کہا جائے کہ مامور بنص قرآن تو مطلق تقلید کا ہے نہ کہ تقلید شخصی کا، تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ مطلق تقلید کا دو فرد ہیں، صحابہؓ اور تابعین کے زمانہ میں دونوں فرد پر عمل ہوتا رہا، کوئی تقلید شخصی کرتا تھا اور کوئی غیر شخصی، تقلید شخصی کرنے والے غیر شخصی کرنے والوں پر کوئی گرفت نہ کرتے تھے اور تقلید غیر شخصی کرنے والے شخصی کرنے والوں کو باطل نہ سمجھتے تھے، جب دوسری صدی کے آخر میں دیکھا گیا کہ مجتہدین بکثرت پیدا ہوئے بہت کم احکام ایسے باقی رہے جس میں اختلاف نہوا اور ہر ابنار زمانہ میں ہوس و ہوس کی کاغلبہ دیکھا گیا حالانکہ بے شمار نصوص سے یہ ثابت ہے کہ اتباع ہوی احکام دینیہ میں قطعاً حرام ہے وہ لوگ رخصتوں کو تلاش کرنے لگے جس مجتہد و امام کا جو مسئلہ اپنی خواہش کے موافق ملا اس کو اختیار کر لیا اور باقی کو پس پشت ڈال دیا یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ دین متین ایک خواہشات کا مجموعہ بن جائے اس لئے اس وقت مصلحت شرع کا تقاضا یہ تھا کہ تقلید غیر شخصی سے لوگوں کو روکا جائے جس طرح ساتوں لعنت کے قرآن کو حضرت عثمان غنیؓ نے ایک ہی لعنت پر پڑھنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ لغات سبعہ تحریفات کا ذکر نہ بن جائے،

الحاصل :- جس طرح باجماع صحابہؓ احرف سبعہ میں سے حرف واحد پر اقتصار کرنا ضروری اور واجب سمجھا گیا اسی طرح باجماع علماء سلف تقلید شخصی کرنے کو واجب قرار دیا گیا

(۱) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں "وبعد المآتین

وجوب تقلید شخصی پر جماع امت

ظہر فیہم التمدھب بالمجتہدین باعیانہم وکان ہذا هو الراجب فی ذلک الزمان " دوسری صدی ہجری کے بعد لوگوں میں خاص

۱۶
ائمہ کے پابندی یعنی تقلید شخصی شروع ہوئی اور اس زمانہ میں یہی واجب تھی، چونکہ مطلق تقلید کے دو فرد میں سے تقلید غیر شخصی مفروض ثابت ہوئی اس لئے اب فرض تقلید کا ادا کرنا صرف تقلید شخصی میں منحصر ہو گیا۔ (الانصاف ص ۵۹ بحوالہ جوابہر لفقہ ج ۱)

نیز لکھتے ہیں :- ولما اندرست المذاهب الحقہ الاھذہ الاربعۃ
کان اتباعھا اتباعاً للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاً عن
السواد الاعظم (عقد الجید ص ۳۸)

انہوں نے اس بات سے درج ذیل حدیثوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے :
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم فانہ
من شذ شذ فی النار (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۳)

وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم : ان اللہ لا یجمع امتی او قال امۃ محمد
علی الضلالۃ وید اللہ علی الجماعۃ ومن شذ شذ فی النار (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۳)
علامہ ابن الہمام تحریر فرماتے ہیں :- انعقد الاجماع علی عدم العمل
بالمذاهب المخالفۃ للائمۃ الاربعۃ (فتح القدر)

(۲) علامہ ابن حجر مکیؒ لکھتے ہیں :- اما فی زماننا فقال ائمتنا لا یجوز
التقلید لغير الائمۃ الاربعۃ الشافعی، مالک و آبی حنیفہ و أحمد
بن حنبل (فتح المبین، شرح الاربعین للعلام ابن حجرؒ)

(۳) علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں :- من کان خارجاً عن ھذہ الاربعۃ
فھو من اھل البدعۃ والناد (طحاوی حاشیۃ الدر المنثور)

علامہ نوویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں تقلید شخصی اس لئے ممکن نہ تھی کہ فقہی
مذہب مکمل طور سے مدون اور معروف اور مشہور نہ تھے (لیکن اب جبکہ مذاہب
فقہیہ مدون اور مشہور ہو چکے) ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ کوشش کر کے ایک مذہب
چن لے اور پھر معین طور سے اسی کی تقلید کرے (المجموع شرح المہذب ص ۱۹ بحوالہ تقلید کی شریعت)
ہاں ان چار مذاہب پر سلسلہ تقلید ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ماسوا جتنے مذاہب
تھے سب مندرس ہو گئے اور مٹ کر کان لم یکن ہو گئے چنانچہ ابن خلدونؒ اپنے مقدمہ

تاریخ میں "ظاہریہ" کے مذہب پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں :- ثم درس مذہب
 أهل الظاهر اليوم بدروس ائمتہ وانكار الجمهور علی
 بتحلیہ ولم یبق الا فی الکتب المجلدة " وقال ملا جیون
 والانصاف ان انحصار المذاهب فی الاربع فضل الہی وقبولیة
 من عند الله لا مجال فیہ للتوجیہات والادلة (تفسیر الائمة مش ۳۲)
الحق مع الجمهور مذکور شدہ چار مجتہد مطلق تھے ان کے بعد امت میں
 کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا، امام بخاری، امام دارقطنی،

امام حاکم وغیرہم بھی اجتہاد مطلق کے منصب پر نہ تھے حافظ ابن تیمیہ کے متعلق علامہ انور شاہ
 کشمیری تحریر فرماتے ہیں : فاما الحافظ ابن تیمیہ فلا یرب انہ بحر مواج
 لا ساحل لہ ولكن شذ فی مسائل من الاصول والفروع جمهور الامة
 المحمدیة والحق مع الجمهور (فیض الباری ص ۱۶)

حافظ ابن قیمؒ معقولات و منقولات کے امام ہیں اس کے باوجود حنبلی ہیں، جن
 مسائل میں وہ اپنے اجتہاد سے کوئی رائے قائم فرماتی اسے بھی امت میں شرف قبول
 حاصل نہیں ہو سکا بلکہ انہیں شاذ اقوال کی فہرست میں جگہ ملی ہے، اسکی تفصیلی معلومات
 یکملے جمعۃ اللہ البالغہ ص ۳۶، مقدمہ اعلاء السنن، جواہر الفقہ ص ۱۱۹، تاریخ فقہ اسلامی
 براہین قاطعہ، حقیقۃ الفقہ، مجموعہ فتاویٰ، امداد الاحکام وغیرہ ملاحظہ ہو۔

مثال کے طور پر انکرامہ سے ایک امام کے مختصر حالات زندگی پر روشنی ڈالی جا رہی ہے

تذکرہ صاحب کتاب الآثار لابن حنیفہ

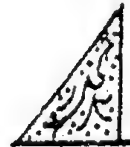
امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن

ثابت بن زوطی الکوفی المولود سن ۸۰ھ المتوفی سن ۱۵۰ھ میں، آپ اس شہر کوفہ میں پیدا
 ہوئے جو اس دور میں حدیث و فقہ کا مرکز تھا، ثابتؒ بچپن میں حضرت علیؓ کی خدمت
 میں حاضر ہوئے تھے ان کی درخواست پر حضرت علیؓ نے ان کے خاندان کے حق میں دعا
 خیر کی تھی اسکی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی عظمت قیامت تک کیلئے باقی رکھی امام
 ابو حنیفہؒ جب اس دنیا میں آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف

بجائے کی مدت ستر سال کے قریب ہو چکی تھی اگرچہ اکثر صحابہ کرام وفات پا چکے تھے تاہم تقریباً چالیس صحابہ بقید حیات تھے، امام ابن سعدؒ نے ”طبقات“ میں نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے حضرت انس بن مالکؓ کی زیارت کی ہے، چنانچہ علامہ سیوطیؒ نے ”تبییض الصغیر“ بمناقب ابی حنیفہؒ میں درج ذیل روایت نقل کی ہے: ابو حنیفہ عن انس بن مالک قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ اور دوسرے محدثین نے متعدد روایات نقل کی ہیں:۔۔۔ ابو حنیفہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله (مسند امام اعظمؒ ص ۳۵۳)

ابو حنیفہ عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اغانة اللهفان (مسند ص ۳۵۶) قال ابو حنیفہ ولدت ثمانين و قد علم عبد الله بن النيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوفة سنة اربع وتسعين و رأيت و سمعت منه و انا ابن اربع عشرة سنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبك الشيء يعمى و يصم (مسند امام اعظمؒ ص ۳۵۲ و ابوداؤد وغیرہ)۔

اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوالطفیلؒ سے بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے امام نوویؒ، حافظ مزیؒ، حافظ ذہبیؒ، علامہ سطلانیؒ وغیرہم نے امام ابو حنیفہؒ کے تابعی ہونے کی وضاحت کے ساتھ اعتراف کیا ہے اور اکثر احناف کے نزدیک آپؒ روایت دونوں حیثیت سے تابعی ہیں یہ کم از کم اربعہ میں تہا آپ کی خصوصیت ہے بعض نے ثبوت سماع پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہوقت امام ابو حنیفہؒ امام نہ تھے بلکہ ایک عام تاجر زادے تھے لیکن یہ عدم سماع کی دلیل نہیں بن سکتی،۔

آپ کی تحصیل علم

جب آپ نے بیسٹ سال میں قدم رکھا تو علامہ شعبیؒ کی نصیحت آمیز کلام سے باضابطہ تحصیل علم کا شوق ابھرا چنانچہ کوفہ کے مشہور

امام حضرت حمادؒ کے حلقہ شاگردی میں داخل ہوا دو سال کے مختصر عرصہ میں ابو حنیفہؒ نے اپنی غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے باعث نہ صرف فقہ میں کامل ہوا بلکہ اپنی اجتہادی قابلیت کا مظاہرہ بھی شروع کر دیا تھا۔

امام اعظم اور علم حدیث | آپ نے کوفہ کے تمام محدثین کے سامنے زانوئے تلمذ خم کیا، ان محدثین میں امام شعبیؒ، امام ابوسعحاقؒ

علامہ سناک بن حربؒ، علامہ ابراہیم بن محمدؒ اور عدی بن ثابتؒ وغیرہم کے نام سرفہرست آتے ہیں اس طرح آپ بصرہ، مکہ، مدینہ وغیرہم کے ائمہ حدیث سے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا، علامہ ابو حفصؒ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اساتذہ و شیوخ کی تعداد چار ہزار تک ہے، امام بخاریؒ کا استاد علامہ مکی بن ابراہیمؒ سے امام ابو حنیفہؒ کے متعلق منقول ہے، کان اعلیٰ اهل زمانہ (تہذیب التہذیب، الاجہاد والمجہدین ص ۴۸۵) یعنی امام ابو حنیفہؒ اپنے زمانہ میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے کیونکہ اس زمانہ میں علم کا اطلاق علم حدیث پر ہوتا تھا، سفیان بن عیینہؒ فرماتے ہیں لم یکن فی زمان ابی حنیفہؒ بالکوفۃ رجل افضل منه وادرع ولا دفعۃ عنہ (تذکرۃ الحفاظ ص ۹۵) علامہ نصر بن شمیلؒ نے فرمایا:۔۔۔ کان الناس نیاماً عن الفقہ حتی ايقظہم ابو حنیفہؒ بعافتہ و بینئ (مرقاۃ ص ۲۸)۔

امام عبد اللہ بن المبارکؒ، امام الجرح والتعدیل یحییٰ بن سعید القطانؒ، امام شافعیؒ کے خالص استاد امام وکیع بن الجراحؒ نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ کیا، امام اعظمؒ سے حضرت وکیعؒ نے نو سو احادیث روایت کی ہیں اور امام اعظمؒ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، ان کے علاوہ مکی بن ابراہیمؒ، یحییٰ بن زکریاؒ، زید بن ہارونؒ، قاسم بن معنؒ، علی بن المسہرؒ، فضل بن دکینؒ، ابن غیاث النخعیؒ، عبدالرزاق بن ضمامؒ جیسے جلیل القدر محدثین امام ابو حنیفہؒ کے تلامذہ میں سے ہیں، جس امام و مجتہد کے شیوخ و اساتذہ اور تلامذہ میں اس مرتبہ عالیہ کے حضرات موجود ہوں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علم حدیث میں ان کا درجہ بلند نہ تھا کتنا ظلم

امام اعظمؒ کی روایت کی تدوین کم ہونا حدیث پر قلت نظر کی دلیل کس طرح ہو چنانچہ حضرت ابو بکرؓ سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں انکی روایات سے جس قدر صحیح حدیثیں ہیں ان کی تعداد ستر سے زیادہ نہیں، کون شخص کہہ سکتا ہے کہ ان کو صرف اسی قدر حدیثیں معلوم تھیں، نیز یہ کہنا کہ صحاح ستہ میں امام اعظمؒ کی کوئی حدیث مروی نہ ہونا بھی اس پر دال ہے یہ تو ایک بڑی جہالت ہے کیونکہ صحاح ستہ میں امام شافعیؒ کی بھی کوئی حدیث مروی نہیں بلکہ امام احمدؒ جو حاکم اور بخاریؒ کے خاص استاذ ہیں ان کی احادیث بھی پوری بخاری میں صرف دو ہیں، انکی وجہ سے یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ یہ حضرات علم حدیث میں کمزور تھے، فی الحقیقت ائمہ صحاح ستہ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ وہ ان احادیث کو زیادہ زیادہ محفوظ کر جائیں جن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا بخلاف ائمہ اربعہ جیسے حضرات کے، کہ ان کے تلامذہ اور مقلد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انکی روایات کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ تھا اس لئے انہوں نے اس کی حفاظت کی زیادہ ضرورت محسوس نہ کی خصوصاً امام اعظمؒ کو حاسدین نے قیاس اور صاحب رائے مشہور کر دینے کی وجہ سے اکثر محدثین نے انکی سند سے حدیث نہیں لائی، نیز امام اعظمؒ روایات بالمعنی کو جائز نہ رکھنے کی وجہ سے ان سے روایات بہت کم ہیں اور مجتہدین ہمیشہ قلیل الروایۃ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو صرف ان احادیث سے غرض ہوتی ہے جن سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہوتا ہے۔ اس کے باوجود مسند ابو داؤد طیالسی میں امام صاحب کی ایک روایت موجود ہے اور طبرانی کے معجم صغیر میں دو روایتیں موجود ہیں مستدرک حاکم ج ۲ میں ایک روایت، ج ۳ میں ایک روایت موجود ہے دارقطنی نے اپنی سنن میں ۳۳ جگہ امام صاحب کی طرف سے احادیث روایت کی ہیں حالانکہ وہ امام صاحب کے مخالف بھی تھے۔ (انوار الباری ج ۱)

کتاب الآثار لأبى حنیفۃ امام ابو حنیفہؒ نے چالیس ہزار احادیث احکام سے صحیح اور معمول بھار روایات کا انتخاب فرما کر ان کا نام کتاب الآثار رکھا (ذکرہ الموفق فی مناقب الامام ابی حنیفۃ) یہ کتاب المؤطا لمام مالکؒ سے زمانا مقدم ہے جس پر علامہ سیوطیؒ کی درج ذیل عبارت دال ہے ”من مناقب ابی حنیفۃ التي انفرد بها انه اول من دون علم الشریعة و رتبہ ابو ابی ثم تبعہ مالک بن

انسؓ فی ترتیب الموطا ولم یسبق اباحنیفۃً احد، (تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفۃؒ) یہاں ترتیب ابواب سے کتاب الآثار کے ابواب فقہیہ کی ترتیب مراد ہونا اور علم شریعت سے مراد علم حدیث ہونا قرین قیاس ہے، کتاب الآثار کے کئی شیخ ہیں۔ ۱۔ بروایت امام محمدؒ (جس کو راقم الحروف نے مطالعہ کیا) ۲۔ بروایت امام ابو یوسفؒ ۳۔ بروایت امام زفرؒ، بہت سے محدثین نے اسکی شروحات لکھی ہیں، جن میں حافظ ابن حجر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مسند ابی حنیفۃؒ کے نام سے جو مختلف کتابیں ملتی ہیں وہ خود امام اعظمؒ کی تالیف نہیں ہیں بلکہ آپ کے بعد امام عمر بن حسن الاشجانیؒ، امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، حماد بن ابی حنیفۃؒ، علامہ حفصیؒ، علامہ وردیؒ،

ابن عبد البر زاری وغیرہم بیسٹ حضرات نے آپکی مسندات و روایات کو مرتب کیا ہے، امام اعظمؒ کے رفیق درس مسور بن کدّامؒ نے فرمایا میں اور امام ابو حنیفۃؒ نے ایک ساتھ درس حدیث حاصل کیا ہے وہ ہم پر غالب رہے اور زہد میں بھی وہ ہم پر فائق رہے ابوالمحسن شافعیؒ نے اپنی کتاب کے ایک باب میں امام اعظمؒ کی روایت حدیث کی کثرت اور حفاظ حدیث میں ہونا بیان کیا ہے، علامہ زاہد کوثری لکھتے ہیں امام ابو حنیفۃؒ کی مروج احادیث بھی ایسے سترہ دفتروں میں ہیں جن میں سب سے چھوٹا دفتر بھی سنن شافعیؒ بروایت الطحاویؒ اور مسند شافعیؒ بروایت ابی العباس الاصم سے بڑا ہے جبکہ امام شافعیؒ کی احادیث کا مدار انہی دو کتابوں پر ہے، ابن خلدون نے بعض سے جو نقل کیا کہ امام اعظمؒ کے پاس سترہ احادیث تھیں اس مراد سترہ دفتر احادیث ہونا چاہئے۔

اعتراض یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے اکثر مستدلات علم حدیث کی رو سے ضعیف ہوتے ہیں۔

جواب امام اعظمؒ کی دلائل یا تو قرآن کریم سے ماخوذ ہیں یا احادیث صحیحہ سے یا احادیث حسنہ سے اور جنکو ضعیف کہا جا رہا ہے یہ اصل میں ضعیف نہیں کیونکہ امام اعظمؒ کی بعض روایت ثنائی ہے یعنی اس میں ایک واسطہ تابعی کا ہے دوسرا صحابی کا

لیکن اور بعض جگہ تین چار اور پانچ واسطہ بھی ملیں گے یہ بھی خیار تالبعین کا ہے وہ حضرات یقیناً ثقہ اور معتمد علیہ ہیں لہذا امام اعظمؒ کے استدلال کے وقت وہ احادیث صحیح و سالم تھیں گو اس کے بعد بعض غیر ثقہ راویوں کی وجہ سے اس میں ضعف پیدا ہو گیا۔

(مقدمہ اوجز المسالک)

امام ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں فقہ کے بانی ابوحنیفہؒ ہیں اور علمائے کبار فقہ کے تین حصے آپ کیلئے مسلم رکھتے ہیں اور اہل حق چوتھائی میں دوسرے حضرات آپ کے ساتھ شریک ہیں، فقہ میں صاحب خانہ وہ ہیں اور دوسرے ان کے عیال ہیں دوسرے حضرات کو دُور علم کمال تقویٰ کے باوجود امام ابوحنیفہؒ کے مقابلے میں بچوں کے رنگ میں پاتا ہوں۔

(مکتوبات امام ربانی دفتر دوم مکتوب ۵۵)

امام ابوحنیفہؒ اور تدوین فقہ امام ابوحنیفہؒ ۱۲ھ میں تدوین فقہ کی طرف پورے طور سے متوجہ ہوئے آپ نے ترتیب مسائل اور اصول و ضوابط کی تدوین جیسے امر عظیم کو کسی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ چالیس ائمہ کی ایک مجلس شوریٰ یا فقہ اکیڈمی قائم کی ان میں دس ممتاز ترین ائمہ فہن پر مشتمل ایک مجلس خاص تھی جس کے ارکان امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام زفر بن ہذیلؒ، اسد بن عمرؒ، یوسف بن خالدؒ اور یحییٰ بن زائدؒ تھے اور حدیث کے باب میں یحییٰ بن زکریاؒ، منص بن غیاثؒ، صبانؒ اور مندلؒ جیسے ماہرین حدیث اور قاسم بن معنؒ جیسے لغت عرب کے ماہر اور حمزۃ الزیاتؒ اور عافیۃ الذرویؒ جیسے ماہرین قرآن اور داؤد طائیؒ اور فضیل بن عیاضؒ جیسے زہد و تقویٰ کے مجسم ہستی ان کے شریک کار تھے ظاہر ہے کہ اتنے جامع کمالات و فضائل رفقاء اور مشیروں کی موجودگی میں غلطی کیسے رہ سکتی ہے۔

صحاح ستہ کے راوی جلیل القدر محدث امام احمدؒ کے خاص استاذ و کعب بن الجراح نے خود اس کا اقرار کیا (مناقب ابی حنیفہؒ ۳۳۱ جامع المسانید ص ۳۳)

امام ابوحنیفہؒ کسی مسئلہ پر غور کرتے وقت یہ چند اصول لحاظ رکھتے تھے (۱) کہ اس مسئلہ سے متعلق نصوص کی حیثیت تشریعی ہے یا غیر تشریعی (۲) اگر نصوص میں ضابطہ کلیہ اور واقعات جزئیہ کے مابین تعارض ہے تو ضابطہ کلیہ کو ترجیح دیتے اور واقعہ جزئیہ کی توجیہ کر لیتے (۳) یہ بات بھی پیش نظر رہتی کہ رسول اللہ ﷺ کا آخری عمل اور آخری رائے کیا تھی آپ ہمیشہ

اس کو اختیار فرماتے.....

(۴) اگر صحابہ کی مرفوع حدیثوں میں اختلاف ہوتا تو بنا بر فقہ راوی فقیہ کی روایت کو ترجیح دیتے تھے، الحاصل تقریباً بائیس سال کے اس شبانہ روز سخت کاوش کے بعد امام صاحب کی مجلس تدوین فقہ کا مجموعہ فقہی تیار ہو کر اہل علم کے ہاتوں میں جو آیا یہ اس کا مجموعہ تراسی ہزار مسائل پر مشتمل تھا جس میں اڑتیس ہزار مسائل عبادات سے متعلق تھے اور باقی پینتالیس ہزار کا تعلق معاملات اور عقوبات اور معاشیات سے تھا، علامہ یوسف بنوریؒ ”العنایہ“ سے نقل کرتے ہیں ان المسائل التي دونها ابو حنيفة الف الف ومأتا الف وسبعون الفا ونيفا .. یعنی ابو حنيفةؒ کے استنباط کردہ مسائل کی تعداد بارہ لاکھ ستر ہزار (۱۲۷۰۰۰۰) سے کچھ اوپر ہے۔ یہ مجموعہ ۱۴۴ھ سے پہلے مکمل ہو چکا تھا جس سے تمام مسلمان استفادہ فرماتے رہے اس بنا پر کہا گیا ”امام المسلمین ابو حنيفةؒ“ (مقدمہ اوجز المسالك، مقدمہ نصب الراية ص ۳۸ للعلامة الزاهد الكوثري، معارف السنن ج ۳ ص ۲۶۱-۲۶۲)

حنفیوں میں حفاظ حدیث (۱) حافظ ابو بشر الدولابیؒ (۲) حافظ ابو جعفر الطحاویؒ (۳) حافظ ابن ابی العوام السعدیؒ (۴) حافظ ابو محمد حارثی صاحب مسند ابی حنيفةؒ (۵) حافظ عبد الباقیؒ (۶) حافظ ابو بکر رازی جصاصؒ (۷) حافظ ابو نصر کلابازیؒ (۸) حافظ ابو محمد سمرقندیؒ (۹) حافظ شمس الدین سروجیؒ (۱۰) حافظ قطب الدین حلبیؒ (۱۱) حافظ علاء الدین ماردینیؒ (۱۲) حافظ جمال الدین زیلعیؒ (۱۳) حافظ علاء الدین مغلطائیؒ (۱۴) حافظ بدر الدین عینیؒ (۱۵) حافظ قاسم بن قطلوبغاؒ وغیرہم۔ (مقدمہ فیض الباری ص ۱۴)

(۱) تحقیق مشکوٰۃ المصابیح

مشکوٰۃ: المشکوٰۃ فی لسان الحسبۃ کوة یکون فیہا مصباح (حاشیہ بیضاوی ص ۱۴) یعنی حبشی زبان کا لفظ ہے اس طاقیہ کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا ہو، صیغہ الہ ہے بم چراغداں، یہ شکوٰۃ سے ماخوذ ہے اس کے معنی زنبیل میں جو چیز ہے اس کو نکالنا پھر زنبیل کیساتھ قلب کو تشبیہ دیتے ہوئے پریشانی اور حزن کو نکالنے پر استعمال کیا گیا، اور مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے بم چراغ، یہ محی السنۃ علامہ بغویؒ کی کتاب کا نام ہے، یہ دونوں نام باری تعالیٰ کے قول ”مثل نورہ کمشکوٰۃ فیہا مصباح“ سے ماخوذ ہیں (۱) یعنی کتاب المصابیح مثل چراغ کے ہے اور میری کتاب معمولی درجہ کی مثل طاقیہ کے ہے جو چراغ سے کم درجہ رکھتا ہے (۲) یا مصابیح میں لائی ہوئی احادیث رسول مظروف ہیں اور میری کتاب

۲۲
 طرف کے درجہ میں ہے جو منظوف سے کم مرتبہ رکھتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مصنف مشکوٰۃ نے تواضع کو اختیار کیا (۳) یا کہا جائے کہ جس طرح طاقچہ سے چراغ کی روشنی پھیلتی ہے اسی طرح کتاب بغوی کی روشنی بھی کتاب مصنف سے پھیلتی رہی اس لئے جب کتاب اول مصابیح ہوئی تو کتاب ثانی بمنزلہ مشکوٰۃ ہوئی اس کی تشریح یہ ہے کہ بغیر طاقچہ کے چراغ کی روشنی منتشر و دھیمی ہوتی ہے بخلاف اگر طاقچہ ہو تو اس کی روشنی ایک طرف پھیلتی ہے اور روشنی قوی ہوتی ہے ایسا ہی کتاب المصابیح میں راوی کا نام اور مخرج کا ذکر نہیں تھا وہ مثل چراغ بغیر طاقچہ کے تھی مشکوٰۃ میں جب راوی اور مخرج کا ذکر کیا گیا تو اس کی افادیت بڑھ گئی تو مشکوٰۃ شریف کتاب المصابیح کیلئے بمنزلہ طاقچہ کے ہوئی۔ (۴) مشکوٰۃ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر (وہو اطہر) یا قلب مبارک یا زبان مبارک مراد ہے اور مصابیح سے مراد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (مرقاۃ)

(۲) تذکرہ صاحب مصابیح السنۃ

امام محی السنۃ قانع البدعہ حضرت ابو محمد حسین بن مسعود الفراء بغوی المولود ۲۳۵ھ میں، آپ اپنے زمانہ کے ممتاز محدث، فقیہ، مفسر اور مقتداۓ قوم تھے اور مذہباً شافعی تھے اور اسی مذہب میں اپنی تصنیف کردہ کتاب "فتاویٰ بغوی" مشہور ہے آپ کے علم حدیث کے اساتذہ ابو الحسن عبدالرحمن بن محمد، علی بن یوسف جوینی اور عبدالواحد بن زیاد بن یعقوب وغیرہ میں، آپ زہد و تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے آپ کے قلب میں خشیت الہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی معلوم ہوتی تھی عشق نبوی سے زندگی کا ہر گوشہ منور تھا، اور استغفار کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ہمیشہ خشک روٹی کھا کر زندگی بسر کی "و محی السنۃ" کا عظیم لقب آپ کو براہ راست بارگاہ رسالت سے ملا تھا چنانچہ جب آپ نے شرح السنۃ کو تالیف کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں "احیاک اللہ کما اَحییت سنۃ" پس اسی دن سے

۳۵
 قرآن یہ فروع سے ماخوذ ہے اس کے معنی پوستین کے ہیں شاید ان کے آباء و اجداد میں کوئی پوستیں سی کر فروخت کرتا تھا اس پیشہ کی حیثیت سے یہ نام رکھا گیا ہے بغوی یہ ان کا وطن بغوی کی طرف منسوب ہے جس کا اصل نقشور ہے جو باغ کور کا مغرب ہے یہ ایک شہر ہے جو ہرات اور مرو کے درمیان واقع ہے۔

آپ کا لقب محی السنہ ہو گیا، آپ کی تصنیفات میں سے ”معالم التنزیل فی التفسیر“، ”کتاب شرح السنہ فی الحدیث“، ”کتاب التہذیب فی الفقہ“ امتیازی حیثیت رکھتی ہیں آپ تمام عمر تصنیف و تالیف اور حدیث و فقہ کے درس میں مشغول رہے آپ کی وفات ۵۱۶ھ میں ہوئی، مصابیح السنہ کی سولہ شروحات میں المیۃ مہنتہ علامہ امام فضل بن حسین توربشتی حنفی المتوفی ۶۶۱ھ اور شرح مصابیح از حافظ قاسم بن قطلوبغا حنفی المتوفی ۸۴۵ھ زیادہ قابل قدر ہیں۔

(۳) تذکرہ صاحب مشکوٰۃ المصابیح

علامہ ولی الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الخطیب تبریزی العمری الشافعی ہیں، آپ کے والد کا مشہور نام ابو عبد اللہ ہے مگر خود مولف نے اپنے رسالہ ”الاکمال فی اسماء الرجال“ کے آخر میں عبید اللہ ذکر کیا ہے اور آپ تبریز شہر میں خطیب تھے اس لئے آپ کو خطیب تبریزی کہتے ہیں، العمری یہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی طرف نسبت ہے، آپ آٹھویں صدی کے محدثین میں جلیل القدر محدث اور فصاحت و بلاغت کے امام تھے، آپ نے یگانہ روزگار اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا، خصوصاً آپ علامہ علی بن مبارک شاہ ساوی المتوفی ۲۹۹ھ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور آپ کا دوسرا استاد علامہ شرف الدین حسین بن عبد اللہ بن محمد طبری المتوفی ۴۳۳ھ کے حکم سے مصابیح میں اضافات و تغیرات کر کے اپنے استاد موصوف کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور بہت پسند فرمایا بالآخر آپ کی یہ عظیم کتاب احسن الکتب کے نام سے مشہور ہوئی اور علماء راسخین اس کے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور آپ رمضان کے آخری جمعہ عید کے چاند دیکھنے کے وقت ۴۷۲ھ کو تالیف ”مشکوٰۃ المصابیح“ اور ۴۸۰ھ میں ”الاکمال فی اسماء الرجال“ کی تصنیف سے فارغ ہوئے، یہ رسالہ زمانہ حال میں مشکوٰۃ شریف کے آخر میں منسلک ہے آپ نے ۴۸۰ھ یا ۴۸۱ھ میں وفات پائی۔

(۴) شرح و حواشی مشکوٰۃ المصابیح اور علوم حدیث کے کثیر التصانیف علماء

(۱) الکاشف عن حقائق السنن معروف بشرح طیبی (۲) "شرح مشکوٰۃ" مصنف ابو الحسن علی بن محمد علیم الدین سخاوی (۳) "منہاج مشکوٰۃ" مصنف شیخ عبدالعزیز ابهری المتوفی ۸۹۵ھ (۴) "شرح مشکوٰۃ" مصنف علامہ ہشیمی (۵) مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح -

دور حاضر میں یہ گیارہ جلدوں پر مشتمل ہے، جو علامہ نور الدین، ملا علی بن سلطان محمد ہروی قاری حنفی المتوفی ۷۸۷ھ کی تصنیف ہے، یہ قابل اعتماد شرح ہے کیونکہ علم حدیث کے کثیر التصانیف علماء میں آپ معتدل ہیں نہ کہ متعصب فی المذہب ہیں چنانچہ آپ کے سابقین علماء میں جو کثیر تصانیف فی علم الحدیث مصنفین گذرے ہیں ان میں بعض تنقید حدیث کے بارے میں متشدد ہیں مثلاً علامہ ابن جوزی، حافظ منذری، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم وغیرہم اور بعض متساہل ہیں، مثلاً امام غزالی اور علامہ سیوطی وغیرہم اور بعض معتدل ہیں مثلاً امام نووی، حافظ ذہبی وغیرہم اور علامہ ابن حجر عسقلانی گو حدیث کے مشہور امام اور نقاد ہیں لیکن متعصب فی المذہب بھی ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر سے رجال حنفیہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے مثلاً ان کی تصنیف تہذیب التہذیب میں امام اعظم کے صرف ۳۲ کبار تلامذہ کا تذکرہ کیا ہے حالانکہ تہذیب الکلام مصنف حافظ مزنی میں ایک سو سے زائد کبار تلامذہ کا تذکرہ ہے اس طرح عبارت نسار سے نکاح منعقد ہو جانے کے متعلق بکثرت آیات و روایات موجود رہنے کے باوجود ابن حجر کا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ نے عقد نکاح کو عقد بیع پر قیاس کیا ہے اور اشتراط ولی کے بارے میں وارد شدہ احادیث کے عموم میں بذریعہ قیاس

تخصیص کی ہے وغیرہ (۱۶) لمعات التنبیح (عربی) (۷) اشعة اللمعات
 (فارسی) از شیخ عبدالحق دہلوی متوفی ۱۱۵۲ھ (۸) حاشیہ مشکوٰۃ از سید شریف
 جرجانی متوفی ۱۱۵۲ھ (۹) حاشیہ مشکوٰۃ از شیخ محمد سعید بن المجدد
 الف ثانی (۱۰) ہدایۃ الرواة الی تخریج المصابیح و مشکوٰۃ از شیخ ابن حجر
 عسقلانی متوفی ۸۵۳ھ (۱۱) مظاہر حق مصنف علامہ قطب الدین
 دہلوی تلمیذ خاص شاہ محمد اسحاق (۱۲) التعلیق الصبیح مصنف علامہ
 ادریس کاندھلوی (۱۳) المرأة، مصنفہ حضرت مولانا عبد اللہ صفا
 (۱۴) مراعاة المفاتیح از مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری۔ (۱۵)
 التعلیق الفصیح علی مشکوٰۃ المصابیح مصنفہ قاضی ابو عبد اللہ شمس الدین
 (۱۶) ازبقة النجاة شرح مشکوٰۃ مصنفہ عماد الدین محمد شطاری (۱۷)
 مرآة التناقیح مشکوٰۃ المصابیح مصنفہ قاضی ابو الفضل عبید اللہ علوی حنفی
 (۱۸) زینۃ النکاة فی شرح مشکوٰۃ مصنفہ سید محمد ابو المجد احمد آبادی
 (۱۹) تنظیم الاشتات لحل عوایصات مشکوٰۃ مصنفہ مولانا ابوالحسن
 چانگامی (۲۰) تحفۃ المرأة فی دروس مشکوٰۃ مصنفہ مولانا محمد
 طاہر رحیمی (۲۱) مرآة الامالیح علی مشکوٰۃ المصابیح مصنفہ مولانا محمد علی
 چانگامی، اس کے علاوہ ادب بہت سے حواشی و شروح ہیں، مشکوٰۃ المصابیح
 کی قبولیت کے مقام کا اندازہ ان شروح و تراجم سے لگایا جاسکتا ہے۔

(۵) مشکوٰۃ شریف کی خصوصیت و اہمیت

یہ بات واضح رہے کہ ہر مصنف کی تالیف و تصنیف کے وقت ایک
 خاص غرض مطمح نظر ہوتی ہے گو وہ اپنی تالیف کے اندر اور کبھی بہت سے امور
 کا لحاظ رکھتا ہے، مثلاً امام ابو داؤد کا مقصد تصنیف مستدلات ائمہ کو
 قبلانا ہے، امام ترمذی کی غرض اصلی اختلاف ائمہ کو بتلانا ہے، امام مسلم کا وظیفہ
 ایک صحیح حدیث کے متعدد طرق کو جمع کر دینا ہے، امام بخاری کا مقصد استنباط مسائل

اور روایت کے پہلو بہ پہلو اپنی قوت فکری کا مجتہدانہ مظاہرہ کرنا ہے، ایسی دیگر کتب احادیث کی بھی امتیازی خصوصیات و کمینات ہیں اور ہر ایک کے کچھ انفرادی فوائد بھی ہیں، احادیث کا گلدستہ ضخیم مجموعہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف صحاح ستہ ہی نہیں بلکہ دیگر معتد علیہا سات کتب احادیث کا وافر ذخیرہ بھی موجود ہے۔

(۲) اس میں ان احادیث کو جمع کرنے کا التزام کیا گیا جن کو سمجھنے میں اکثر قارئین کو دشواری پیدا نہو۔

(۳) یہ ایسی احادیث کا مجموعہ ہے جس سے قارئین اپنی زندگی کو علمی عملی دونوں حیثیت سے باکمال بنا سکتے ہیں اور شبانہ روز پیش آئینہ والی ضروریات کو کافی حد تک پورا کر سکتے ہیں۔

(۴) جس طرح صحیح بخاری کو یہ فخر حاصل ہے کہ بڑی بڑی مصائب و مشکلات میں اس کا ختم پڑھایا جاتا ہے اس طرح مشکوٰۃ کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ سلوک و طریقت کے کام کرنے والوں کے حلقہ میں زیر درس رہی ہے اور اکابر صوفیہ نے اپنے اذکار و اشغال سے معمور زندگی میں حدیث کے اس مجموعہ کو اس وجہ سے سامنے رکھا ہے کہ یہ ایجاز مغل اور اطباء محل سے پاک ہے چنانچہ مجاہد اعظم حضرت سید احمد بریلویؒ کے مریدین و مجاہدین میں مشکوٰۃ شریف کا التزام مدرس ہونے کا معمول تھا۔

(۵) مشکوٰۃ کا آخری حصہ جو کتاب الفتن کے نام سے مشہور ہے وہاں کثرت سے آثار صحابہؓ و تابعین منقول ہونے کی بنا پر دوسری کتب احادیث سے فوقیت رکھتی ہے۔

(۶) اس پر شرح و حواشی تخریجاً بخاری اور موطا مالک کے بعد سب سے زیادہ لکھی گئیں۔

(۷) مشکوٰۃ شریف کے حفاظ بہت افراد ہیں ان کے سرفہرست ابو داؤد مشکوٰۃ کا نام آتا ہے۔

(۸) اسکو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ جس کا متن شاگرد نے تیار کیا اور استاد نے شرح لکھی جو اہل علم میں شرح طیبی کے ساتھ معروف ہے، وَلِلّٰهِ دَرَالْقَائِلِ

لَنْ كَانَ فِي الْمَشْكَاةِ يَوْضَعُ مَصْبَاحٍ فَذَلِكَ مَشْكَاةٌ فِيهَا مَصَابِيحٌ
وَفِيهَا مِنَ الْأَنْوَارِ مَا شَاءَ نَفْعُهَا لِهَذَا عَلَى كِتَابِ الْأَنَامِ تَرَاجِيحُ
فَفِيهِ أَصُولُ الدِّينِ وَالْفَقْهُ وَالْهَدْيُ حَوَاجُّ أَهْلِ الصَّدَقِ مِنْهُ مَنَاجِيحُ

تعداد احادیث مشکوٰۃ المصابیح و ابواب و فصول

صاحب بستان المحدثین اور ابن ملک لکھتے ہیں کہ کتاب المصابیح میں چار ہزار
چار سو چونتیس ^{۲۲۸۲} احادیث ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف سے دو ہزار چار سو چونتیس
حدیثیں ہیں، اور حسان میں سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ سے
دو ہزار آٹھ سو پانچ ^{۲۰۸۵} احادیث ہیں، صاحب مشکوٰۃ نے ایک ہزار پانچ سو گیارہ احادیث کو اضافہ فرمایا
توسب کا مجموعہ پانچ ہزار نو سو پچانوے ^{۵۹۹۵} ہوئے ہیں، پانچ کی کسر کو چھوڑ کر انضباط کیلئے
چھ ہزار کہا جاسکتا ہے، لیکن اشعریق اور مرقاۃ میں مصابیح کی احادیث کا مجموعہ ...
چار ہزار چار سو چونتیس ^{۲۲۲۴} بتایا ہے اس حساب سے مشکوٰۃ شریف کی کل احادیث
کا مجموعہ پانچ ہزار نو سو پچونتالیس ^{۵۹۲۵} ہوگا، تاریخ النسخی احادیث کے حوالہ سے صاحب ظفر المحصلین
اور مؤلف مفتاح العلوم نے مشکوٰۃ المصابیح میں (۲۹) کتابیں (۳۲۷) ابواب اور
(۱۰۳۸) فصلیں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن راقم الحروف کے حساب (۲۶) کتابیں
(۲۷۱) ابواب اور (۸۴۱) فصلیں نکلتی ہیں واللہ اعلم۔

(۷) وجوہ فرق بین مشکوٰۃ والمصابیح

دیباچہ مشکوٰۃ میں مصابیح اور مشکوٰۃ کے پندرہ فرق بتائے گئے :-

(۱) مصابیح میں متن حدیث سے پہلے صحابی کا نام مذکور نہیں اور مشکوٰۃ میں مذکور ہے مثلاً

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

(۲) مصابیح میں آخذ کا حوالہ نہیں اور مشکوٰۃ میں حوالہ ہے الا فادراً مثلاً رواہ مسلم۔

- (۳) مصابیح میں احادیث صحیحین کا عنوان من الصراح ہے، اور مشکوٰۃ میں الفصل الاول ہے۔
 (۴) مصابیح میں احادیث غیر صحیحین کا عنوان من الحسان ہے اور مشکوٰۃ میں الفصل الثانی ہے،
 (۵) مصابیح کے ہر باب میں دو ہی فصلیں تھیں مشکوٰۃ کے اکثر ابواب میں تین فصول ہیں۔
 (۶) مصابیح میں صرف مرفوع احادیث ہیں اور مشکوٰۃ کی فصل ثالث میں موقوف اور مقطوع احادیث بھی مذکور ہیں۔

- (۷) مصابیح میں بعض احادیث مکرر مذکور تھیں لیکن مشکوٰۃ میں اس تکرار کو حذف کر دیا گیا۔
 (۸) مصابیح میں بعض احادیث پوری مذکور تھیں اور مشکوٰۃ میں مصلحت کی بنا پر ان کو مختصراً ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ حصہ باب سے مناسبت نہیں رکھتا ہے۔
 (۹) مصابیح میں بعض احادیث مختصر تھیں مشکوٰۃ میں وہ احادیث مکمل نقل کی گئیں۔

- (۱۰) صاحب مصابیح کے التزام کے مطابق فصل اول میں غیر صحیحین کا حوالہ اور فصل ثانی میں صحیحین کا حوالہ نہ ہونا چاہئے تھا لیکن مشکوٰۃ میں بعض جگہ فصل اول کی احادیث میں غیر صحیحین کا حوالہ ہوتا ہے اور فصل ثانی کی احادیث میں صحیحین کا حوالہ ہوتا ہے، اسکی وجہ یہ ہے کہ صاحب مشکوٰۃ نے تحقیق و تفتیش کے بعد جن احادیث کا جو حوالہ پایا، اسے بطور حوالہ تو دے دیا لیکن ایک فصل سے دوسری فصل میں حدیث کو تبدیل نہیں کیا تاکہ احادیث مصابیح اپنی جگہ پر برقرار رہیں۔

- (۱۱) متن حدیث میں اختلاف ہونا یہ بھی اپنی تحقیق کے مطابق ہے۔

- (۱۲) مصابیح کی فصل اول کی بعض احادیث جو صاحب مشکوٰۃ کو صحیحین میں نہیں ملیں لیکن دوسری کتب حدیث میں مل گئیں ہیں وہاں بعض مقامات میں یہ عبارت لکھی ہے "لم أجده في الصحيحين ولا في الكتاب الحميدي" مشکوٰۃ

اور بعض جگہ میں ہے ما وجدت هذه الرواية في كتب الأصول، کتب اصول سے مراد بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی یہی سناکتے ہیں

- (۱۳) مصابیح میں بعض احادیث پر غریب یا ضعیف وغیرہ ہونے کا حکم لگایا ہے لیکن وجہ غرابت و ضعف بیان نہیں کی گئی اور نہ اس حکم کو کسی امام یا محدث کی طرف نسبت کی صاحب مشکوٰۃ نے آئمہ حدیث میں سے اگر کسی نے کوئی حکم لگایا ہے تو اسکی تصریح

کر دی ہے مثلاً قال الشافعي هذا حديث غريب

بیان کی مثلاً قال ابوداؤد ہذا مرسلؑ و ابراہیم التیمی لم یسمع عن عائشہؓ (مشکوٰۃ ص ۴۱)
 (۱۴) بعض احادیث ضعیف و غریب ہونے کے باوجود صاحب معاریجؒ نے اس کی تعیین نہیں
 کی لیکن صاحب مشکوٰۃ نے اسکی تعیین مقامات میں کسی خاص غرض سے کر دی ہے اور
 جن احادیث کا حوالہ ملا وہاں بیاض چھوڑ دیا انہیں سے اکثر کا حوالہ علامہ جزیریؒ سے
 حاشیہ مشکوٰۃ میں درج کیا گیا ۔

ہند و بنگال میں علم حدیث

اجمالاً اس کے متعلق یہ معلوم رہے کہ حضرت ربیع بن صبیح سعدیؒ سرزمین ہند
 میں اولاً حدیث پر کتاب تصنیف کی جو ربیع تابعین میں سے تھے ، جن کے متعلق صاحب
 کشف الظنونؒ تحریر فرماتے ہیں ” ھُوَ اَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْاِسْلَامِ “ گجرات
 ضلع بہروج کے مقام بہائر بھوت میں ان کا انتقال اور دفن ہوا ۔

سلطان غیاث الدین بلبن کے دور حکومت میں حضرت شاہ شرف الدین ابوتوامہ
 الحنبلیؒ البخاریؒ ۶۶۸ھ بمطابق ۱۲۷۰ء عیسوی میں علم حدیث کو ڈھاکہ سے سولہ میل
 دور قدیم دار الخلافۃ سنار گاؤں میں آئے تھے ، آپ وہاں صحیحین اور مسند ابویعلیٰؒ کا
 درس دیتے تھے ، بہت دور دراز یہاں تک کہ دہلی اور سرہند وغیرہ سے بھی طلبہ آکر
 درس حدیث میں شریک ہوتے تھے آپ کے مشہور تلمیذ جو آپ کے جانشین ہوئے وہ آپ کے
 داماد شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیریؒ المتوفی ۷۷۳ھ ہیں ۔

احقر مولف ۱۹ شوال ۱۳۸۸ھ میں سنار گاؤں گیا تھا ، دیکھا کہ وہاں کے
 قدیم اور بوسیدہ کھنڈرات میں کمی اولیاء اللہؒ محو استراحت ہیں ، (۱) حضرت شاہ
 شرف الدین ابوتوامہؒ (۲) حضرت مخدوم شرف الدین منیریؒ کی الہیہ محترمہؒ (۳) حضرت
 یوسف دانشمندؒ (۴) حضرت ابراہیم دانشمندؒ (۵) حضرت شاہ کامل شاہؒ
 وغیرہ ، شاید اس کے قرب میں وہ دار الحدیث تھا ، لیکن ابھی اس کے کوئی آثار قدیمہ باقی
 نہیں ہیں ، اب ہند اور بنگلہ میں علم حدیث کے درس و تدریس کا جو سلسلہ جاری ہے یہ
 حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ ، مجدد الف ثانیؒ ، حضرت شیخ احمد سرہندیؒ اور خصوصاً خاندان

شاہ دلی اللہ ہی کے توسط سے ہیں، اس کی تفصیلی بحث بندہ کی تالیف ”حدیث پر بحیثی“
 ”ارشاد الطالبین“ فی احوال المصنفین ” ” قرآن و سنہ شریف ” اور ” زہر النجوم فی معرفۃ القنون
 و العلوم ” میں ملاحظہ ہو،

بسم اللہ الرحمن الرحیم (ط)

• لایبدا بسم اللہ اور لم یبدا بحمد اللہ کے مابین تعارض اور اسکا حل

مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمد للہ سے ابتدا کر کے نبی علیہ السلام کی حدیث قوی اور
 فعلی پر عمل کیا ہے، حدیث قوی مثلاً عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدا بسم اللہ فہو اقطع و فی روایۃ
 لم یبدا بحمد اللہ فہو اجزم (ترمذی، ابوداؤد) و فی روایۃ کل امر ذی بال
 لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع (ابن ماجہ ص ۱۳۷)

ان روایات کے مابین کوئی تعارض نہیں کیونکہ ان الفاظ سے مقصد ذکر اللہ ہے
 اس پر قرینہ یہ ہے کہ حافظ عبد القادر باہاویؒ کی کتاب ”اربعین“ میں کل امر ذی بال
 لا یبدا بذكر اللہ فہو اقطع کے الفاظ آئے ہیں۔

حدیث فعلی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھواتے تھے تو
 بسم اللہ سے شروع کراتے تھے اور وعظ و خطبہ کی ابتدا حمد و صلوٰۃ سے فرمانا تو اتر کے ساتھ

ثابت ہے
خطبہ کتاب کی تشریح

قوله الحمد لله محمد و آلہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت

کا سلسلہ عمر بھر باقی رہتا ہے اس لئے جملہ اسمیہ لائے جو
 دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی قسم بقسم نعمتیں ہر گھڑی میں متجدد ہوتی رہتی
 ہیں اس بنا پر جملہ فعلیہ لائے جو تجدد و حدوث پر دلالت ہے اور صیغہ جمع سے تعبیر کرنے میں
 عظمت شان باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ میں اکیلا ایسی بڑی ذات کی تعریف بیان نہیں
 کر سکتا البتہ ہم سب ملکر کچھ تعریف کر سکتے ہیں۔

قوله نستعینہ و نستغفرہ : اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق تعریف و توصیف
 کسی بندہ سے ادا نہیں ہو سکتی اس لئے مصنف ”نستعینہ“ کہہ کر خدا تعالیٰ سے مدد کا

طالب ہوئے پھر حق تعریف ادا کرنا مستحیل ہے نیز بتقاضائے بشریت کوئی لغزش ہو جائے جو شان الوہیت کے منافی ہو اس لئے نہ تَغْفِرُ فرمایا (مرقاۃ ص ۶) وغیرہ) پھر نفس کی شرارت و خواہشات، طاعت و استغفار سے مانع اور ریا و سمعہ کا باعث ہے اس لئے نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا کا اضافہ فرمایا۔

قولہ: وَطَرَقَ الْاِيْمَانُ قَدْ عَفَتْ اَثَارُهَا: جب ایمان کی راہوں کے نشانات مٹ چکے تھے، اس سے مراد کتب منزل من اسماء انبیاء کرام اور علمائے حقانی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گزرے ہیں۔۔۔۔۔ قولہ: وَحَبَّتْ اَنْوَارُهَا انوار سے مراد انبیاء و علماء کی تعلیمات و ہدایات ہیں و وَهْنَتْ اَرْكَانُهَا یعنی اسکی ستون معدوم ہو گئے، ارکان سے مراد توحید و رسالت، ایمان بالبعث و القیامہ وغیرہا ہیں، اور بعض نے کہا نماز، روزہ، اور زکوٰۃ وغیرہا ہے۔

قولہ: وَجْهَلْ مَكَانُهَا مکان سے مراد مدارس و مکاتیب اور خانقاہ ہیں یا کہا جائے ظلم و جہالت کی گھٹا ٹوب اندھیری کیوجہ سے اخروی نجات کی منزل ہی عام نظروں سے اوجھل ہو کر رہ گئی تھی (مرقاۃ ص ۸) وغیرہ۔

قولہ: وَالْاِعْتَصَامُ بِحَبْلِ اللّٰهِ لَا يَتِمُّ اِلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ۔ جل شہ سے مراد قرآن کریم ہے کما قال اللہ تعالیٰ: وَاِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا (آل عمران) یعنی قرآن کریم میں احکام اسلام اجمالی اور اصولی طریقہ پر بیان کئے گئے ہیں اس کی تفصیل اور اصول کی تشریح یا مرادات الہی کا بیان نبی علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ: وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ (النحل آیت ۶۴) لہذا منکرین احادیث اصحاب ہوی میں داخل ہیں، واللہ درالقابل ہے کلی العلوم سوی القرآن مشغلة: الا بالحديث والا للفقہ فی الدین، العلم متبع ما فیہ حدثنا: وما سوی ذالک وسواس الشیاطین وروئی ابن عباس عن علی کرم اللہ وجہہ کہ انہ علیہ السلام خرج یوماً سے جل اللہ قرآن کو جلیم ہی کے ساتھ تشبیہ نے میں اسطرف اشارہ ہے کہ رستی جس طرح اوپر چڑھنے اور

اور علمائے حقانی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گزرے ہیں۔۔۔۔۔ قولہ: وَحَبَّتْ اَنْوَارُهَا انوار سے مراد انبیاء و علماء کی تعلیمات و ہدایات ہیں و وَهْنَتْ اَرْكَانُهَا یعنی اسکی ستون معدوم ہو گئے، ارکان سے مراد توحید و رسالت، ایمان بالبعث و القیامہ وغیرہا ہیں، اور بعض نے کہا نماز، روزہ، اور زکوٰۃ وغیرہا ہے۔

من الحجرة الشريفة وقال اللهم ارحم خلفائي قلنا من خلفائك يا رسول الله قال خلفائي الذين يروون احاديثي وسنتي ويعلمونها الناس (مرقاۃ مفید)

قولہ: واضبط لشوارد الاحادیث وادبها شوارد، شاردة کی جمع ہے ہم بھاگنے والا اونٹ اس سے مراد وہ احادیث جو کتب اصول حدیث میں موجود ہیں مگر طالب حدیث کیلئے غیر مانوس تھیں، اوابد - آبدۃ کی جمع ہے ہم وحشی چوپایہ اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن کا سمجھنا طالب حدیث کیلئے مشکل تھا قولہ محمد بن اسماعیل البخاری الخ اصحاب صحاح ستہ اور امام مالک امام محمد اور امام طحاوی وغیرہم کے حالات میری تصنیف ”ارشاد الطالبین فی احوال المصنفین“ (اردو) یا ”حدیث پر یکجہتی“ (ہنگل) میں ملاحظہ ہوں ان کے علاوہ جن ائمہ کی کتابوں سے مشکوٰۃ میں احادیث اخذ کی گئی ہیں ان کے مختصر درج ذیل ہیں:-

قولہ: ابی عبد اللہ محمد بن ادريس الشافعي ان کے جد اعلیٰ شافعی کی جانب نسبت کرتے ہوئے ان کو شافعی کہا جاتا ہے آپ ہاشمی اور مطلبی تھے، آپ کی پیدائش ۱۵۰ھ میں غزہ یا منیٰ میں ہوئی آپ نے سات برس کی عمر میں پورا قرآن اور دس برس کی عمر میں موطا مالک کو حفظ کر لیا، آپ کے اساتذہ میں فقیہ مکہ مسلم بن خالد زنجی اور امام مالک وغیرہما ہیں، بقول ابن حجر عسقلانی آپ کے ۱۶۰ مخصوص تلامذہ ہیں۔ (۱) امام حمیدی استاذ بخاری۔ (۲) حرملہ بن یحییٰ (۳) سلیمان بن داؤد (۴) ابوالبرہم (۵) اسماعیل بن یحییٰ مزنی (۶) ابو ثور (۷) ربیع بن سلیمان (۸) یوسف بن یحییٰ (۹) اسحق بن راہویہ (۱۰) امام احمد بن حنبل وغیرہم زیادہ مشہور ہیں۔ آپ طویل مدت تک مہر میں درس و تدریس کے مشغول رہے اور وہیں آپ نے مہتمم بالشان تصانیف کا سلسلہ بھی شروع کیا چنانچہ: آپ نے اصول دین پر چودہ کتابیں تصنیف فرمائیں اور فروع دین میں ایک سو سے

زیادہ کتابیں لکھیں آپکی تصنیف ”کتاب الام“ اپنی مثال آپ ہے، امام اعظمؒ کے شاگرد امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ نے مجھ سے امام اعظمؒ کی تصنیف ”کتاب الاوسط“ عاریتہ لی اور پوری کتاب کو ایک رات اور ایک دن میں یاد کر لیا آپ کی وفات آخر رجب سنہ ۲۰۴ھ جمعہ کے دن مصر میں ہوئی (مقدمہ مظاہر حق وغیرہ)۔

قولہ ابی عبد اللہ احمد بن حنبل الشیبانی یہ احمد بن محمد بن حنبل المولود سنہ ۱۶۴ھ المتوفی سنہ ۲۴۱ھ ہیں آپ امام الحدیث والزیادہ اور ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں آپ نے ابتداءً علم حدیث محدثین بغداد سے حاصل کئے پھر بغرض تحصیل علم حدیث کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام وغیرہ دور دراز ممالک کا سفر کیا آپ کے اساتذہ میں امام سفیان بن عیینہؒ امام شافعیؒ وغیرہم ہیں آپ کے مخصوص تلامذہ میں امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام ابو داؤدؒ سجستانی وغیرہم ہیں آپ کی تصانیف میں مشہور کتاب ”مسند“ ہے جو محدثین کے نزدیک ایک اہم تصنیف ہے جس میں آپ نے تیس ہزار سے زائد احادیث نقل کی ہیں۔

قولہ محمد بن یزید ابن ماجہ ابن ماجہ میں ہمزہ وصل کو رسم خط میں باقی رکھنا ضروری ہے کیونکہ یزید کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ ابن یزید سے بدل ہے اس صورت میں ماجہ یزید کا لقب ہے یا ابن ماجہ محمد کی صفت ثانی ہے اور یہ یزید کی زوجہ کا نام ہے۔

قولہ ابی محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمیؒ یہ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن افضل سمرقندی الدارمی المولود سنہ ۱۸۱ھ المتوفی سنہ ۲۵۵ھ ہیں آپ کے اساتذہ میں ابن ماجہؒ، حبان بن ہلالؒ، حنوفہ بن شریحؒ وغیرہم کبار محدثین بھی ہیں آپ کے تلامذہ میں امام مسلمؒ اور امام ترمذیؒ جیسے جلیل القدر ائمہ بھی ہیں امیر المؤمنینؒ نے اکھبر امام بخاریؒ کے نزدیک بھی آپ کی قدر و منزلت تھی چنانچہ جب انکو آپ کے انتقال کی خبر پہنچی انہوں نے غم و اندوہ سے سر نیچے جھکا لیا تھا اور انکی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسارہ پر بہنے لگے تھے آپکی تصنیفات ایک ممتاز مقام کے مالک ہیں۔

قولہ ابی الحسن علی بن عمر الدارقطنیؒ یہ علی بن عمر المولود سنہ ۳۰۵ھ المتوفی سنہ ۳۵۵ھ ہیں، دارقطنی بغداد کے ایک محلہ کا نام ہے آپ نے طلب حدیث کیلئے کوفہ، بصرہ، شام

۳۶
 واسطاً، مصر وغیرہ دور دراز علاقوں کا سفر کیا وہاں کے ائمہ عظام سے احادیث حاصل کیں
 آپکے کبار تلامذہ میں حاکم، ابو عبد اللہ نیشاپوری، قاضی ابوالطیب طبری، اور ابو نعیم
 وغیرہم بھی داخل ہیں۔

قولہ: ابی بکر احمد بن حسین البیہقیؒ یہ احمد بن حسین بیہقی لمبود
 ۳۸۲ھ المتوفی ۴۵۶ھ میں بعض علماء فرماتے ہیں آپ نے سات ہزار رسالے تصنیف
 فرمائے ہیں اور آپ کی بڑی بڑی تصانیف کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے آپ کی مشہور
 تصانیف فی الحدیث "کتاب السنن"، "کتاب دلائل النبوة"، "کتاب مبسوط"، "کتاب معرفۃ علوم
 حدیث"، اور کتاب شعب الایمان وغیرہ ہیں۔

قولہ: ابی الحسن رزین بن معاویۃ العبدریؒ آپ ۵۳ھ میں انتقال
 ہوئے قریش کا ایک مشہور قبیلہ عبدالدار تھا آپ اسی قبیلہ سے تھے آپ ایک جلیل القدر محدث
 اور امام تھے۔ (سیرت ائمہ اربعہ، مقدمہ مظاہر حق وغیرہ)

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 انما الاعمال بالنیات۔

قولہ عن عمر بن الخطاب اس کے پہلے ردی کا لفظ محذوف ہے یہاں دس مباحث ہیں
 (۱) راوی حدیث حضرت عمرؓ کا مختصر تعارف، امام عدل ابو حفص امیر المومنین حضرت
 عمر فاروقؓ واقعہ فیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے بقول مشہور آپ چالیس مردوں
 اور دس عورتوں کے بعد نبوت کے چھٹے سال مشرف باسلام ہوئے، فاروق صیغہ
 مبالغہ ہے جس کے معنی حق و باطل میں بہت فرق کر دینے والا چونکہ آپکے اسلام لانے سے
 کفر و شرک کے مقابلے میں اسلام کو نمایاں ظہور اور غلبہ ہوا کہ پہلے مومنین حضرات خفیۃً
 دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے آپکے اسلام لانے کے بعد علی الاعلان مسجد حرام میں نماز ادا کرتے
 تھے، دس سال چھ ماہ دس دن آپکی مدت خلافت تھی، آپکی خلافت میں ۲۳ لاکھ ۴۰ ہزار
 مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، تیرہ اسلامی شہروں کی بنیاد آپ ہی کے
 دور خلافت میں ہوئی، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے غلام ابولولو فیروز نے دار الخلافۃ مدینہ
 منورہ میں ۲۹ ذی الحجہ کو بروز بدھ نماز صبح میں آپ کو نیزہ مارا اور بروز اتوار ۱۰ محرم ۴۰ھ

آپ درجہ شہادت کے ساتھ اسی دار فانی سے رخصت ہوئے (طبقات ابن سعد) لہ

بقول بعض ۳۷ احادیث عمر رضی عنہ سے مروی ہیں جن میں سے ۱۷ احادیث صحیحین میں موجود ہیں پھر ان ۱۷ احادیث میں سے ۷ صرف بخاری میں اور ۱۰ صرف مسلم میں اور باقی ۱۰ دونوں میں ہیں جزاء اللہ تعالیٰ عنا وعن جمیع المسلمین احسن الجزاء (۲) اس حدیث کا نام مع وجہ تسمیہ (الف) بعض نے اس کا نام حدیث المنبر

بتایا ہے کیونکہ بقول شارح بخاری مہلب

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت سب سے پہلے یہ حدیث منبر پر بیان فرمائی تھی لہذا مدینہ میں اس حدیث سے ظہور و جی ہوا تھا جس طرح غار حرا میں ابتداء و جی ہوا تھا اس حیثیت سے بخاری کے ترجمہ الباب سے بھی مناسبت ثابت ہوتی ہے بعض نے کہا حضرت عمر رضی عنہ اس کو تمام صحابہ کے سامنے منبر پر سنایا تھا۔

(ب) بعض نے اس حدیث کا نام حدیث النیت بھرا رکھا ہے کیونکہ اس میں نیت کی اہمیت کا ذکر ہے۔

(۳) اس حدیث سے مشکوٰۃ کو ابتدا کر نیکی وجوہاً (۱۱) اس حدیث

کی صحت اور جلالت شان پر تمام محدثین متفق ہیں کیونکہ یہ حدیث تمام احکام شرع کیلئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے چنانچہ امام احمدؒ سے روایت ہے کہ یہ حدیث ثلث علم ہے کیونکہ احکام تین قسم پر ہیں۔ (الف) مایتعلق بالجنان (ب) مایتعلق باللسان (ج) مایتعلق بالارکان۔ یہ حدیث احکام مایتعلق بالجنان کے بارے میں ہے جو باقی دونوں سے افضل ہے لہذا یہ ثلث علم ہوتی، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ نصف العلم ہے کیونکہ اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک جس کا تعلق قلب سے ہے اور یہ نیت ہے دوسرا جس کا تعلق بدن سے ہے اور وہ دیگر اعمال ہیں اس حیثیت سے یہ نصف العلم ہوتی بنا بریں سلف صالحین اپنے مصنفات کو اس حدیث سے افتتاح کرتے تھے چنانچہ صحیح بخاری کے پہلا عنوان ”باب کیف کان بدأ الوحی“ کے بعد اس حدیث کو لایا گیا جس کا مقصد

لے چونکہ حضرت عمرؓ یہ دعا کرتے تھے: اللّٰهُمَّ اسئَلُكَ شَہَادَةً فِی سَبِيلِكَ وَالْمَوْتَ

فِی بِلَدٍ حَبِیْبَةٍ شَہَادَتِیْ کے بعد معلوم ہوا کہ دعا حرف بحرف قبول ہوئی ۱۲۔۔۔۔۔

یہ ہے کہ نیت کی قوت سے اعمال کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اور اسی کے مطابق ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے اور حضرت م کی نیت سب سے قوی ہے اس لئے نتیجہ و ثمرہ یعنی وحیِ نعمت آپ کو بقول مشہور ۱۲ ہزار بار ملے اور تصحیح نیت کا حکم تمام انبیاء اور مومنین کیلئے ہے اسلئے امام بخاریؒ نے اپنی تصحیح نیت کے ارادہ سے ابتداء میں اس کو لایا ہے (فیض الباری ص ۱۳۰) (۲) معلم اور متعلم کی نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی طرف متوجہ کرنا ہے لیکن اس میں یہ اشکال ہے کہ تصحیح نیت و اخلاص ابتداء کتاب میں ہونا چاہئے اس لئے اسکو خطبہ سے پہلے لانا زیادہ موزون تھا، یہاں طبعاً یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مصنفؒ نے کمال اخلاص کے ساتھ اس عظیم کتاب کی تصنیف کی ہے لہذا پوری دنیا میں اسکی قبولیت عام ہے۔

(۳) لفظ انما کا استعمال | قولہ ”انما“ بمعنی جزا یا نیست، اہل

لغت کے نزدیک یہ کلمہ حصہ ہے یہ اس قسم کے

کلام میں مستعمل ہوتا ہے جہاں شک و شبہ کا کامل ازالہ مقصود ہو کما قال اللہ تعالیٰ انما هو اللہ واحد، انما انا بشر مثلكم یوحی الیّ :-

(۵) عمل اور فعل کے درمیان فرق | قولہ الّا اعمال: یہ عمل کی جمع ہے، امام

راغبؒ نے عمل اور فعل کے درمیان دو فرق

بتائے ہیں، عمل اختیاری کام کو کہا جاتا ہے اور فعل عام ہے اس لئے عمل البہائم نہیں کہا جاتا ہے بلکہ فعل البہائم کہا جاتا ہے۔

(۲) عمل کہا جاتا ہے جس میں دوام و استمرار ہو اور فعل میں یہ شرط نہیں بلکہ ایک بار کرنے کو بھی فعل کہا جاتا ہے اس لئے قرآن مجید میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَأَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ،

کا استعمال بکثرت موجود ہے بخلاف فعلوا، افعلوا کے، صرف ”وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ“ (جم ۷۷) ایک آیت راقم السطور کی نظر میں آئی، (مرقاۃ ص ۳۹، تعلیق ص ۹ وغیرہما)۔

(۶) نیت کے معنی لغوی و شرعی | قولہ بالنِّیَّاتِ، یہ نیت کی جمع ہے بم قصد

اور ارادہ ہاں نیت اور ارادہ و قصد میں فرق ہے

گو تینوں مقترن بالفعل ہوتے ہیں لیکن نیت میں ناوی کی غرض کا اعتبار ہوتا ہے بخلاف

ارادہ و قصد کے کیونکہ اسمیں غرض پیش نظر نہیں ہوتی چنانچہ مشہور ہے کہ افعال باری تعالیٰ معلل بالاغراض نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی شان میں ”نومی اللہ“ نہیں بولا جاتا ہے، شرع میں نیت کہا جاتا ہے، توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه اللہ تعالیٰ الحاصل :- قصد و ارادہ سے حکم خداوندی کی تعمیل مقصود ہو تو اسکو نیت کہا جائیگا لیکن اس حدیث میں بقرینہ مابعد مطلق ارادہ مراد ہے (مرقاۃ ص ۳۷ وغیرہ)

(۷) ”با“ کے متعلق مقدر کے بارے میں اختلاف

(۱) شوافع، مالک اور حنابلہ کے نزدیک ”با“ خواہ استعانت کیلئے ہو یا مصاحبت کیلئے دونوں صورتوں میں ”تصحیح“ یا صحیحہ کے ساتھ متعلق ہے۔

(۲) امام ابو حنیفہ، محمد، ابو یوسف، زفر، ثوری، اوزاعی، وغیرہم کے نزدیک ”تعتبر“ یا معتبرہ کے ساتھ ہے

(۳) بعضوں نے کہا ”تکمل“ تحصیل ”تستقر“ وغیرہ کے ساتھ متعلق ہیں (فتح الباری)

احناف کے متعلق مقدر پر قرآن صریح مع ذکر شان و ورود حدیث

(الف) اس مقام میں حدیث ہذا کو ذکر کرنے کا مقصد نیک نیتی پر متنبہ کرنا ہے لہذا یہ معتبرہ پر دال ہے نہ کہ صحیحہ پر (ب) اس حدیث کی شان و ورود جو طبرانی وغیرہ میں ملتی ہے یہ یکہ ایک شخص نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا جس نے انکار کیا اور ہجرت کی شرط لگائی اس شخص نے یہ شرط قبول کی اور ہجرت کر کے اس عورت سے نکاح کیا، اسی وجہ سے وہ مہاجر ام قیس کے نام سے معروف ہے لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی ہجرت پر بطلان اور عہد صحت کا حکم نہیں لگایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہجرت کے ثواب کا مدار رضاع مولیٰ کی نیت پر ہیہاں صحت و عدم صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

اعتراض یہ واقعہ تو شان صحابیت کا خلاف ہے ۔ ؟

جواب | شارحین تحریر فرماتے ہیں : انکی ہجرت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کیلئے تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی نیت بھی مخلوط تھی جس طرح کبھی کبھی ایک عمل میں متعدد پہلوؤں کی نیت ہوتی ہے وہ تو ناجائز نہیں حسنات الابرار سیئات المقربین کے قاعدہ پر وہ بیچارے ذرا سے قصور کی وجہ سے سب کا نشانہ انگشت بن گئے کیونکہ اتنی سی بات بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان کے خلاف ہے ۔

(ف) دین اسلام پانچ چیزوں سے مرکب ہے ، اعتقادات ، عبادات ، معاملات ، عقوبات ، اخلاق ۔ اعتقادات ، عبادات مقصودہ ہونے کی وجہ سے نیت بالاتفاق شرط صحت ہے کیونکہ اُن سے مقصد تو ثواب ہی ہے جب ثواب نہ ہو تو اس کا کوئی شرعی وجود بھی نہ رہے گا ، اور معاملات مثلاً بیع و شراء اور عقوبات مثلاً قصاص وغیرہ میں بالاتفاق نیت شرط صحت نہیں ہے اسی طرح عبادات میں طہارت من الانجاس مثلاً پیشاب لگا ہوا کپڑا سمندر میں گر جائے اور بغیر نیت طہارت کے نکال لیا جائے تو بالاتفاق پاک ہو جائے گا اس طرح غسل بدن استقبال قبلہ ، ستر عورت وغیرہ میں بالاتفاق نیت شرط صحت نہیں ہے نیز طلاق صریح اور نکاح میں بھی نیت شرط نہیں ہے ، اس سے معلوم ہوتا ہے بالنیۃ کا متعلق تصحیح یا صحیحہ نہیں ورنہ یہ حدیث تمام اعمال کو شامل نہ ہوگی اور اگر بار کا متعلق ثواب اور تعبر مانا جائے تو یہ حدیث تمام اعمال شرعیہ کو شامل ہو جائیگی کہ اچھی نیت سے ہر عمل قابل ثواب بن جاتا ہے اور بری نیت سے ہر عمل قابل عذاب ہو جاتا ہے ۔ (فیض الباری ص ۷)

(۹) اس حدیث کی روشنی میں سد و ضو کے متعلق اختلاف |

مذاہب | (۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صحت وضو کیلئے نیت شرط ہے ۔

(۲) احناف کے نزدیک نہیں ہاں صحت تیمم کیلئے احناف بھی نیت کو

شرط قرار دیتے ہیں ۔

دلیل ائمہ ثلاثہ | حدیث الباب ہے کیونکہ وہ بالنیات کے متعلق تصحیح

مانتے ہیں ۔

دلیل احناف | باب صفة الوضوء کی تمام احادیث، وہاں کیفیت وضو کے بیان

میں نیت کا ذکر نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نیت صحت وضو کیلئے شرط

نہیں ورنہ اس کا بھی ذکر ضرور ہوتا۔

اعترض | ائمہ ثلاثہ احناف پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صحت تیمم کیلئے نیت کو کیوں شرط قرار

دیتے ہیں؟ **جوابات** (۱) تیمم کی حقیقت و ماہیت میں نیت اور ارادہ داخل ہے کیونکہ

لغة تیمم کے معنی ارادے کے آتے ہیں اس لئے تیمم میں نیت شرط ہوگی
(۲) تیمم طہارت کے اندر اصل نہیں کیونکہ طہارت معنی کے ذاتی وصف نہیں بلکہ پانی جو
فطرۃ مطہر ہے اس کا خلیفہ اور تابع ہے لہذا اس میں نیت کی ضرورت ہوگی۔

(۳) حدیث میں وضو اور غسل ثیاب کو ایک باب میں لایا گیا ہے، لہذا دونوں کے
مابین فرق نہ ہونا چاہئے۔

(۴) باری تعالیٰ کا قول: **وَإِنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا** وغیرہ آیات سے پانی فی لغو
مطہر ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا اس کو بذریعہ نیت مطہر بنانے کی ضرورت نہیں۔

(۱۰) **الفاظ حدیث میں اختلاف اور اس کی تطبیق** | یہ جملہ بخاری شریف میں

مختلف الفاظ سے سات جگہ مذکور ہے ص ۲، ص ۱۳، ص ۹۹، ص ۳۳۳، ص ۵۸۱

ص ۴۹۹، ص ۸۲۸ ان میں ایک مقام میں ”انما الاعمال بالنیات“ دونوں

جمع اور لفظ انما کے ساتھ وارد ہیں جس طرح مشکوٰۃ شریف میں ہے، اور ایک

روایت میں ”الاعمال بالنیات“ بلا انما ہے، ان روایات میں تقسیم الاحادیث علی الاحاد

اور ایک روایت میں ”انما العمل بالنیة“ ہے یہ دونوں مفرد ہونے کی صورت

میں کوئی اشکال نہیں، اور مسلم کی ایک روایت میں ”الاعمال بالنیة“

چونکہ نیت فعل قلب ہے اور قلب تو ایک ہے اس لئے واحد لایا گیا، اور ایک روایت

میں ”العمل بالنیات“ اس روایت میں ایک عمل میں متعدد پہلوؤں کی نیت کرنیکی

طرف اشارہ ہے عالم نے ان سب روایات کو صحیح قرار دیا۔

۴۲ انما لامرہی ما نوی کی تشریح | قلنا: انما لامرہی ما نؤی۔

ہر شخص کو وہی چیز دی جائے گی جو اس کی نیت میں ہے۔

(۱) بعض علماء فرماتے ہیں یہ جملہ اولیٰ کی تاکید ہے (۲) لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ التأسيس اولیٰ من التأكيد کے پیش نظر تاسیس پر عمل کرنا بہتر ہے۔
(الف) علامہ سندھی حنفیؒ فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ محض تمہید اور عرفیہ ہے اور اصل مقصود جملہ ثانیہ ہے کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زینۃ و زینۃ القرآن الرحمن لکل امة امین و امین هذه الامۃ ابو عبیدۃ بن الجراح۔

(ب) پہلے جملے میں ضرورت نیت کا بیان ہے دوسرے جملے میں کیفیت و کمیت نیت کا بیان ہے یعنی نیت میں جتنا اخلاص (کیفیت) زیادہ ہوگا یا متعدد منوی (کمیت) ہوگا اتنا ہی اسپر ثواب بھی زیادہ مرتب ہوگا۔
(ج) جملہ اولیٰ علت فاعلیہ کی حیثیت رکھتی ہے جیسا کہ فاعل مفعول میں موثر ہے ایسا ہی نیت بھی عمل میں موثر ہے اور جملہ ثانیہ اس کی غایت و ثمرہ ہے۔

(د) جملہ اولیٰ میں عمل کا تعلق نیت سے ہونے کو بتلایا گیا اور جملہ ثانیہ میں ایک کام میں جس قدر نیتیں ہوں گی اسی قدر ثواب ملنے کو بیان کیا گیا اگر ایک عمل میں دس نیت خیر شامل ہو جائیں تو دس نیتوں کا ثواب ملے گا، مثلاً نماز کیلئے مسجد میں جاتے وقت مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں نماز پڑھنا، اہل محلہ کے احوال دریافت کرنا، عیادت مرید کرنا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنا وغیرہ
(لا) جو اعمال خارج عن العبادۃ میں مثلاً اکل و شرب ان کو داخل کرنے کیلئے دوسرے جملہ لایا گیا کہ اگر ایسی چیزوں سے قوت علی الطاعت کی نیت ہو تو ثواب ہے ورنہ نہیں۔
(فیض الباری ص ۱۱۱ لامع الداری وغیرہما)۔

قلنا فمن کانت ہجرۃ | ہجرۃ کی تحقیق

ہجرۃ کے معنی لغوی چھوڑنا اور شرع میں ہجرۃ دو قسم پر ہیں (۱) باطنی (۲) ظاہری۔ ترک معاصی کو ہجرت باطنی اور حقیقی کہتے ہیں کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

المهاجر من ہجر ما نهی اللہ عنه (بخاری مشکوٰۃ ص ۱۲) -
 پھر ہجرت ظاہری کی متعدد قسمیں ہیں :- (۱) ہجرة من دار الخوف الى
 دار الامن کما فی ہجرة الحبشة (۲) ہجرة من مكة الى مدينة
 الرسول - یہ دونوں منسوخ ہو گئیں۔ (۳) دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف
 ہجرت کرنا، طلب علم کیلئے ہجرت کرنا، یہ دونوں ہجرتیں ہمیشہ کیلئے باقی رہیں گی۔
 فمن كانت هجرته الى... یہ ماقبل کے اجمال کی تفصیل ہے پہلے جملہ میں تین چیزیں
 تھیں، عمل، نیت، ثمرہ، "فمن كانت هجرته" سے عمل کی طرف اور الى الله و
 دسولہ سے نیت کی طرف "فہجرته الى الله ورسوله" سے ثمرہ وغایت کی طرف اشارہ
 ہے اسی طرح "فمن كانت هجرته الى دنیا" الخ میں بھی تین چیزیں ہیں۔

اعترض اور اس کے جواب

بقاعدہ نحو شرط وجزا کے درمیان تغائر

ہونا ضروری ہے یہاں تو دونوں ایک ہو گئے اس کا جواب یہ ہے۔

(۱) گو دونوں ظاہراً متحد ہیں لیکن معنی مختلف ہیں باعتبار معنی عبارت
 یوں ہوگی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله قصداً ونيةً فہجرته
 الى الله ورسوله ثمرةً و منفعةً۔

(۲) بعض نے کہا جزا محذوف ہے سبب کو قائم مقام جزا قرار دیا گیا اصلہ
 فہجرته مقبولة فان هجرته الى الله ورسوله۔

(۳) شرط وجزا میں اتحاد کبھی مبالغہ فی التعظیم کی بنا پر ہوتا ہے کما فی قول الشاعر

ع : انا ابو النجم و شعری شعری - میں ابو النجم ہوں

میرا اشعار تو میرا اشعار ہے یعنی ان کے اشعار کے مقابلہ میں دوسروں کے اشعار بیکار

ہیں، یہاں بھی مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی ہجرت اللہ کیلئے ہوگی وہ تو اللہ ہی کیلئے

ہے پھر کیوں مقبول ہو وہ تو مقبول ہی ہے۔

(فیض الباری ص ۱۱)

قوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها الخ | یعنی اور جسکی ہجرت دنیا کے کسی فائدے کی غرض سے ہو مثلاً نکاح وغیرہ کیلئے تو وہ ہجرت الی اللہ نہیں کہلائے گی اور نہ اس پر ہجرت کے نتائج مرتب ہوں گے، نیز دنیوی غرض کیلئے ہجرت کرنا قابل مذمت ہے اور اس کے ذکر میں کوئی تبرک نہیں اس لئے اجمالاً "ہجرتہ الی ماہاجرالیہ" کہلایا ہے، پھر امراۃ کو بالخصوص ذکر کرنے کی ایک وجہ تو وہ ہے جسپر شان و رور دال ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت ایک بڑی فتنہ سمجھنے پر امت کو تنبیہ کرنا مقصد ہے۔

حدیث کا مقصد

اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی کہ رضا راہی کی نیت کے بغیر اعمال بے جان جسم جیسا ہے، اور نیت صالحہ اور نیت فاسدہ کا فرق بھی بیان کر دیا گیا ہے، ہاں یہ بات معلوم رہے کہ حرام اور منعاصی میں نیت کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے مثلاً شراب کو شربت کی نیت سے پی لے تو وہ شربت نہیں بن سکتا گو صورۃ دونوں ایک ہے، شراب حرام ہی رہے گا، ہاں امر مباح میں اگر عبادت کی نیت ہوگی تو یہ بھی موجب ثواب ہے،

کتاب الایمان

اس میں بارہ بخشیں ہیں :-

(۱) کتاب، باب، اور فصل کی تعریف | کتاب بم مکتوب، اصطلاح میں اس مکتوبات کو کتاب کہا جاتا ہے

جس کے ذریعہ امور کلیہ کی تشریح کی جائے، یہاں کتاب ان مسائل کے مجموعہ کا نام ہے جو جنس میں متحد ہوں اور اس کے تحت مختلف انواع ہوں مثلاً کتاب الصلوۃ کتاب الزکوۃ | ان مسائل کے مجموعہ کا نام ہے جو نوع میں متحد ہوں اور اس کے تحت مختلف اصناف ہوں، مثلاً باب الاذان۔

فصل | ان مسائل کے مجموعہ کا نام ہے جو صنف میں متحد ہوں اور اس کے نیچے جزئیات ہوں مثلاً فصل فی تعجیل الصلوۃ۔

الحاصل : کتاب بمنزلہ جنس کے ہے اور باب بمنزلہ نوع کے اور فصل بمنزلہ صنف کے ہے ۔

(۲) اس کتاب کی ترتیب مخصوص کی حکمت | تمام احکام شرعیہ کی

بنیاد ایمان پر ہے اس لئے اس کو سب پر مقدم کیا اس کے بعد عبادات کی احادیث لائے ہیں نیز عبادات تین قسم پر ہیں ۔

(۱) بدنیہ محضہ، نماز، روزہ ۔ (۲) مالیہ محضہ، زکوٰۃ (۳) مرکبہ یعنی حج، نماز ہر بالغ و عاقل مسلمان پر فرض ہے اور سب سے افضل بھی ہے، اس لئے اس کو مقدم کیا پھر نماز کیلئے طہارت شرط ہے لہذا کتاب الطہارۃ کو پہلے لایا گیا۔ قرآن و حدیث میں اکثر حج نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے اس لئے نماز کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو لایا گیا۔

روزہ حج سے کثیر الوقوع ہے اس لئے اس کو حج سے مقدم کیا، اس کے بعد معاملات محضہ بیع و شرار، مرکبات نکاح وغیرہ اس کے بعد معاشرت یعنی کتاب الاداب لائے ہیں، آخر مشکوٰۃ میں ”کتاب الفتن“ کے تحت قیامت قرب قیامت کے حالات، فضائل سید المرسلین، مناقب صحابہؓ اور مناقب امت محمدیہ کو لائے ہیں جو آنحضرتؐ کے مناقب کے مکملہ کے طور پر ہیں یا کہا جائے کہ کتاب الفتن، باب بدائع الخلق پر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کے ابواب مسائل شتی کے طور پر ذکر کئے گئے ہیں۔ (تحفۃ المرأة وغیرہا)۔

ایمان کے معنی لغوی | ایمان یہ امن سے ماخوذ ہے ہم مامون ہونا ۔

مقولہ تعالیٰ : اَٰمَنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ ، اگر بصلہ لام متعدی ہو تو ہم ازغان و انقیاد مثلاً اَنُوْمَنَ لَكَ وَاَتَّبَعَكَ الْاَرْدَلُونَ ۔ (الایۃ شعراء)

اور اگر بصلہ بآ ہو تو ہم تصدیق کرنا مثلاً کُلُّ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ (الایۃ) و بصلہ علی ہم اعتماد کرنا لیکن یہ شاذ ہے کما جاء فی الحدیث الا اعطی من الایات ما مثله اَمْنٌ عَلَیْهِ الْبَشَر (مسلم)

حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کا ترجمہ یقین کرنا تصدیق کرنا وغیرہ اچھا نہیں اس کے ایمان کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی اس کا ترجمہ ”ماننا“

بقول شاعر: اتنی ہی بس کسر تم میں : کہنا نہیں مانتے کسی کا۔ (ترجمانِ اہل بیتؑ)

ایمان کے معنی شرعی

هو التصديق بما علم مجي الرسول به ضرورة اجمالاً فيما علم اجمالاً وتفصيلاً

فیما علم تفصیلاً تصدیقاً جازماً ولو من غیر دلیل (روح المعانی وغیرہ)۔ یعنی جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لانے کا واضح طور پر علم ہو جائے تو اجمالی چیزوں کی اجمالاً اور تفصیلی چیزوں کی تفصیلاً تصدیق بالجزم کرنے کو ایمان کہتے ہیں گو وہ تصدیق بغیر دلیل ہو، مقلد کے ایمان کو داخل کرنے کیلئے آخری قید کو اضافہ کیا گیا۔

علامہ ابن الہمامؒ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی سنی اپنی گردن میں ڈال لینا اور اپنے اوپر یہ لازم کر لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر چلائے گا ادھر ہی چلوں گا یہ ایمان ہے، یہی انقیاد قلبی اور استسلام باطنی کو حافظ ابن تیمیہؒ نے التزام طاعت اور شیخ ابوطالب مکیؒ نے التزام شریعت سے تعبیر کیا ہے، ابن الہمامؒ اور شیخ مکیؒ کی منقول شدہ باتوں سے یہ شبہ بھی زائل ہو گیا کہ ابوطالب کو بھی تصدیق قلبی حاصل تھا حالانکہ وہ مومن نہ تھا، چنانچہ وہ کہتا ہے :

لولا الملامة او حذار مسببة : لو جدتني سمحاً بذاك مبيناً۔
اسی طرح شاہ رومؒ نقل کرتے ہیں : لو كنت عنده لغسلت عن قدميه (مشکوۃ ص ۵۲)۔
وفی بعض روایة تاریخیة قال ویحك واللہ انی لا علم انه نبی مرسلؐ
ولكنی اخاف الروم علی نفسی لولا ذلك لا تبعته (فیض الباری ص ۱۵)۔
شبہ کا دوسرا الزام یہ ہے کہ مومن بننے کے لئے تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ علامت کفر سے برأت بھی ضروری ہے مثلاً سجدہ اصنام، توہین قرآن اور زنا، باندھنا وغیرہ ان لوگوں میں یہ شرط مفقود تھی لہذا وہ کافر ہیں۔

(۳) ایمان تصدیق اختیاری کا نام ہے، انکو صرف تصدیق اضطراری حاصل تھا لہذا وہ مومن نہیں تھے۔

۵ حقیقت ایمان کے متعلق اختلاف ایمان بسیط ہے یا مرکب اس میں،

پانچ مذہب مشہور ہیں ۔۔۔۔۔

مذہب (۱) مرجیہ کے نزدیک ایمان بسیط ہے یعنی تصدیق قلبی کا نام ہے۔
دلیل :- ارشاد نبوی **وَإِنْ زَنَىٰ وَإِنْ سَرَقَ (مُسْلِمٌ، مَشْكُوتٌ مِثْلًا)**۔
 (۲) خوارج اور بعض معتزلہ کے نزدیک تصدیق قلبی اقرار باللسان اور عمل بالجوارح سے ایمان مرکب ہے اور مرتکب کبیرہ کافر خارج عن الاسلام اور مخلد فی النار ہے
 (یہ مذہب مرجیہ کے بالکل مخالف ہے)

دلیل **قوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (مشكوة ص ۱)**
 (۳) اکثر معتزلین کے نزدیک ایمان تو ان امور ثلاثہ کے مجموعہ کا نام ہے لیکن مرتکب کبیرہ حد اسلام سے خارج ہے کیونکہ اعمال ان کے نزدیک ایمان کے اجزاء میں لیکن وہ حد کفر کے اندر بھی داخل نہیں ہوتا کیونکہ انکو توحید موجود ہے یعنی معتزلین اسکو مؤمن اور کافر کے درمیان ایک واسطہ قرار دیتے ہیں۔

مودودی صاحب لکھتے ہیں "اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان دو ارکان اسلام سے جو لوگ روگردانی کریں انکا دعویٰ ایمان ہی جھوٹا ہے (خطبات ص ۱۳)۔

حضرت مولانا حسین احمد مدنی اس طرح اور بھی متعدد عبارات نقل کر کے تبصرہ فرماتے ہیں کیا یہ بعینہ خوارج اور معتزلہ کا مذہب نہیں ہے؟ اسکی تفصیلی بحث ایمان و عمل مصنفہ حضرت مدنیؒ میں ملاحظہ ہو،۔

(۴) کرامیہ کے نزدیک ایمان کیلئے فقط اقرار ظاہری کافی ہے لقولہ علیہ السلام **مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - الْحَاصِلُ** : مرجیہ اور کرامیہ کا مسلک افراط پر مبنی ہے اور خوارج و معتزلین کا مذہب تفریط پر مبنی ہے، لہذا یہ سب باطل ہے۔

(۵) اہل استواء والجماعہ کے نزدیک ایمان کی حقیقت فقط تصدیق قلبی اختیاری ہے اور اعمال صالحہ ایمان کا جز اہلی نہیں اور مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج اور مخلد فی النار نہیں ہاں کمال ایمان کیلئے اعمال صالحہ از حد ضروری ہے۔ ۱۲

اہل سنتہ ما بین تعبیر میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟ | اس اختلاف کا سبب

احوال زمانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر گروہ نے اپنے زمانہ کے باطل فرقوں کے مقابلے میں دینی مصالحت کی خاطر مناسب عنوان سے تعبیر کیا ہے امام اعظمؒ وغیرہ کو زیادہ واسطہ معتزلہ اور خوارج سے پڑا وہ لوگ عمل کو اتنا بڑاتے ہیں کہ تارک عمل کو خارج عن نفس الایمان کہتے ہیں ان کے اس فراط کے مقابلہ میں امام اعظم صاحبؒ نے فرمایا: تم کیا کہتے ہو حالانکہ اعمال حقیقت ایمان کا جز نہیں ہیں یعنی ایسا جو نہیں ہیں جس کے انتفار سے نفس ایمان منتفی ہو جائے اور ائمہ ثلاثہ اور محدثین کا زیادہ مقابلہ مرجیہ اور کرامیہ سے ہوا جو اعمال صالحہ کو قطعاً غیر ضروری اور ہزار ہا کبار کا ارتکاب ایمان کیلئے رائے برابر بھی مضر نہیں سمجھتے تھے، ان کی اس تفریط کے مقابلے میں ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ تمہارا خیال غلط ہے کیونکہ اعمال ایمان کا جز ہیں اور اسکی حقیقت میں داخل ہیں یعنی جس معنی سے تم جزئیت کہتے ہو اور ایمان کو عمل سے بالکل بے تعلق قرار دیتے ہو یہ غلط ہے۔

(۹) دلائل اہل سنت والجماعۃ | اعمال صالحہ ایمان کا جز مکمل ہیں کہ

جزر اصلی اس پر بے شمار دلائل ہیں، خود قرآن پاک کے اندر بائیس جگہ میں قلب کو محل ایمان قرار دیا گئے اور قلب میں تو صرف تصدیق ہوتی ہے۔

- (الف) کما فی قولہ تعالیٰ: وَقُلُوبُ مَطْمَئِنِّ بِالْإِيمَانِ - (نمل آیت ۱۰۶)۔
- (ب) و لَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ - (حجرات آیت ۱۴)۔
- (ج) أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ - (الزمر آیت ۲۲)۔
- (د) أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ - (المجادلہ آیت ۲۹)۔
- نیز قرآن حکیم میں اکثر جگہ اعمال صالحہ کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف مغاارت کا مقتضی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں، مثلاً
- قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، (کہف آیت ۱۰)۔
- (۳) چند آیات میں ایمان کو معصیت کے ساتھ مقرون کیا گیا، کما فی قولہ تعالیٰ:

ذَان طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا - (حجرات آیہ ۱) اس سے معلوم ہوا کہ ارتکاب کبیرہ کے باوجود مومن رہتا ہے۔

(۴) متعدد مقامات پر مومنین کو توبہ کا حکم فرمایا گیا ہے کما فی قولہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا (التحریم آیہ ۱)۔ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ (النور آیہ ۳) یہاں توبہ کو ایمان کے ساتھ ذکر فرمانا بتلا رہا ہے کہ ایمان معصیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کیونکہ عام طور پر معصیت پر توبہ ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ معاصی ایمان کے منافی نہیں ہیں اور نہ اعمال صالحہ جزا ایمان ہیں۔

(۵) قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (انبیاء آیہ ۹۲)۔ واطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الانفال آیہ ۱)۔ ایمان کو اعمال صالحہ کیلئے شرط قرار دیا گیا ہے اور شرط اشیٰ خارج من لشیٰ اور مقدم علی اشیٰ ہوتی ہے ۱۲

(۶) حدیث جبریلؑ میں ایمان کی تعریف صرف تصدیق قلبی کے ساتھ کرنا دلالت کرتا ہے کہ ایمان بیطہ، ہاں اعمال کا ایمان سے گہرا ربط ہے اور اسی وجہ سے متعدد مقامات میں اعمال پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے کیونکہ کبھی متعلقات شئی کو شئی کا حکم دے دیا جاتا ہے۔

(۱۰) جوابات دلائل مرجیہ و معتزلہ و کرامیہ | حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ "وَانْزَنِيْ وَ اَنْ سَرَقَ" جس کو مرجیہ نے بطور دلیل پیش کی اس سے معلوم ہوتا کہ زنا و سرقة سے ایمان ختم نہیں ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں ایمان ختم نہیں ہوتا ہے لیکن ناقص ضرور ہوتا ہے، چنانچہ معتزلہ نے جو دلیل پیش کی کہ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ یہ قرینہ ہے کہ زنا میں مبتلا ہونے کے وقت ایمان ضرور ناقص ہو جاتا ہے۔ اور کرامیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اذا ثبت الشئ ثبت بلوا زمه کی رو سے تمام احکام شرعیہ جو لوازمات کلمہ طیبہ میں وہ سب مراد ہیں جیسے کوئی کہتا ہے قل هو الله پڑھ لو اس کلمہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف

قل ہواشد، قل ہواشپڑھتے رہو بلکہ پوری سورہ کا پڑھنا مراد ہوتا ہے۔ (۳) یا صرف اس کلمہ طیبہ کے اقرار سے جنت میں دخول ثانی ہوگا اور اعمال میں نقصان کی وجہ سے اولاً روزخ میں داخل ہونا پڑے گا تا کہ تمام آیات و احادیث پر عمل ہو جائے ان احادیث کے تحت اور متعدد جوابات دے جائیں گے۔

۱) ایمان کی زیادت و نقصان کے متعلق اختلاف

مذہب (۱) محدثین اور شوافع فرماتے ہیں الایمان یزید وینقص اس پر بطور اولہ امام بخاریؒ نے آٹھ آیات لائی ہیں مثلاً واذاتلت علیہم آیاتہ زادتهم ایماناً (الانفال آیت ۲۴)

(۲) امام اعظمؒ، ماتریدیہ اور اشاعہ فرماتے ہیں "الایمان لا یزید ولا ینقص" اس کے مراد ایمان کا وہ درجہ ہے جو صرف منجی عن خلود فی النار ہے اس درجہ سے ذرا نیچے اترے تو کفر آجاتا ہے۔ عدم زیادت کا مفہوم یہ ہے کہ اطلاق ایمان اس کے اوپر کی درجات پر موقوف نہیں، وروی قال الامام الأعظم: ایمانی کا ایمان جبریل فی الکمیۃ ای ذاتا ولا اقول مثل ایمان جبریل کیفیتہ ای صفتہ "العالم والمتعلم" کتاب میں اس قول کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جن چیزوں پر جبریلؑ کا ایمان ہے اُن پر میرا ایمان بھی ہے لہذا مومن بہ کے اعتبار سے ایمان جبریل اور ایمان امام ابو حنیفہؒ بحیثیت زیادت و نقصان کوئی فرق نہیں لیکن صفات اور کیفیات ایمان میں امام صاحب کا برابری کا دعویٰ نہیں، شیخ اکبر محی الدین بن غزالیؒ فرماتے ہیں اس کی مراد یہ ہے کہ ایمان اصلی میں نہ زیادت ہے نہ نقصان وہ ہے فطرت انسانی: التي فطر الناس علیہا کل مولود یولد علی الفطرۃ وغیرہ ایمان کا زائد اور ناقص ہونا باعتبار مومن بہ کے یا باعتبار کیفیت کے سو امام ابو حنیفہؒ کے قائل ہیں

دلائل ایمان بسیط ہونے کے متعلق جتنی آیات احقر نے ابھی ذکر کی ہیں یہ سب ان کے دلائل ہیں نیز فرمایا ان تصدیق شئی واحد لا یتجزأ فلا یتصور کمالہ تارة

و نقصہ آخری، امام بخاریؒ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ وہاں زیادت فی الکلیفہ مراد ہے نہ کہ زیادت فی الکلم یعنی ایمان کا نور بڑھتا ہے جس ایمان پر اصل نجات کا مدار ہے وہ مراد نہیں

بلکہ اسمیں سب برابر ہے، علماً محققین فرماتے ہیں کہ جن حضرات کے نزدیک ایمان بسیط ہے وہ فرماتے ہیں "لایزید ولا ینقص" اور جن حضرات کے نزدیک مرکب ہے وہ کہتے ہیں :- یزید و ینقص۔ فی الحقیقت یہ بھی اختلاف لفظی ہے کیونکہ امام اعظمؒ وغیرہ کی مراد نفسِ ایمان اور محدثین کی مراد کمالِ ایمان ہے،

الحاصل باتفاق اہل السنۃ والجماعۃ نفسِ ایمان بسیط ہے لایزید ولا ینقص ہے البتہ اعمال صالحہ کے تفاوت سے مراتب کمالِ ایمان میں فرق ہوگا جس طرح تمام انبیاء کی نبوت لیکن مراتب نبوت مختلف ہے۔

۱۲ حفاظتِ ایمان کا طریقہ | اہل السنۃ والجماعۃ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایمان کا چراغ دلیں جلاتے ہوئے

اطاعتِ الہی کی فانوس میں رکھ کر اسکی حفاظت نہ کرے گا تو ڈر ہے کہ اس کے ایمان کا چراغ کہیں دساؤں شیطانی کے ہواؤں کے جلنے سے گل ہو جائے۔

۱۳ اسلام اور ایمان کے مابین کونسی نسبت ہے؟

نعت میں اسلام کے معنی اپنے کو پورا پورا کسی کا حوالہ کر دینا ہے، اور شرعاً انقیاد ظاہری کو اسلام کہا جاتا ہے، ایمان اور اسلام کے مابین قرآن و حدیث کی روشنی میں تین طرح کی نسبت نکلتی ہیں۔ (۱) "تساوی" **ولائک** | **قوله تعالى: فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین ۵ فما وجدنا فیہا غیرہ من المسلمین (الذاریات ۳۵-۳۶)۔**

کیونکہ قوم لوط کی بستی میں بالاتفاق ایک گھر مسلمانوں کا تھا جن کے اہل پر مومنین اور مسلمین دونوں کا اطلاق کیا گیا۔

(۲) **قوله تعالى: وقال موسى یقوم ان کنتم اٰمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین ۰ (یونس ۸۴)۔**..... یہاں بھی ایک ہی لوگوں کو مسلمین اور مومنین کہا گیا لہذا یہ بھی ایمان اور اسلام دونوں تساوی ہونے پر دال ہے ۱۲

(۳) **تبارک**۔ **دلیل: قالت الاعراب اٰمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔** حراتِ ایت ۱۳

یہاں ایمان کی نفی کرتے ہوئے اسلام کو ثابت کیا گیا لہذا دونوں کے مابین تباہی ثابت ہوتا ہے۔

(۳) عموم خصوص مطلق۔ ایمان سے اگر تصدیق قلبی مراد ہو خواہ اس کے ساتھ تسلیم ظاہری ہو یا نہ ہو تو وہ اخص مطلق ہے اور اسلام اعم مطلق ہے جو تصدیق اور انقیاد ظاہری کے مجموعہ کا نام ہے۔ دلیل: (۱) قولہ تعالیٰ: ان الدین عند اللہ الاسلام (آل عمران آیت ۱۹)۔ اس آیت میں اسلام دین پر اطلاق کیا گیا اور دین تو تصدیق اور انقیاد ظاہری دونوں کے مجموعہ کا نام ہے (۴) علامہ مرتضیٰ زبیدی شراح احیاء العلوم فرماتے ہیں ایمان و اسلام تغائر فی المفہوم اور تلازم فی الوجود ہے یعنی دونوں میں مفہومًا اگرچہ فرق ہے لیکن وجودًا ایک دوسرے کو مستلزم ہے کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق باطنی بشرط تسلیم ظاہری کا اور اسلام نام ہے تسلیم ظاہری بشرط تصدیق باطنی کا پس ایمان وہ معتبر ہے جو اسلام بنا چلا جائے اور اسلام وہ معتبر ہے جس سے ایمان ظہور میں آئے، حافظ ابن حجرؒ اور علامہ کشمیریؒ کے اقوال سے بھی تقریباً یہی بات سمجھی جاتی ہے، اس کے متعلق ابن رجب صنیعیؒ لکھتے ہیں: اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا یعنی اگر ایمان و اسلام کے الفاظ کا استعمال ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ ہو تو ان کا مدلول مختلف ہوتا ہے جیسا کہ حدیث جبریلؑ میں ہے 'اور اگر دونوں کا استعمال ایک ساتھ نہ ہو تو وہاں ایک دوسرے کیلئے ان کا استعمال بطریق توسع ہوتا ہے (قسطانی ص ۸۵) فیض الباری ص ۱۳۶ (احیاء العلوم ص ۱۱۶) فتح الملہم ص ۱۵۱ (مرقاۃ ص ۵۴)۔ التعلیق ص ۱۳ وغیرہ)۔

الفصل الاول

عن عمر بن الخطابؓ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله

عليه وسلم ذات يوم الخ۔ یہاں تین مباحث ہیں :-

(۱) اس حدیث کا نام اور وجوہ تسمیہ (۱) حدیث جبریلؑ ہے کیونکہ

اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریلؑ کے مابین سوال و جواب کا واقعہ پیش آیا۔

(۲) أمّ النہ (۳) أمّ الجوامع، ان دونوں کی وجہ تسمیہ ایک یہ ہے کہ دین کا مدار فقہ

عقائد اور تصوف ہے اب اس حدیث میں اسلام سے احکام فقہ کی طرف ایمان سے عقائد کی طرف

اور احسان سے سلوک و تصوف کی طرف اشارہ ہے اس حیثیت سے یہ تمام احادیث اور جوامع الکلم کی اصل ٹھہری۔

اور امام قرطبیؒ نے کہا ہے اس حدیث کا درجہ دوسری احادیث کی نسبت سورۃ فاتحہ کا قرآن مجید کی دوسری سورتوں کی نسبت جو درجہ ہے یعنی جس طرح سورۃ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الكتاب کہا جاتا ہے اس طرح اس کو ام السنۃ، ام الجوامع کہا جاتا ہے کیونکہ حضورؐ نے تیس سال کے عرصہ میں جو کچھ فرمایا یہ حدیث ان سب کا پچوڑ ہے اسی بنا پر یہ حدیث عظیم الشان ہے، غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بغویؒ نے اپنی دونوں کتاب (مصابیح اور شرح السنۃ) کا افتتاح اس حدیث سے کیا ہے۔

(۲) اس حدیث کی شان و رور | قرآن حکیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

لا یعنی اور لا حاصل سوال نہ کر نیک حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام احتیاطاً دین کی باتوں کے متعلق سوال کرنے سے بھی احتراز فرماتے تھے اور ان کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی کثرت بد و شخص آکر سوال کرے اور اس کے جوابات ہمیں سننا نصیب ہو جائے، ان کی خواہش کی تکمیل کی خاطر جبریلؑ ان کو کھی صورت میں تشریف لائے، یہ واقعہ علامہ تورپشتی حنفیؒ کی تحقیق کے مطابق سنہ ۱۰ میں حجۃ الوداع سے کچھ پہلے پیش آیا شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تفصیلی طور پر احکام معلوم ہونے کے بعد اجمالی خاکہ معلوم ہو جائے جس طرح واعظ پانچ گھنٹے تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ خلاصہ تقریر یہ ہے، تاکہ اگر کسی کو تفصیل محفوظ نہ رہے تو خلاصہ و اجمالی خاکہ معلوم رہے اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال ہو گئے۔

(۳) تشریح حدیث | قولہ بینما بین ظرف زمان ہے ما زائدہ،

ترکیب میں بین جملہ نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف ہے اور نحن مبتدا ہے عند حاضرین، مقدر سے متعلق ہے جو کہ "نحن" کی خبر ہے ذات یوم صفت "ذات یوم" خاص دن کو کہا جاتا ہے اور مطلق دن کو یوم کہا جاتا ہے، بعض نے کہا کہ ذات لفظ زائد ہے۔ قولہ اذطلع علینا رجل اچانک ایک شخص (ملک فی صورتہ رجل) ہمارے درمیان رونما ہوا۔ ملائکہ چونکہ نور سے پیدا کئے گئے (کمافی روایہ)

یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے

”خلقت الملكة من نور“ اس لئے حضرت جبریلؑ کے اتیان کو طلوع سے تعبیر کی گئی کما یقال طلعت الشمس :

قوله شدید بياض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى اثر السفر ”کپڑے بہت اُجالے اور صاف تھے بال نہایت سیاہ تھے اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا“ اگر شدید (صیغہ صفت) کو اضافت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اضافت لفظی ہے جو تعریف کا فائدہ نہیں دیتی ہے اس لئے اس کا راجل کی صفت واقع ہونا درست ہے ۔

(۲) یا شدید کو تنوین کے ساتھ پڑھ کر بياض کو اس کا فاعل قرار دیا جائے دہکذا فی قوله شدید سواد الشعر، پہلے جملے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طلب علم الہی کیلئے صفائی قلب و بدن اور کپڑوں کی نظافت کی ہمیشہ خیال رکھنا ضروری ہے خصوصاً بزرگوں کی مجلس میں جاتے وقت اور دوسرے جملے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تحصیل علم کا زمانہ عنفوان شباب ہی ہے، تاکہ محن و تکالیف جمیل کو اپنے مقصد میں فائز المرام ہو سکے، بعض نے کہا ثياب کو جمع لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ ان کے تمام کپڑے سفید تھے، شعر کو واحد لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تمام بال سیاہ نہ تھے شاید اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوگی کہ طلب علم کی مدت آخر دم تک ہے جیسا کہ کہا گیا، ”حدّہ من المہد الى اللحد“ ۔

قوله ولا يعرف منا احدٌ ”اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچاننا نہ تھا“ یعنی وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا ہم مان بھی نہ تھا، حضرت عمرؓ نے اپنے ظن کے مطابق عدم شناسائی کو تمام حاضرین صحابہ کی طرف منسوب کر دیا ہوگا یا حاضرین سے پوچھ لینے کے

بعد ایسا فرمایا ہوگا ۔
ابتداءً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریلؑ کو نہ پہچان سکے

جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً پہچاننے اور نہ پہچاننے کے متعلق گو مختلف روایات ہیں لیکن راجح یہ ہے جو ابن حبان میں درج ذیل عبارت کے ساتھ ہے،
”والذی نفسی بیدہ ما اشتبه علی منذ اتانی قبل مرقی ہذہ ما عرفتہ“

حتیٰ دلی " آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام جب سے آنے لگے کبھی ان کا آنا مجھ پر مشتبہ نہیں ہوا یہ پہلا موقع ہے کہ جبریل آئے اور مجھ پر منحصر رہے۔ جب وہ چلے گئے تو معلوم ہوا، شاید اس میں یہ اشارہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً علوم الاولین و الآخرین عطا کئے گئے تھے مگر پھر بھی تو وہ مخلوق ہے لہذا مخلوق کا حال یہ ہے کہ اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے ہر وقت سب کچھ خالق کائنات ہی کے قبضے میں ہے اتنے علوم و حقائق آپ کو عطا کئے جانے کے بعد جس وقت خالق چاہے آپ سے بھی محسوسات و مشاہدات کا علم تک اٹھالے، اعلیٰ حقائق و معارف کا تو پوچھنا ہی کیا، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ (فضل الباری)۔

قولہ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامسند رکبتیہ الی رکبتیہ۔ " بہر حال وہ شخص نبی علیہ السلام کے اتنے قریب آ بیٹھا کہ اس کے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ملائے۔

قولہ و وضع کفہ علی فخذیہ (۱) فخذیہ کی ضمیر کا مرجع رجل ہے، ہیئت متعلم کے اعتبار سے یہ ظاہر ہے اور زیادہ مناسب بھی ہے (۲) یا ضمیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے کافی روایۃ النسانی و غیرہ، ثم وضع یدہ علی رکبتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر ادب کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھا دونوں احتمالات میں اس طرح تطبیق دی جائے اولاً اپنے ران پر ہاتھ رکھا تھا پھر کچھ بے تکلف ہو گئے اور آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر ہاتھ رکھ دے، و فیہ زیادة التعمیة۔

اس ہیئت کی حکمتیں (۱) تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حاضرین کمال توجہ کے

ساتھ گفتگو کو سننے (۲) حاضرین سے اپنی حالت کا اخفاء

مقصود تھا تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ کوئی کٹر دیہاتی آدمی ہے جو آداب رسالت سے بھی ناواقف ہے (۳) تعلیم کے وقت اگر سائل سے خلاف ادب کوئی امر صادر ہو جائے تو مسؤل کو تحمل اور تسامح سے کام لینا چاہیے (درس بخاری وغیرہ)

قوله يا محمد اخبرني عن الاسلام اس نے عرض کیا اے محمد مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کر۔ فرمائیے۔

اعراض انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لیکر پکارا حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً (سورہ نور آیت ۱۳) سے منع ثابت ہے)

جوابات (۱) محمد سے وصفی معنی مراد ہیں ہم ستودہ شدہ، علم مقصود نہیں۔ (۲) یہ حکم انسان اور جن کیلئے ہے ملائکہ اس میں داخل نہیں۔

(۳) روایت مذکورہ میں یا محمد کہہ کر خطاب کیا جو غیر متمدن لوگوں کا خطاب ہے لیکن بعض روایت میں یا رسول اللہ و فی روایت القرطبی السلام علیک کا بھی ذکر ہے اور بعض روایات میں تخطی رقاب کرتے ہوئے آنے کا تذکرہ ہے جو اہل تہذیب کے طریقے کا خلاف تھے ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی حقیقت کو مخفی رکھنا مقصود تھا

قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْرِكَ الْإِلَهَ - ان مصدر یہ کو فعل مضارع پر لاکے مصدر بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ استمرار تجدیدی پر دلالت کرے "آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے (۱) تم کو اہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرو (۳) زکوٰۃ ادا کرو۔ (۴) رمضان کے روزہ رکھو۔ (۵) اگر زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔

سُؤَال حج کو ان استطعت الیہ سبیلًا کے ساتھ کیوں مقید کیا حالانکہ استطاعت تو تمام احکام میں شرط ہے۔

جَوَاب استطاعت کی دو قسمیں ہیں (۱) ممکنہ (۲) میسرہ، ممکنہ تو تمام احکام کیلئے ضروری ہے لیکن حج کیلئے میسرہ بھی ضروری ہے جسکی

تفسیر احادیث میں زاد و راحلہ کے ساتھ آتی ہے۔

قوله قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه اس شخص نے یہ سنکر

کہا آپ نے سچ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ وہ سوال

جو علامت نہ جاننے کی اور تصدیق بھی کرتا ہے جو علامت ہے واقفیت کی نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بجز ان باتوں کا جاننا ایک انسان کیلئے ممکن نہیں تھا، صحابہ کرام

کے متعجب ہونے کی وجوہات ان کے علاوہ بھی ہیں جن پر سابق الفاظ حدیث بھی دال ہیں
(مرقاۃ صفحہ ۵۵)

قوله فَاخْبِرْنِي عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اِنْ تَوَمَّنْ بِاللّٰهِ الْخَاطِئُ يُحْمَدُ وَهُوَ شَخْصٌ بُولَا
ای محمد ایمان کسے کہتے ہیں، آپ نے (جواب میں) ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اس کے
فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھے، نیز
یقین رکھے برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب نوشتہ تقدیر کے موافق و مطابق ہے،
سوال یہ تو تعریف الہی بنفسہ ہے کیونکہ اَنْ تُوْمِنَ اَنْ مَّصْدَرِیہ کی بنا پر مصدر
(الایمان) ہو گیا لہذا یہ دُور ہے

جوابات (۱) اہتمام شان کی وجہ سے لفظ ایمان کو جواب میں لوٹایا گیا (۲) بقول
علامہ کرمانی ”معرف میں ایمان شرعی اور معرف میں ایمان لغوی مراد ہے
ای تعقد و تصدق، فلا دور، الایمان باللہ سے توحید خالص مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے
واجب الوجود ہونے پر ایمان لانا اور اس کو ذات و صفات مخصوصہ میں وحدہ لا شریک
تسلیم کرنا، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادات ہر قسم کے شرک سے
مامون رہنا ہے

ای برتر از خیال و قیاس گمان و وہم و وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدہ ایم و خواندہ ایم

عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث

عیسائیوں میں بھی توحید خالص نہیں کیونکہ

عیسائی مذہب میں خدا تین اقاہیم Three person سے مرکب ہے، باپ
بیٹا اور روح القدس اس عقیدے کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے ان خدا کے مجموعہ
Trinity - میں باپ بیٹے یکلئے اصل principle کا درجہ رکھتا
ہے، اور بیٹے سے مراد عیسائیوں کے نزدیک خدا کی صفت کلام Word of God
ہے یہ صفت باپ کی طرح قدیم اور جاودانی ہے، خدا کی یہی صفت ”یسوع مسیح بن مریم“
کی انسانی شخصیت میں حلول کر گئی تھی جس کی وجہ سے ”یسوع مسیح“ کو خدا کا بیٹا
کہا جاتا ہے اور خدا کی صفت حیات و محبت کو روح القدس کہا جاتا ہے، ان تین میں سے ہر ایک

خدا ہے لیکن یہ تینوں ملکر تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہیں، مرحوم اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں
 ۱۔ تثلیث کے قائل نے بھی خالق کو کہا ایک، تھیں تین یہ سوئی میری بہت سے بجا ایک۔
 اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب باپ بیٹا اور روح القدس میں سے ہر ایک کو خدا
 مان لیا گیا تو خدا ایک کہاں؟ وہ لازماً تین ہو گئے لہذا ثبات ہوا ہندو وغیرہ کے مانند
 عیسائیوں کو بھی توحید خالصہ نہیں (بائبل سے قرآن تک ص ۳۲ ملاحظہ ہو)۔
 قوله وملئكتہ ایمان بالملئکہ کو ایمان بالرسول پر اس لئے مقدم کیا گیا کہ شریعت
 کا ثبوت رسالت سے ہے اور رسالت موقوف ہے ملائکہ پر۔

قوله وكتبہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو کتابیں اور صحف عطا فرمائے ہیں وہ سب
 برحق ہونے پر ایمان رکھنا اور سوائے قرآن کے توریت، انجیل، زبور اور دیگر
 صحائف منسوخ ہونے پر یقین رکھنا اور قرآن میں قیامت تک کسی قسم کے نسخ و تحریف
 واقع نہ ہونے پر ایمان رکھنا وغیرہ۔

قوله ورسوله یہ رسول کی جمع ہے ہم مرسل۔ ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے اصلاح بشر کیلئے بہت منتخب شدہ بشر کو معصوم بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے
 اپنی فریضہ رسالت میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی، وہ اگرچہ فوق البشر تھے لیکن
 بشری کمزوریوں سے بالاتر انبیاء بشر تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم سید الاولین والآخرین اور خاتم النبیین ہیں، وہ دوسرے انبیاء کی طرح کسی
 خاص علاقہ اور کسی خاص قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ابدی دین لیکر پوری
 کائنات کی طرف مبعوث ہوئے اور تا قیامت انہی کی نبوت اور انہی کی شریعت جاری و
 نافذ رہے گی، بقول مشہور انبیاء و رسول کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں،
 ان میں سے رسول تین سو پندرہ ہیں کافی حدیث ابی ذر رض (مشکوٰۃ ص ۱۱۵)
 لیکن اس عدد پر قطعیت کا حکم نہ لگانا چاہئے بلکہ اجمالاً جمیع رسول پر بدون حصر
 ایمان رکھے (مرقاۃ)

اور جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ان کی مختصر تاریخ آئندہ صفحہ میں
 درج کی گئی ۱۲

٥٣				١٢٠	٣٠	٩٥٠	١٧٥	١٢٠	٣٣	٦٣	مدة حياته تقريباً
٩٨٥ ق	حوالي القرن التاسع الميلادي	حوالي القرن التاسع الميلادي	حوالي القرن التاسع الميلادي	١٠٠ ق	١	٣٩٠٠ ق	١٨٦١ ق	١٣٦٦ ق	٢	٢ ٥٧١ ق	الفترة التي بعث فيها تقريباً - من
٩٣٢ ق	قبل الميلاد	قبل الميلاد	قبل الميلاد	٢٠ ق	٣٠	٢٩٠٠ ق	١٦٨٦ ق	١٤٣٦ ق	٢ ٣٣	٢ ٦٣٢ ق	الى

بقية الانبياء والمرسلين عليهم الصلوة والسلام .

١	٢	٣	٤	٥	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٦	١٧	الترتيب الزمني
عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	عليه السلام	اسم الرسول
١٠٠٠	٨٣	١٥٠	١٥٠	٥٨	١٧٥	١٤٣	١٤٨٠	١٤٧	١١٠		٩٢	٧٥	١٢٢	٧٠	مدة حياته تقريباً
٩٥٠٠	٨٣	١٥٠	١٥٠	٥٨	١٧٥	١٤٣	١٤٨٠	١٤٧	١١٠		٩٢	٧٥	١٢٢	٧٠	من
٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	الى
٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	٩	الفترة التي بعث فيها تقريباً -

رسول اور نبی کے مابین فرق | ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں نبی وہ ہے جسکو اصلاح ناس کیلئے بھیجا گیا ہو اور رسول وہ ہے جو بالذات مخالفین کی اصلاح کیلئے بھیجا گیا ہو اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے کا حکم بھی ہوا خواہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو،

قَوْلُهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ "روز قیامت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے یعنی عذاب قبر، حساب و کتاب اس کے بعد جزا و سزا وغیرہ ان سب پر یقین رکھنا۔"

قَوْلُهُ وَتَوَكَّلْ بِالْقَدَرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ اور اس بات پر یقین کرو کہ بُرا بھلا جو کچھ ہے وہ سب کچھ نوشتہ تقدیر کے موافق ہے۔ یہاں سابق معطوفوں کے خلاف ایمان کو صراحتہ مکرر لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ محیر العقول اور مزلہ الاقدام مسئلہ ہے جس کی قدرے تفصیل باب الایمان بالقدر میں آئے گی۔

قَوْلُهُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ "پھر بولا مجھ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کے معنی عمل کی مضبوطی اور اخلاص کے ہیں، یہاں ارادہ ہے جسکو آخرت میں اس طرح بیان فرمایا احْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (المقصص آیہ ۷۷) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (الرحمن آیہ ۲۷) دَانَ اللَّهُ لِمَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنکبوت آیہ ۶۹) وغیرہ آیات میں ذکر کیا گیا، نیز حدیث الباب میں اَنْ تُعْبَدَ اللّٰهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ سے فرمایا گیا، اور یہ شئی عظیم ہونے کی وجہ سے جبریلؑ نے اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا، حدیث کے اس جملہ میں احسان کے دو درجے بتلائے گئے، ایک درجہ مشاہدہ یعنی ایسا تصور کر کے عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کائنات تراہ میں کاف تشبیہ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حقیقی رویت و مشاہدہ تام جو جنت میں ہوگا یہ مطلوب نہیں بلکہ کالمشاہدہ یعنی مشاہدہ ناقص اور استحضار تام مطلوب ہے اور یہ جملہ "اَنْ تُعْبَدَ" کی ضمیر سے حال واقع ہوا، ظاہر ہے کہ نوکر جب مولیٰ کے سامنے ہو اور مولیٰ کو دیکھتے ہوئے کام کرے تو نہایت ہی تیقظ اور کمال ادب سے کام کرے گا، احسان کا یہ مقام اعلیٰ اور ارفع ہے، دوسرا مقام

اس سے ذرا کم تر ہے اور وہ یہ ہے فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر یہ حال پیدا نہ کر سکو تو کم از کم یہ تو مستحضر رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اس کو مقام مراقبہ کہا جاتا ہے، کما قال اللہ تعالیٰ الم یعلم بان اللہ یرى (العلق آیۃ)۔

امام نوویؒ اور علامہ سندھیؒ نے کہا کہ اصل مقصد درجہ مشاہدہ ہے، اور درجہ مراقبہ اس کے حصول کیلئے ذریعہ و وسیلہ ہے یہ دونوں درجے حسن قبولیت کیلئے شرط ہے، نفس صحت کیلئے مسائل فقہیہ پر عمل کرنا کافی ہے۔

ایمان، اسلام اور احسان کی حقیقت

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے

ہیں ان تینوں کی حقیقت کو یوں سمجھو کہ انسان کی ایک روح ہے اور ایک جسم یہ ایک دوسرے کے بغیر بالکل معطل ہے، جسم و روح کے بعد ایک تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ سنت اللہ جاری ہے کہ جب ایک شخص ورزش کرتا ہے اور ہر عضو کو حرکت دینے میں کثرت کرتا ہے تو اس سے ہر عضو کی قوت ترقی کرتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ نوبت آجاتی ہے کہ وہ پہلوان بن جاتا ہے اور کوئی شخص جو بیسٹس گھنٹے چار پانی پر لیٹا رہے تو وہ بجائے پہلوان بننے کے اپا، سچ بن جائے گا، قوائے جسمانیہ میں جس طرح یہ چیز مشاہدہ میں آتی ہے بعینہ یہی حال قوائے روحانیہ کا بھی ہے، اس میں مشق سے جو خصوصی استعداد حاصل ہوتی ہے اسی کا نام احسان ہے جیسا کہ قوائے جسمانیہ میں ترقی کا نام پہلوان ہے۔

الحاصل: ایمان و اسلام میں انبیاء کی ہدایت کے مطابق مراوت سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اسی کو احسان کہا جاتا ہے، پھر احسان میں بے شمار مراتب ہیں انبیاء، صحابہ، اولیاء کو علیٰ حسب الاستعداد درجات حاصل ہوتے ہیں، یہاں امام مالکؒ کا درجہ ذیل مقولہ قابل ذکر ہے۔

من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق - ۱۲

(فتح الملہم ص ۱۶۱، فضل الباری ص ۵۳، التعلیق ص ۱۲)۔۔۔۔۔

قوله فاخبرني عن الساعة : یعنی قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے (کہ

کب آئے گی) مطلق وقوع کا سوال نہیں کیونکہ وہ تو قطعی ہے، ساعۃ کے معنی ایک گھڑی، قیامت کو ساعۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا وقوع ایک گھڑی میں اچانک ہو جائے گا کما قال اللہ تعالیٰ لایأتیکم الا بغتۃ (الایۃ) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

اعترض

پہلے تینوں سوالات ایمان، اسلام اور احسان تو باہم مربوط تھے

مگر ساعۃ کے متعلق سوال بظاہر غیر مربوط معلوم ہوتا ہے،

جواب

باری تعالیٰ کا قول دَمَا خَلَقْتَ الْجَنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس طرح دوسری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام دنیا کی خلقت عبادت کیلئے ہے اور اس کا آخری مرتبہ احسان ہے، محسن کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ثواب دنیا کی بقا کی ضرورت نہ رہی کیونکہ مقصود تو مکمل طور پر حاصل ہو گیا "اذا قم الشيء بدأ نقصه" لہذا ساعۃ کا ذکر یہاں بالکل بر محل ہے، ہاں اٹھایا جانے کی ترتیب خلق کی ترتیب سے ہوگی سب پہلے کعبہ کو اٹھایا جائے گا کیونکہ وہی سب سے پہلا گھر اس طرح دوسرے مخلوق کو علی الترتیب اٹھایا جائے گا۔

قال ما المسئول عنها با علم من السائل

"اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا"

اعترض | حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لَا أَعْلَمُ نہ کہنے اتنا

طویل جملہ کیوں اختیار فرمایا ؟

جوابات | (۱) اس وقت اگرچہ جبریلؑ سائل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئول

ہیں لیکن اس عنوان سے قیامت تک ہر مسئول اور سائل کیلئے عدم علم ثابت کرنا مقصد ہے تاکہ علم ساعۃ سے جہل کا احاطہ اور استغراق ہو جائے۔

(۲) اس سے ان مبتدعین کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ ماکان و مایکون کا علم عطا کیا گیا کیونکہ علم قیامت بھی تو ایک علم ہے تو اس کی نفی سے علم کلی

سوال

جبریلؑ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ قیامت کے خاص وقت کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے تو پھر سوال کیوں کیا ؟.....

جواب

اس بات پر تنبیہ مقصد ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق لا ادری کہنے میں حیا رکھنی چاہئے۔

قوله فاخبرني عن اماراتها اس (قیامت) کی کچھ نشانیاں

ہی مجھے بتا دیجئے، امارات یہ امارۃ بالفتح کی جمع ہے ہم علامت اسس مراد علامات صغریٰ ہیں جو علامات کبریٰ مثلاً نزول عیسیٰ خروج دجال وغیرہا سے آگے ظہور پذیر ہوں گی۔

قوله قال ان تلد الامة ربّتها " لونڈی اپنے آقا کو جنے گی " اکثر

روایات میں ربّھا مذکر آیا ہے اور ایک روایت میں بعلمھا آیا ہے ربّہ ہم آقا، سردار۔ (۱) اگر تار تار تائید کیلئے ہو تو بتاویل سمہ مذکور و منوش دونوں شامل ہیں۔ (۲) یا تار زائدہ لائی گئی تاکہ ربّ حقیقی اور مجازی کے

درمیان فرق ہو جائے (۳) یا اَبْت کی طرح تار مبالغہ کیلئے ہے اس جملہ سے انقلاب احوال کی طرف کنایہ ہے (فیض الباری ص ۱۵۱) یعنی قرب قیامت

میں مُرَبّی مُرَبّی ہو جائے گا اور مُرَبّی مُرَبّی ہو جائے گا، عالی سا فل بن جائیگا اور سا فل عالی، (۲) عقوق الوالدین سے کنایہ ہے کہ اولاد اپنے والدین سے ایسے

معاملہ اہانت اور خدمت لینا شروع کریگی جیسے باندیوں سے لیجاتی ہے اس صورت میں ولد پر رب کا اطلاق مجازاً ہے۔ (۳) عہدے نا اہل کی طرف سپرد

ہونے کی طعنه اشارہ ہے مثلاً لونڈی کے بچے بادشاہ ہو جائیں گے اور ان کی والدہ بھی ان کی رعیت میں ہوگی اور وہ اپنی ماں کا مولیٰ ہوگا (۴) کثرت

فتوحات مراد ہیں یعنی قرب قیامت میں مسلمانوں کو فتوحات بہت ہوں گی اور کثرت سے لونڈیاں ہاتھ آئیں گی پھر ان لونڈیوں کو اولاد ہوگی جو بمنزلہ ان کے آقا کے ہوگی کیونکہ باپ مرنے کے بعد وہ وراثتہً ان کا مالک ہوگا۔.....

(۵) معاشرۃ میں جنسی بے راہ روی کا عام ہو جانا مراد ہے، یعنی مرد و زن انسانی پابندیوں کو توڑ ڈالیں گے اور ان سے ایسے بچے بکثرت پیدا ہونے لگیں گے جن کو والدین کی خبر نہیں ہونگے پھر وہی بچے بڑے ہو کر لاعلمی میں اپنی انہی ماؤں کو ملازم اور نوکرانی بنائیں گے جنہوں نے ان کو جانتا تھا تو سمجھ لو قیامت قریب آگئی ہے،

قوله دان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

حفاة حاف کی جمع ہے ہم ننگے پاؤں، عراة عار کی جمع ہے ہم ننگے بدن، عالة عامل کی جمع ہے ہم فقیر، رعاء راع کی جمع ہے ہم چرواہا، شاء شاة کی جمع ہے ہم بکری، یعنی اور ننگا پا برہنہ جسم، مفلس فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالیشان مکانات و عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ رذیل لوگ معزز بن جائیں گے، ریاست و بادشاہت انکو مل جائے گی اور بھوکے، ننگے، جھلار دولت کی کثرت کے سبب شہروں میں آکر آباد ہوں گے اور عالیشان عمارات بنا کر باہم فخر کریں گے، الحاصل، معاملہ بالکل پلٹ جائے گا،

قوله ثم انطلق فليث ملتي

ملياً ہم زمانہ دراز یعنی اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں نے (اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا) بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔
تعارض ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے فليث ثلاثا و في رواية ثلاثة أيام، ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اسی مجلس ہی میں بتا دیا تھا،
تطبيق فرشتے چلے جانے کے بعد حضرت عمرؓ کسی ضرورت کے سبب سے فوراً کھڑے ہو گئے ہوں گے، آنحضرتؐ نے حاضرین مجلس کو اسی وقت بتلادیا تھا

تین دن کے بعد جب حضرت عمرؓ تشریف لائے تو ان کو پھر فرما دیا فلا تعارض

قوله الله ورسوله اعلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں،

شبه اور اس کا ازالہ بعض مبتدعین اسے استدلال کرتے ہیں کہ

علم باری تعالیٰ اور علم رسولؐ دونوں مساوی ہیں اس کا ازالہ یہ ہے کہ حضورؐ کا سوال جبریل کی معرفت کے متعلق تھا لہذا جواب بھی جبریل کی معرفت کے متعلق ہے

اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر ہے

عن ابن عمر قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام

على خمس شهادة ان لا اله الا الله الخ حضرت ابن عمر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی۔

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں (۲) پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) حج کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا

تشریح قولہ علی خمس اسی خمس دعائم او خصال اس حدیث میں

اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جسکی درمیانی کھونٹی اداۓ شہادتین ہے جسے قطب کہتے ہیں اسکی بدون خیمہ قائم نہیں رہ سکتا اور بقیہ چار کھونٹیاں اوتاد کی حیثیت رکھتی ہیں جن سے رسیاں باندھی جاتی ہیں جن کے بغیر خیمہ کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر ناقص کیونکہ کلمہ توحید اسلام کا جزء مقوم ہے اور بقیہ ارکان اس کا اجزائے مکملہ ہیں۔

اعتراض شہادت وحدانیت اور شہادت رسالت دو مستقل چیزیں ہیں لہذا بنیادی ارکان اسلام چھ ہوتے ہیں نہ کہ پانچ

جواب شہادت وحدانیت بغیر شہادت رسالت معتبر نہیں لہذا شہادتین بوجہ تلازم کے گویا دونوں ایک ہیں۔

سوال ۳: ابنی اور مبنی علیہ کے مابین تغائر ہونا چاہئے یہاں مبنی (اسلام) اور مبنی علیہ (امو خمس)

تومتی ہو گئے۔ جواب: مبنی کی جانب میں اجمال اور مبنی علیہ کی جانب میں تفصیل ملحوظ ہے۔

اشکال پانچ میں حصہ کیوں کیا؟ حالانکہ جہاد بھی بنیادی رکن اسلام ہے؟

صہ اپنے بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا، جنگ بدر میں صغر سنی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے غزوہ خندق اور اس کے بعد تمام غزوات میں بالاتفاق شریک ہوئے ۳۷ھ میں بعمر ۸ سال دقا پانی آپسے ۱۶۳ احادیث مروی ہیں آپسے بے شمار راویوں نے حدیث روایت کی ہے آپ کے صاحبزادے سالم و اور آپ کے آزاد کردہ غلام نافع سرفہرست ہیں ۱۲

جواب

جہاد تو فرض کفایہ ہے ہاں بعض وقت فرض عین بھی ہو جاتا ہے لہذا وہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں داخل نہیں لائن الکلام فی فروض العین التي هي اعظم

شعائر الاسلام (مرقاۃ) اس کی تفصیلی بحث ایضاً مشکوٰۃ ص ۳۲ کتاب الجہاد میں ملاحظہ ہو۔

شہادۃ ان لا اله الا الله میں ایک عجیب نکتہ علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں جہاں عنوان شہادت کے ساتھ توحید کا ذکر ہو

وہاں رسالت کا بھی ذکر ہوتا ہے جیسا کہ یہاں اور جہاں شہادت کا عنوان نہ ہو وہاں عام طور پر فقط توحید کا ذکر ہوتا ہے اور رسالت کا ذکر نہیں ہوتا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا اله الا الله من قال لا اله الا الله دخل الجنة وغیرہا اس فرق استعمال کے متعلق اصل نکتہ یہ ہے کہ اقرار بالشہاد تین (لا اله الا الله محمد رسول الله) سے درحقیقت تصدیق قلبی کا اظہار ہے فقط لا اله الا الله میں دو احتمال ہیں۔

(۱) کبھی مقصد تو اظہار تصدیق ہوتا ہے۔ ۲ کبھی صرف ذکر ہی مقصد ہوتا ہے اسلئے صوفیائے کرام بکثرت لا اله الا الله کی ضرب لگاتے ہیں اور محض "محمد رسول الله" کا ورد کرنا بحیثیت ذکر معروف فی الشریعہ نہیں ہاں درود شریف اذکار میں داخل ہے اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ نعرہ تکبیر کے بعد الله اکبر کہنا ذکر ہے اور نعرہ رسالت کے بعد یا رسول الله کہنا ذکر کے اندر داخل نہیں،

مفرد اسم ذات ذکر ہے یا نہیں اس کے متعلق اختلاف مذاہب،

(۱) ابن تیمیہ اور غیر مقلدین کے نزدیک مفرد یعنی فقط الله، الله کا ذکر بے معنی اور بدعت ہے وہ لکھتے ہیں اس طرح علم محض کا تکرار بے معنی ہے جیسے کوئی زید، زید ہزار مرتبہ کہا کرے اسمیں کیا فائدہ ہے؟ (فتاویٰ ابن تیمیہ ملخصاً)

(۲) صوفیائے کرام کے نزدیک الله، الله ورد کرنا لا اله الا الله وغیرہ کے مانند ذکر میں داخل ہے۔ [دلائل صوفیاء] قوله تعالى: قل الله ثم ذرهم (انعام آیت ۱۲)۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں یہاں "قل" امر کا مامور بہ فقط لفظ الله ہے جو مفرد ہے لہذا مفرد علم ذات کا ذکر قرآن سے ثابت ہوا (فیہ نظر)۔

(۲) عن انسؓ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال لا تقووا الساعة حتى يقال في الارض الله الله (مشکوٰۃ ص ۴۸) یہاں اللہ اللہ سے اس کا ذکر مراد ہے اس لئے مکرر لایا گیا اگر ایمان مراد ہوتا تو مکرر لانے کی کوئی ضرورت نہ تھی مطولات میں اور بھی دلائل موجود ہیں ۔

جوابات | ابن تیمیہؒ نے اسم ذات کے تکرار کو جو بے معنی کہا یہ صحیح نہیں (۱) کیونکہ ”ہو اللہ“ واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال کے ساتھ اس کے معنی معروف ہیں ۔

(۲) اسم ذات کے تکرار کا مقصد ذکر کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کے جمال و کمال کا تصور راسخ ہو جانا ہے تاکہ اس سے تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے اور امور دین میں غفلت طاری نہ ہو سکے جو مداخلہ تمام معاصی کا، اور اذکار مرکبہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (جن کو ابن تیمیہؒ بھی اذکار تسلیم کرتے ہیں) وغیرہ سے بسطوح وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، یہ فقط اللہ اللہ کے ذکر سے بھی حاصل ہوتا ہے چنانچہ شاعر کہتا ہے ۔

وصال حق طلبی ہمیشہ نامش باشی : بہیں وصال خدا در وصال نام خدا
زبان اردو میں ایک عارف کہتا ہے،

اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میناز میں ہے : دونوں عالم کی حقیقت ایک ہی گمانہ میں ہے
شمع میں ہمت کہاں جو تیرے پروانوں میں : لطف جینے میں نہیں جل جل کے مرجانے میں ہے
اس طرح مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ بسطوح طلبہ حفظ بخنگی حفظ کیلئے آیات کے بعض حصہ کو تکرار و رد کرتے ہیں حالانکہ آیات کے اجزاء کا کوئی معتدبہ معنی نہیں ہوتے ہیں لیکن چونکہ اس کا مقصد آیات قرآنیہ کا استحضار اور حفظ ہے اس لئے آج تک کسی نے اس کو ناجائز اور بدعت نہیں کہا، اسی طرح جب لفظ اللہ کے تکرار کا مقصد اللہ کی عظمت اور انکا تصور دل میں راسخ ہونا، وہ بظاہر ابن تیمیہؒ کے خیال میں بے معنی ہے لیکن ایک اہم مقصد کے لئے اس کا تکرار کیا جا رہا ہے لہذا وہ بھی بے معنی اور بدعت نہ ہوگی ۔

ان پانچ چیزوں پر صبر کی وجہ کیا ہے | عبادت یا قولی ہے تو وہ کلمہ شہادت ہے

یا قولی ہے تو اسمیں فعل ہوگا یا ترک فعل، ترک فعل وہ صوم ہے کیونکہ صوم کی حقیقت ہی اساک عن المفطرات الثلاثہ ہے اگر فعل ہو تو تین صورتیں ہوں گی یا بدنی توصلوۃ یا صرف مالی تو زکوٰۃ یا دونوں سے مرکب تو وہ حج ہے ۔ (مہرقاۃ ص ۶۸)

ارکان اربعہ کی حقیقت

امت محمدیہ اس پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے دو قسم کی صفتیں ہوتی ہیں۔ (۱) جلالی (۲) جمالی (لیکن نصاریٰ

جلالی کے منکوب ہیں) اس طرح عبادات بھی دو طرح کی ہیں ایک وہ جن میں جلال باری کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی دو عبادتیں ہیں ایک نماز، دوسری زکوٰۃ، لیکن ان دونوں میں نماز اصل ہے، آپ نماز تمام ارکان و احکام کو دیکھیں کہ ایک ذلیل و خوار غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے بغیر حرکت نیچے کی طرف نظر کر کے کھڑا ہو کر پورے سکون و وقار کے ساتھ درخواست پیش کرتا ہے، کبھی جھکتا ہے کبھی سر سجود ہوتا ہے وغیرہ، گویا ایک مجرم آدمی کسی حاکم اجلاس میں خوف و خشیت کے ساتھ کھڑا ہے جب صلوٰۃ کی ذریعہ خدا کا غلام ہونے کا اظہار کر دیا تو اب جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب خدایا کا ہے تو خدا نے بطور زکوٰۃ مالوں کا کہیں چالیسواں حصہ کہیں سواں حصہ کہیں پانچواں حصہ مقرر کر دیا ہے اور اس کی ادائیگی کو بندہ اپنی سعادت سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اکثر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور صوم و حج صفت جمالی کے مظہر ہیں روزہ دار شہوت بطن اور شہوت فرج کو چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بیزار ہے سوائے محبوب حقیقی کے، اور حج میں تو سارے افعال عاشقوں کے ہیں کفن کی طرح چادریں لپیٹ کر برہنہ سر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے پاگل و دیوانہ کی طرح وصال محبوب کے امید میں محبوب کے شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور پریشان حال کو چہ محبوب میں گھومتا رہتا، اس کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کو بھی محبوب کے قدموں پر قربان کر نیکی لئے تیار ہو جاتا ہے، جاسم فرماتے ہیں: بر در باب اسلام آیم بگریم زار زار: کہ بباب جبریل از شور وادلا کم..... یہ سب صفات جمالی (محبت الہی کا) مظہر ہیں، اس تقریر سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ ان دونوں میں اصل حج ہے اور صوم اس کی تمہید و مقدمہ ہے لہذا حدیث میں حج کو صوم پر مقدم کیا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں صوم کو حج پر مقدم کر کے ذکر کیا اس کی حکمت ابن صلاحؒ نے فرمایا کہ تقدیم الذکر کا نکتہ تقدیم نے انزول ہے یا کہا جائے صوم تخلیہ ہے اور حج تحلیہ ہے اور تخلیہ تبعا مقدم ہونا چاہیے کیونکہ جب تک چیز صاف نہ ہوگی چمک کہاں سے آئے گی اس لئے رمضان ختم ہوتے ہی یکم شوال سے اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں۔ (التعلیق ص ۲۲، درس بخاری ص ۱۲ فتح الملام وغیرہما) ص ۱۲۸.....

دوسری وہ جن میں جمال باری تعالیٰ کا اظہار ہوتا ہے۔

حدیث: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ الایمان بضع وسبعون شعبۃ
 ابوہریرہ کے حالات اور وجہ کنیت اور اس کی ترکیب نجی آپ کے نام کے متعلق تقریباً
 پینتیس اقوال ہیں لیکن

صحیح یہ ہے کہ آپ کا اسلامی نام عبد اللہ یا عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے اور جاہلی نام عبد شمس یا عبد
 عمرو تھا، آپ نبوت سے گیارہ سال پہلے پیدا ہوئے ۶ھ میں جنگ خیبر کے سال اسلام لائے آپ نے
 حضورؐ کے ساتھ صرف چار سال صحبت اٹھائی۔ ہریرۃ یہ ہترۃ کی تصغیر ہے بم بلی کا بچہ۔

(۱) آپ بچپن میں بلی سے کھیل کرتے تھے (۲) یا اس کی تربیت اور دیکھ بھال کرتے تھے اس بنا پر
 اس کی کنیت ابوہریرہ ہوئی (۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک روز حضورؐ میرے یہاں
 تشریف لائیں حضورؐ نے دیکھا کہ میرے آستین میں بلی کا ایک بچہ ہے تو آنحضرتؐ نے سؤقت
 مجھے ”یا ابا ہریرۃ“ سے خطاب فرمایا، محدثین کے نزدیک علمیت اور ترکیب۔ یا تائیت کی بنا پر
 وہ غیر منصرف ہے لہذا اصل حالت کے اعتبار سے ”ابو“ کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور موجودہ
 حالت کے لحاظ سے ”ہریرۃ“ کی تا پر کسرہ نہیں آتا، آپؐ ۵۳۷ھ احادیث
 مروی میں آپؐ ۵۸ھ یا ۵۹ھ میں بمصر ۷۸ سال مدینہ میں وصال فرمایا۔

قوله بضع وسبعون شعبۃ کی تشریح بضع کے معنی ٹکڑے ہیں، پھر اس کا اطلاق
 تین سے لیکر سات یا نو یا دس تک ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی عدد کا ایک ٹکڑا ہے، شعبۃ بم شاخ اور
 ٹہنی متر ہیں، یہاں مراد عمدہ خصلت یعنی کمال ایمان کے بھی کچھ اور شعبے ہیں، مثلاً اعمال
 قلب میں ایمانیات ستہ جنت و جہنم کا یقین، حب فی اللہ، بغض فی اللہ، حب رسول، خوف خدا
 امید صحت الہی، رضا بالقضا توکل، صبر، شکر، وغیرہ تیس شعبے ہیں، اعمال سان
 میں تلاوت، ذکر، دعا، استغفار، تحصیل علم، تدریس علم، لغو باتوں سے بچنا، اور اعمال ظاہر
 میں ارکان اربعہ اصلاح بین الناس، صلہ رحمی، طہارت، اعتکاف، ایفاء نذر، شتر عورت، انھیہ
 اداء قرض وغیرہ چالیس شعبے ہیں لہذا اس کا مجموعہ شتر ہوا، اس کی تفصیلی بحث شعب الایمان للبیہقی
 فتح الباری، عینی، الحقیقۃ الباہرہ ص ۶، فضائل ذکر ص ۱۲-۱۳ میں ملاحظہ ہو۔

سؤال بعض روایت میں سبعون کے بجائے ستون ہے اور بعض میں شک کے ساتھ
 سبعون یا ستون ہے۔

جواب

(۱) عدد سے تحدید مراد نہیں بلکہ تکثیر مراد ہے جو ساٹھ اور شتر دونوں کو شامل ہے۔ (۲) عدد قلیل عدد کثیر کے منافی نہیں کیونکہ وہ کثیر کے ضمن میں آجاتا ہے پھر قلیل کی خصوصیت ذکر مقتضی حال کی وجہ سے ہے (۳) احکام میں مفہوم عدد کا اعتبار قولہ فافضلہا قول لا الہ الا اللہ یہ قافصلیہ یا تفریعیہ یا جزائیہ ہے تقدیر عبارت یہ ہے: "اذا کان کمال الایمان ذاشعب فافضلہا الخ" جب کمال ایمان کے متعذر شعبے ہیں پس ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔

قولہ دادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق "سب سے کم درجہ کی شاخ راستہ سے تکلیف دہ

چیز کا ہٹانا" ادنیٰ کے ایک معنی بحیثیت مرتبہ کم تر ہونا، دوسرے معنی باعتبار حصول آسان ہونا اماطۃ بم ازالہ، ادنیٰ یا تو مصدر بم اسم فاعل یا مبالغۃ مصدر کو ذات پر حمل کیا گیا، اس سے مراد موزی چیز ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں ادنیٰ اقرب کے معنی میں ہے اور "اذی" سے مراد نفس اور اس کی شہوات ہیں اور مطلب یہ ہے کہ طریق تزکیہ سے نفس کی خواہشات کو ہٹا دینا اقرب ایمان ہے اور افضلہا الخ سے تمام حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے ہاں اسمیں کلمہ توحید سب افضل ہے اور ادنیٰ الخ سے حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے یعنی جمیع حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی سے کامل مسلمان ہوتا ہے۔

قولہ والحياء شعبۃ من الایمان کسی مکروہ فعل کے ارتکاب سے

نفس میں جو انقباض ہوتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں اور شعبۃ کی تنوین تعظیم کیلئے ہے۔

سوال

ان شعب متوسطات میں حیا ہی کو کیوں مستقل ذکر فرمایا ؟

جوابات (۱) وہ کل شعب ایمانیہ کے لئے داعی و منہج ہے اور تمام معاصی سے اجتناب کا

ذریعہ ہے چنانچہ کہتے ہیں "بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن" (۲) حیا ایک امر طبعی ہونے کی بنا پر شعب ایمان ہونے میں شبہ ہو سکتا تھا کیونکہ حیا میں کسب کا دخل نہیں اس لئے کہ ازالہ کیلئے مستقل طور پر بیان فرمایا۔

سوال بعض کافر میں بھی حیا ہوتی ہے تو اس کو ایمان کا عظیم شعبہ کس طرح قرار دیا گیا ؟

جوابات (۱) حیا و قسم پر ہے ایک عرفی مثلاً کوئی انسان کسی شرا کر منافع کو ترک کر دے دوسری

شرعی کا اللہ سے شرا کر ترک کر دے حدیث میں حیا شرعی مراد ہے جو صرف مومن

میں پائی جاتی ہے (۲) کافر میں جزا ایمان موجود ہونے سے مومن ہونا لازم نہیں آتا جس طرح مومن

میں کوئی کفری فصلت پایا جانے سے کافر ہونا لازم نہیں آتا۔ **الفصل** ایمان کو تشبیہ دی گئی شجر

سے اور اعمال کو تشبیہ دی گئی اس کی شاخوں اور پتوں سے اگر وہ نہ ہو تو شجر کا بقا امکان

تو ہے لیکن مرجلے کا خطرہ بھی ہے اس طرح ایمان کی زینت اعمال سے ہے لیکن اگر اعمال بالکل نہ

تو ایمان کے معدوم ہو جانے کا خطرہ ہے

۳ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ بہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہاؤ رکھ ۔

(فیض الباری ص ۷۸، التعلیق ص ۲۳، مرقاۃ ص ۶۹، ایضاح البخاری ص ۱۶۱ وغیرہ۔)

المسلم من سلم المسلمون الیہ کی تشریح عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ " آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ مسلمانوں کی ایذا رسانی میں مستعمل نہ ہو۔

تشریح بہ حدیث ان احادیث خمس میں سے ہے جسکو امام ابو حنیفہؒ نے پانچ لاکھ احادیث

سے انتخاب فرمایا، حدیث الباب میں مبتدا اور خبر دونوں معرّفہ ہونے کی بنا پر

جو صہر سمجھ میں آ رہا ہے وہ صہر ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے الناس العرب انسان تو عرب ہی ہے

"المال الا بل" مال تو اونٹ ہی ہے، عرف میں فردا کل کے مقابلہ میں فردناقص کو معدوم قرار دیا

جاتا ہے، المسلم کا مأخذ اشتقاق سلم بم صلح ہے لہذا کامل مسلمان بننے کیلئے ضروری ہے

کہ وہ ہر قسم کی مخلوق کی ایذا رسانی سے بچے

اور یہاں مسلمون کی تخصیص بطور تغلیب ہے چنانچہ ابن حبان کی روایت میں المسلم

من سلم الناس آیا ہے لہذا اس حکم میں مسلمات اہل ذمہ وغیرہما بھی داخل ہیں نیز

دوسری احادیث کے پیش نظر دوسری مخلوق بھی داخل ہے ۔

۴ آپ اپنے والد عمرو بن العاصؓ سے پہلے اسلام لائے اور آپ کے والد ۸۵ھ میں شرف اسلام ہوئے آپ اور آپکا والد بہت بہادر اور

اسلام کے قابل فخر سپاہی تھے آپ نے مکہ یا طائف یا مہر میں ۶۵ھ یا ۶۳ھ میں وفات پائی آپ کے پاس احادیث حضرت

ابو ہریرہؓ سے بھی زیادہ تھیں چونکہ آپ احادیث کو لکھ لیتے تھے لیکن کتب احادیث میں صرف سات سو مذکور ہیں ۱۲

اس حدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی

کا اہتمام بھی کرے کیونکہ یہ قابل غفونہیں۔

سوال ”من لسانہ“ کیوں فرمایا ”من کلامہ“ کیوں نہیں فرمایا ؟

جواب لسان ہم مبداء تعبیر اور یہ اعم ہے نسبت کلام کے کہ بعض وقت بغیر کلام کے

صرف زبان سے ہی ایذا پہنچائی جاتی ہے مثلاً کبھی زبان سے اشارہ کرنا وغیرہ۔

سوال لسان کو یہ پر کیوں مقدم فرمایا ،

جواب (۱) ضرر کا تعلق بمقابلہ ید زبان سے زیادہ صادر ہوتا ہے مثلاً، سب و شتم، بہتان

طرازی، غیبت، استہزا، چغل خوری، جھوٹی گواہی وغیرہ (۲) صرف ایک ہی کلمہ کے

ذریعہ پورے عالم کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے بخلاف ہاتھ کے کیونکہ اس سے اسی شخص کو نقصان پہنچایا

جاسکتا ہے جو حاضر ہو مثلاً ضرب قتل ناحق زخمی کرنا اور لوٹ مار کرنا وغیرہ۔

(۳) اور زبان کے ذریعہ گزشتہ آئندہ سب سے عمومی طور پر ہند پہنچایا جاسکتا ہے بخلاف ہاتھ کے

ہاں ہاتھ سے بھی ایک عمومی نقصان پہنچانے کی صورت ہے وہ ہے غلط تحریر۔

(۴) زبان کی تکلیف زیادہ مؤثر اور دیر پا ہے **کما یقال**۔

جَوَاحَاتُ السَّنَانِ لَهَا التَّيَامُ ؛ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ ۔

سوال دو سرے اعضاء بدن کو چھوڑ کر فقط ید کا ذکر کیوں فرمایا ؟

جوابات (۱) لفظ ید مطلق قوت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ ہر

جابر قوت کو شامل ہے۔ (۲) فی الحقیقت زبان اور ہاتھ کے ذکر سے مراد

پوری ذات انسان ہے ہاں ان دو کی تخصیص اس لئے ہے کہ اکثر ایذا رسانی ان دو اعضاء سے

ہوتی ہے لہذا حدیث میں ایذا قولی اور ایذا فعلی دونوں کی نفی مراد ہے۔

قَوْلُهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ”مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے

جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا“

تَشْرِیحُ یہاں بھی حصر سے مراد وہ ہے جو ”المسلم“ میں گذرا، اس سے ما قبل کا

رابطہ یہ ہے کہ حضورؐ کے زمانہ میں ہجرت مدینہ کمال ایمان کی علامت تھی اسکی

توضیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت صرف ترک وطن کا نام نہیں ہے بلکہ ترک وطن

۴۵
اس لئے ہو کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں ہو سکے یعنی حقیقی ہجرت منہیات سے احتراز ہے یا یہ کہو کہ جنکو ہجرت من المکد الی المدینہ کی دولت نصیب نہیں ہوتی انکو تسلی دے رہے ہیں کہ متاخر الاسلام مسلمانوں بھی اگر اپنی جگہ رکھ کر منہیات شرع کو ترک کرے انکو بھی ہجرت کا ثواب ملے گا۔

قُلْ وَلِمَ سَلَّمْتُ قَالَ اِنْ بَعْلًا سَأَلَ النَّبِيَّ اَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ اَلَمْ

امام مسلم نے اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟

سَوَال | حَدِيثُ الْبَابِ فِي اَيِّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ سَلَمٍ

المسلمون من لسانہ ویدہ“ فرمایا اس طرح ای الاسلام خیر کے جواب میں ۲
حُبِّ فِي اللَّهِ كَوَافِلُ الْأَعْمَالِ كَمَا كَانَتْ اس طرح ایمان باللہ اور نماز وغیرہ کے ساتھ جوابات دینا
بھی بہت سی روایات میں ملتا ہے اب ایک ہر قسم کے سوال میں اس طرح مختلف جوابات
دینے کی حکمتیں کیا ہیں؟

جَوَابَاتُ | (۱) یہ سائلین کے حالات کی بنا پر ہے کیونکہ آپ طیب روحانی
تھے جیسامریض دیکھتے ویسا ہی نسخہ تجویز فرماتے تھے چنانچہ

حدیث الباب کے سائل کے اندر ایذا رسانی کا مادہ غالب تھا اس لئے
من سلم المسلمون الخ سے جواب دیا، دوسرے سائل کے اندر بخل غالب
تھا اس کو تطعم الطعام الخ سے جواب دیا وَقِسْ عَلَى هَذَا -

(۲) کبھی ازمنہ و امکانہ کے اختلاف سے جوابات میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔

(۳) کبھی الفاظ سوالات کے اختلاف کی وجہ سے جوابات میں فرق ہوتا رہتا ہے۔

(۴) یا حیثیات میں اختلاف مانا جائے مثلاً اطعام الطعام اور ترک ایذا رسانی اس حیثیت سے
افضل اور خیر ہیں کہ تمومن، کافر، نیک و بد سب ہی پسند کرتے ہیں اور ایمان باللہ اس

حیثیت سے افضل ہے کہ وہ تمام اعمال کی بنیاد ہے اور حُبِّ فِي اللَّهِ اس حیثیت سے افضل ہے کہ وہ اعمال
باطنیہ میں ہے (۵) افضل اور خیر ایک نوع ہے جسکی بہت افراد ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ یہ تمام اعمال اس نوع کے تحت داخل ہیں۔ (مرقاۃ ص ۲۷، فیض الباری ص ۸، التعلیق ص ۲۱، ایضاح البخاری ص ۱۸۴)

لَا يَوْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ كِي تَشْرَحَ ۚ عَنْ أَنَسٍ ۚ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَوْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» یعنی تم میں سے کوئی (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ (اصول) اور اولاد (فروع) اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

تشریح | ان ارید بالوالد من لہ الولد فتدخل الام وغیرہا فیہ

و ذکر الناس بعد الولد والوالد عطف العام علی الخاص وهو کثیر۔

سؤال اولاد اور والدین سے فطرۃ اور طبعاً محبت ہوتی ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی محبت ان سے زیادہ ہونا تو حد استطاعت سے خارج ہے۔

جوابات محبت دو قسم پر ہے (۱) طبعی غیر اختیاری جو اولاد اور بیوی سے ہوتی ہے

(۲) عقلی اختیاری یعنی انسان اپنے مقتضی عقل کو طبعی خواہشات پر ترجیح دے

مثلاً بیمار کا کڑوی دوا کا پینا پھوڑے والا آپریشن کو پسند کرنا، حدیث مذکور میں کمال

ایمان کو جس پر موقوف رکھا گیا وہ محبت عقلی ہے (بیضاوی) فیہ نظر رکھو۔

(۲) حدیث الباب میں حب ایمانی مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امور دین کو تمام

خواہشات و اغراض پر ترجیح دینا ضروری ہے مثلاً جب قول والدین قول رسول کے مقابل

ہو جاتا ہے تو کامل مومن قول رسول کو ترجیح دیتا ہے، صحابہؓ میں یہی جلیانی تھی جو طبعی پر

غالب تھی اس کے بہت سے شواہد ملتے ہیں۔

(۳) بعض نے کہا اس سے مراد محبت طبعی ہے کیونکہ حدیث میں والد اور ولد کو مقابلہ لانا

اس پر قرینہ ہے، لیکن اس سے ایسی محبت طبعی مراد ہے جس کی بنیاد حب عقلی ہو، یعنی ابتداءً۔

صہ آپ کی کنیت ابو حمزہ اور والد کا نام مالک بن نضر ہے والدہ کا نام ام سلمہ بنت سلمان ہے آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو انس کی عمر دس سال کی تھی اسی وقت

سے آپ کی دس سال تک خدمت کی آپ ہمیشہ مدینہ میں رہے خلافت فاروقی میں بصرہ میں منتقل ہو گئے اور وہیں سترہ سال ۹۹ سال وفات پائی آپ کثیر الاولاد تھے آپ سے بہت سی مخلوق نے روایت کی ہے،

آپ کی کلمہ روایات ۱۲۸۶ ہیں۔

محبت عقلی ہو پھر یہ ترقی کرتے کرتے طبعی بن جائے۔

(۴) بعض نے کہا ایسی محبت طبعی مراد ہے جو ترقی کرتے کرتے حبِ عشقی کے درجہ میں پہنچ جائے چنانچہ حکایات صحابہ مطاعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم رسول کے سامنے نہ باپ کی محبت کوئی معنی رکھتی ہے نہ اولاد کی پھر میدانِ جنگ میں باپ کی تلوار بے دریغ اپنی اولاد کا خون بہاتی نظر آتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کو موقع نہیں دیتا کہ بیچ کر نکل جائے اور حضرت طلحہؓ، حضرت جابرؓ، حضرت ابو جازرہؓ وغیرہم سے جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت محبتِ ظہور میں آیا کہ تلوار پڑے تو ہم پڑے تیرے تو نشانہ ہم بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے یہ حبِ عشقی کی دلیل ہے، لہذا معلوم ہوا اس کے مقابلے میں حبِ طبعی اور حبِ ایمانی بھی پیچھے ہے۔

الحاصل: تعلق و محبت کیلئے اس عالمِ آب و گل میں جس قدر بھی اسباب محبت ہو سکتے ہیں مثلاً جمال، کمال، نوال، اور احسان وغیرہ وہ سب آپ کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو فی قصہ مختصر۔ لہذا آپ کے ساتھ محبت کا وہ علاقہ ہونا چاہئے جو کسی ساتھ نہ ہو سکی باقیہ بحث ایضاً مشکوٰۃ ص ۹۹ میں ملاحظہ ہو۔

اشکال حدیث میں والد کو پہلے ذکر فرمایا حالانکہ آدمی کو بنسبت اپنے والد کے ولد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔

جوابات (۱) والد وجوداً مقدم ہے اس لئے ذکر بھی مقدم فرمایا (۲) احتراماً مقدم فرمایا

(۳) ہر ایک کے لئے تو والد ہونا ضروری ہے لیکن ہر ایک کیلئے ولد ہونا ضروری نہیں

ایک شہر اور اس کا ازالہ حدیث الباب میں اپنے نفس سے محبت رسول کے تقدّم و عدم تقدّم کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟

اس کا ازالہ یہ ہے کہ (۱) عبداللہ بن ہشام کی روایت میں تو "من نفسہ" کا لفظ موجود ہے لہذا نفس سے بھی محبت رسول کا تقدّم ثابت ہوا، (۲) بعض وقت ان اپنے بیٹے کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو ذکر ولد کی وجہ سے اپنے نفس سے بھی آنحضرتؐ کی محبت زیادہ ہونے کی ضرورت بطریق اولیٰ سمجھی جاتی ہے۔

الحاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور نصرت اور آپ کے احکام کی اطاعت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے دوسرے کے حملوں کی مدافعت اور آپ پر جان فدا کرنے کی آرزو رکھنا وغیرہا، محبت رسول کی دلیل ہے (فتح الملہم ص ۲۲، فیض الباری ص ۸۲، قسطلانی، ایضاح البخاری)

حدیث: **عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ بَهَنَ حِلَاوَةِ الْإِيمَانِ**۔ ”جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں گی وہ انکی وجہ سے ایمان حقیقی کی لذت سے لطف اندوز ہوگا۔

ثلاث: (۱) حب اللہ ورسولہ (۲) الحب فی اللہ (۳) مغضوبیت کفر۔

حلاوة ایمان سے مراد کیا ہے؟ (۱) شارحین فرماتے ہیں حلاوة ایمان سے مراد حلاوة معنوی ہے کیونکہ ایمان تو باطنی چیز ہے نہ کہ

حسی، امام نوویؒ نے اسکو استلذاذ بالطاعات سے تعبیر کیا ہے، یعنی اللہ ورسول کی اطاعت میں قلب کو شیرینی جیسی حلاوت محسوس ہو۔

(۲) عارفین فرماتے ہیں حلاوت ایمان سے حلاوت حسیہ اور ظاہریہ مراد ہیں، گویا ایمان باطنی چیز ہے مگر اس کا اثر ظاہری جب تک سرایت کر جاتا ہے انہوں نے کہا اس کا ادراک وہی کر سکتے ہیں جو خود بھی اس مقام تک پہنچے ہوں جیسا کہ جب تمہیں ہلال نظر نہ آ تو جن لوگوں نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے کہنے سے مان لیا جاتا ہے یہاں بھی مان لینا چاہیے چنانچہ حضرت بلال حبشیؓ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ سختی کی حالت میں بھی **أَحَدٌ أَحَدٌ** کہہ رہے تھے۔

قَوْلُهُ مَزُكَّانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ایک کہ اسے

اللہ اور اسکی رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے، یعنی اللہ اور رسول کی اتنی محبت ہو کہ عالم میں کسی اور کی اتنی نہ ہو، اللہ کی محبت تو اس لئے کہ وہ منعم حقیقی ہے اور رسول کی محبت اس لئے کہ آپ جس حقیقی ہیں۔

تَعَارَضَ قولہ، مما سواهما کا مرجع اللہ اور رسول ہیں دونوں کو آپ نے ایک ہی ضمیر میں جمع کر دیا حالانکہ ایک خطیب نے تنبیہ کی ضمیر میں اللہ ورسول کو جمع کر کے

”وَمَنْ يَعَصِهَا فَقَدْ غَوَىٰ“ کہا تھا تو آپؐ نے فرمایا بئس الخطیب انت
(ابوداؤد، عینی) فتعارضاً -

دفع تعارض (۱) انکار سے جو ممانعت مفہوم ہوتی تھی وہ ابتداء اسلام میں
تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی فلا تعارض بینہما -

(۲) حدیث الباب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جمع ہوا تو
اسمیں قسمی کا ایہام مساوات میں اللہ والرسول نہیں ہے لیکن اگر غیر رسول کی زبان سے
جمع ہو تو اسمیں ایہام مساوات وشرک ہو سکتا ہے اس ایہام سے بچانے کیلئے آپؐ نے خطیب کو
تنبیہ فرمائی تھی۔ (۳) کمال ایمان کیلئے دونوں کی محبت کا جمع ہونا ضروری ہے کما
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران ۳۱)
اس لئے محبت کے ذکر میں آپؐ نے لفظاً بھی دونوں کو جمع کر دیا مگر عصیان میں ایک ہی کی نافرمانی
کافی ہے اس لئے بئس الخطیب انت کہہ کر دونوں کو الگ الگ بالاستقلال ذکر کرنے کا
حکم دیا اور بھی چند توجیہات ہیں۔

قُلْنَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يَحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ ” دوسرے یہ کہ فقط اللہ کیلئے کسی
دوستی رکھے ” یعنی مخلوقات میں جس سے بھی تعلق ہو لہذا اللہ ہو غرض دنیوی یا شہوت پرستی
کیلئے نہ ہو لہذا اگر وہ کچھ نہ دے اور بے رخی کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت رہے گی کیونکہ
وہ ذات جس کیلئے یہ محبت کرتا ہے وہ تو باقی ہے

عشق بامردہ نباشد پایدار بہ عشق را با حقی باقیوم دار -
الفرض مومن کامل وہ ہے جو تعلق مع اللہ اور تعلق مع الخلق دونوں کا حق ادا کرے

قُلْنَا وَمَنْ يَكْرِهْ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ انْقَضَىٰ لَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرِهْ أَنْ يَلْقَىٰ فِي النَّارِ

”تیسرے یہ کہ جب اللہ نے اسے کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی سے نواز دیا
تو دوبارہ کافر بننا اسکو اتنا ناگوار ہے جیسے آگ میں جھونکے جانے کو یعنی مسلمان کو کفر
اس درجہ نفرت ہونی چاہئے جیسے دیدہ دانستہ آگ میں گرنے سے ہوتی ہے جب یہ
تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، توحلاوت ایمان حاصل ہو جائے گی۔ (مرقاۃ ص ۷۷،
التعلیق ص ۲۵، ایضاً ۲، البخاری ص ۲۹، فیض الباری ص ۸۴ وغیرہ)

ذاق طعم الایمان کی توضیح

عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ذاق طعم الایمان من رضی باللہ رباً وبالاسلام ديناً
 وبمحمد رسولاً۔ " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار
 اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا تو (سمجھو کہ) اس نے
 ایمان کا ذائقہ چک لیا۔ " طعم الایمان سے مراد وہ کیفیت خاصہ مراد ہے جو درجہ
 علیا کے مومنین اور صوفیاء کرام کو حاصل ہوا کرتی ہے۔

زانکہ کیا فہم خبر از ملک نیم شب : من ملک نیمروز ایک جو نمی خرم

رضاء باللہ سے مراد قضا و قدر پر راضی رہنا اور بلا و مصیبت پر صابر اور نعمتوں پر ہمیشہ
 شکر گزار رہنا، اس منصب رضا پر سب سے زیادہ صحابہ کرام ہی فائز تھے جن کے متعلق
 خود قرآن کا اعلان ہے۔ " رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ " (الایۃ) اور دین محمد کو خوشی سے
 مان لینے کی مراد یہ ہے کہ آپ کی رسالت و نبوت میں یقین و اعتقاد رکھنا اور دین و شریعت کی
 حقانیت و صداقت پر کامل اعتماد اور اسلامی تعلیمات کی پوری پیروی کرنا۔

والذی نفس محمد بیدہ کی شرح

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا : قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔

حضور کو مختار کل ماننا عقیدہ کفر ہے مبتدعین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 مختار کل مانتے ہیں اس جملہ سے اسکی پوری

تردید ہو گئی اور یہ عقیدہ کفر ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، کہا قال اللہ تعالیٰ : قُلْ لَا أَمْلِكُ
 لِنَفْسِی نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللہ (ایک ۲۹) یہاں لا املک الخ کے کلمات کی ذریعہ
 آپ نے اپنے اختیار کامل کی نفی فرمائی۔

صہ آپ آنحضرت کے چچا ہیں، واقفیل سے ایک سال قبل پیدا ہوئے، آپ آنحضرت سے دو سال بڑے تھے
 آپ سے کسی پوچھا آپ بڑے ہیں یا آنحضرت صلعم؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا انا اکبر و هو اعظم، آپ نے ۳۲ھ
 میں ۸۸ برس و فت پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے آپ کی کل مرویات ۳۵ ہیں۔۔۔۔۔

(۲) الفاظ متشابہات میں اختلاف

یہ متشابہات میں سے ہے اس کے متعلق علماء کے دو مسلک ہیں۔ (۱) معتزلہ اور شوافع کے نزدیک متشابہات کی تاویل الراسخون فی العلم کو ہوتی ہے اس لئے وہ الا للہ پر وقف نہیں کرتے بلکہ والراسخون فی العلم پر وقف کرتے ہیں، (۲) اکثر صحابہ اور احناف الا للہ پر وقف کرتے ہیں اور انکی تاویل کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں انکی حقیقت و کیفیت کو علم الہی کے حوالہ کرنا چاہئے کہ ”ید“ علی مایلیق لسانہ لاکید الخالقین لیکن فرق فلاح نے جب ان لفظوں کے معنی حقیقی لیکر دین میں اعتراض کرتے رہے تو متاخرین حنفیہ نے مناسب تاویل کا دروازہ کھولا تاکہ عوام کے ایمان کی حفاظت ہو وہ فرماتے ہیں: مثلاً ید سے مراد قدرت ہے کیونکہ اکثر قدرت کا ظاہری سبب ہاتھ ہوتے ہیں تو یہاں مجازاً سبب ذکر کر کے سبب مراد لیا ہے، امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ ید سے قوت مراد لینا خدا تعالیٰ کو معطل کر دینے کے مراد ہے۔

ترجیح مسلک متقدمین احناف | متقدمین کے مسلک غلطی سے آسم ہے کیونکہ خالق کو مخلوقات پر قیاس کرنا یقیناً درست نہیں چنانچہ روافض کا یہ کہنا کفر ہے کہ وہ ہاتھ آدھا ٹھہریں اور کھوکھل ہے ”اور یہ بھی کفر ہے کہ اس کے ہاتھ سونے اور چاندی کے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لیس کمثلہ شیء (الایۃ)

قولہ ولا یسمع بی احد من هذه الامة یهودی ولا نصرانی ثم یموت الخ

تشریحات | حدیث کے معنی ظاہری صحیح نہیں اس لئے اس طرح توجیہ کی جائے کہ یہاں لا بہم لیس کے ہیں اور لفظ احد کو لیس سمع پر

مقدم کیا جائے تو تقدیر عبارت یوں ہوگی لیس احد یسمع بخبر رسالتی من هذه الامة ای امة الدعوة ثم یموت اس امت دعوت میں سے جو شخص بھی خواہ یہودی ہو یا نصرانی میری نبوت کی خبر پاتے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے وہ دوزخی ہے ”امت کی دو قسمیں ہیں ایک امت دعوت یعنی جنکو دعوت ایمان پہنچی اور ایمان نہیں لائے یہاں یہ قسم مراد ہے۔ دوسری امت اجابت یعنی جن کے پاس

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور ایمان ابھی لائے وہ تو یقیناً جنتی ہیں، امت دعوت جہنم رسید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت کی نبوت عالمگیر اور بین الاقوامی ہے ہر دور کیلئے ہر قوم کیلئے ہر طبقات کیلئے اسمیں کسی کا استثناء نہیں ہے لہذا آپ کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا سب پر یکساں فرض ہے یہ حکم آپ کی بعثت کی خبر سننے والوں کیلئے ہے اور جس نے خبر سنی بھی نہیں وہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہے

جوابات

یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کے ہم پیر و کار ہیں اور تورات اور انجیل کے متبع ہونے کی وجہ سے

ہم نجات یافتہ ہیں نیز جنت تو ہمارا پیدا نشی حق ہے اس حدیث سے انکی غلط عقیدہ کی تردید کی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام ادیان سابقہ منسوخ ہو گئے لہذا جب تک وہ محمد پر ایمان نہیں لائیں گے ہرگز ناجی نہیں ہوں گے اب جب یہودی اور عیسائی جن کی وقعت مشرکین کے قلب میں بھی تھی ان کا یہ حال ہے تو تمام مشرکین بطریق اولیٰ ناجی نہیں ہوں گے، یا ان کی تخصیص مزید تقبیح کیلئے ہے کہ باوجود علم

انکار کرنا نہایت برا ہے۔

ثلاثة لهم اجران کی تشریح | عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب آمن بنبيہ و آمن بمحمد "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص کیلئے دو برابر اجر ہے ایک تو اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اہل کتاب کی تعیین مصداق میں شبہ اور اس کا ازالہ | اہل کتاب لغت ہر کتب سماوی

کے متبعین کو کہا جاتا ہے لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اس سے یہود اور نصاریٰ مراد لئے جاتے ہیں اب حدیث الباب میں یہود اس لئے مراد نہیں ہو سکے کہ زمانہ نبوت عیسیٰ میں یہود کا نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے لیکن انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور انکی

صہ آپ کا نام عبد اللہ بن قیس اشعری ہے آپ مکہ میں اسلام لایا اور ارض حبشہ کی طرف ہجرت کی سنہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو بصرہ کے والی بنایا آپ نے "اھواز" فتح کیا سنہ ۲۵ھ میں وفات پائی ۱۲۔

دشمنی میں ملوک یونان سے ساز باز کی (ابن کثیر) تو ان کا ایمان ختم ہو گیا لہذا دو ہزار اجر ملنے کیلئے
 اَمَنْ بَنِيهِم کی جو شرط تھی وہ تو فوت ہو گئی اسی طرح نصاریٰ بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ
 مدینہ میں نصاریٰ تھے ہی نہیں اس لئے ان سے خطاب کے کوئی معنی نہیں حالانکہ "الذین
 اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِمَا يَوْمَنُوْنَ" (القصاص ای۲۵) اور
 "اُولٰٓئِكَ يَوْمَئِذٍ اَجْرُهُمْ اَرْتَبَيْنَا" (القصاص ای۲۶) کی تفسیر میں طبری
 طبرانی، ابن کثیر وغیرہم اکابرین لکھتے ہیں، یہ سلمان فارسی اور عبد اللہ بن سلامؓ اور
 ان کے رفقاء کے حق میں نازل ہوئیں جو یہود اور احبار میں سے تھے فکیف التفصی؟
اس شبہ کا ازالہ یہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیریؒ لکھتے ہیں یہود مدینہ تک
 عیسیٰؑ کی دعوت پہنچی بھی نہیں تاکہ دعوت کے قبول

یا انکار پر ان کے ایمان و کفر کا فیصلہ کیا جائے چنانچہ "وفاء الوفاء" تاریخ میں ہے
 کہ مدینہ سے ایک طرف ٹیلہ کے ایک پتھر پر یہ عبارت کندہ ملی ہے "هٰذَا قَبْرُ رَسُولِ
 دَسُوْلِ اللّٰهِ عِيسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ جَاءَ لِلتَّبْلِیْغِ فَلَمْ یَقْدِرْ لَہُ الْوَصُوْلُ اِلَیْہُمْ" (فیض الباری
 ۱۹۳) یعنی عیسیٰؑ نے جس حواری کو اہل مدینہ کی طرف تبلیغ کی غرض سے بھیجا تھا وہ مدینہ پہنچنے سے
 پہلے ہی انتقال فرما گئے یہ انکی قبر ہے حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی بعثت شام کی طرف ہوئی ہے۔

لہذا بنی اسرائیل جو شام سے باہر تھے مثلاً مدینہ کے یہود جس میں اولاد یوسف علیہ السلام
 بھی تھے (اس خاندان میں سے عبد بن سلام وغیرہ بھی ہیں) وہ تو بخت نصر کے زمانے میں
 حضرت عیسیٰؑ کی بعثت سے بہت قبل مدینہ آ گئے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر آخر الزمان
 کی جائے ہجرت مدینہ ہوگی لہذا ان پر شریعت عیسیٰؑ کی تکذیب کا الزام غلط ہے چنانچہ وہ
 مبعوث الیہم میں داخل نہ تھے اور وہ لوگ اگر پیشتر سے دوسرے نبی کی شریعت پر عامل ہو
 تو اَمَنْ بَنِيهِم کی شرط مفقود ہونا لازم نہیں آتی ہے۔

(۲) نیز یہود جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو بحکم قرآن "لَا تَنفَرِقْ
 بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِہِمْ" سے عیسیٰؑ پر ایمان لانا بھی پایا گیا۔ (۳) اہل کتاب نصاریٰ کا داخل رہنا
 بخاری کی درج ذیل روایت "رَجُلٌ مِّنْ اَہْلِ الْکِتَابِ اَمَنَّ بِعِيسٰی ثُمَّ اَمَنَّ
 بِیْ" صریح دال ہے لہذا یہ خطاب عام ہے مدینہ، بیرون مدینہ کا ہر پابند مذہب خواہ

یہودی ہو یا نصرانی اس کے تحت داخل ہے اور روایت بخاری میں ذکر عیسیٰ سے دوسرے کی نفی مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی روایت میں صریح ہے یوتین کفلین من رحمۃ

بایمانہم بالتوراة والانجیل وبایمانہم بمحمد ^{جو} اور ان کے رفقاء کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ کی ضرورت صدیق کی ہوگی کیونکہ انہوں نے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھ کر کہا تھا ہذا الوجه لیس بوجه کذاب۔ یہ چہرہ جھوٹے (نبی) کا چہرہ ہرگز نہیں تو ایسے حضرت کے حق میں حسن ظن یہی ہے کہ ضرور عیسیٰ کی تصدیق کی ہوگی اور کہیں انکار بھی ثابت نہیں۔ ”جمہور نصاریٰ جو انبیت مسیح کے عقیدے پر تھے ان کے متعلق کہا جائیگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی برکت سے انہیں بھی دوسرے اجر دیا جاسکتا ہے۔

قولہ: والعبد المملوك اذا اذنی حق الله وحق موالیه ورجل کانت له امة الخ۔

مَوَالِیہ جمع کا صیغہ اس لئے لائے کہ (۱) العبد پر الف لام جنس کا ہے تو ہر عبد کیلئے ایک ایک مولیٰ ہوگا (۲) یا اس لئے کہ غلام عادتہ مختلف ہاتھوں میں فروخت ہوتا رہتا ہے (۳) یا یہاں عبد مشترک مراد ہے۔ ترجمہ میں دوسرے وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی، تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو وہ اس سے صحبت کرتا ہو پھر اس کو اچھا بنرہ بنایا اور عمدہ ادب سکھائے اور اچھی طرح تعلیم دی اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو ان کیلئے دوسرا اجر ہے، اس حدیث میں اسکی طرف اشارہ ہے کہ یہ دیسی تعلیم مردوں ہی کیلئے خاص نہیں بلکہ عورتوں کو بھی پھر عورتوں میں صرف حرائر نہیں بلکہ باندیوں کو بھی دینی چاہیے

سوال: ہر دو عمل کرنے والے شخص کو تو دو ثواب ملتے ہیں پھر ان تینوں کی تخصیص کیا وجہ ہے؟

جوابات: (۱) ان تین کی تخصیص مزید ترغیب اور اہتمام شان کیلئے ہے۔ (۲) شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایمان سابق غیر معتبر ہو اور مولیٰ کا حق ادا کرنا تو غلام کی اپنی ڈیوٹی ہے اور لونڈی سے نکاح کرنا تو مولیٰ کی ذاتی منفعت ہے لہذا ان کے لئے دوسرا اجر نہ ہونا چاہئے اس کے ازالہ کیلئے ان تینوں کی تخصیص کی گئی۔ (۳) یہ اصل میں ان تینوں کی خصوصیت نہیں بلکہ ان کے ذکر سے ایک قانون کی طرف اشارہ کرنا ہے یعنی ہر وہ دو کام جس کی مابین مزاحمت ہو اس کے کرنے میں دو دواجر ملیں گے۔

کہو نکم اولاً ایک نبی پر ایمان لاکر اسکی شریعت پر عمل کرتا رہنا پھر چنانک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر ان کی شریعت کا پابند ہونا یہ اپنی طبیعت پر بہت شاق ہوتا ہے اس قسم کی ہر مزاحمت پر اجر ہے اس لئے اسکو دوہرا اجر ملے گا اس طرح اطاعت خداوندی اور اطاعت مولیٰ میں بھی بعض وقت مزاحمت ہو جاتی ہے اور اگر مزاحمت نہ ہو مثلاً وہ ایسا وقت ہے کہ مالک کی خدمت سے چھٹی ہے تو وہاں دوہرا اجر نہیں ملے گا، اس طرح لونڈی جو بغیر کسی مطالبہ کے زیر تصرف تھی اسکو اپنے برابر قرار دیکر نکاح میں لے لینے پر نفس راضی نہیں ہے کیونکہ زیر دست کو بالادست بنائے لیکن وہ نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے اس لئے دوہرا اجر ملے گا۔

سوال ایک عمل میں تو دس لیکر سات سو تک اجر ملتا ہے پھر دو اجر میں کیا کمال ہے؟
جوابات (۱) جو دوہرا اجر انکو دیا جائیگا وہ اجر موعود (یعنی دس سے سات سو تک) کے سوا ہے (۲) یہ دو اجر نفس عمل پر جو اجر ملتا ہے اس سے زائد ہیں دوسرے اعمال

میں ایسا نہیں ملتا ہے۔

سوال حدیث میں تیسے فوق کیلئے بھی دو اجر بیان کئے گئے حالانکہ ان کے اعمال کی تعداد چار بیان کی گئی، تعلیم، تادیب، اعتاق، تزویج دراصل امار کے بارے میں اعتبار صرف اعتاق و تزویج کا کیا گیا ہے کیونکہ تعلیم و تادیب کا سبب اجر ہونا امار کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اپنی اولاد و جنسی کے بارے میں بھی باعث ثواب ہے۔

(۱) فله اجر ان میں لہ کی ضمیر ماقبل کے ہر ایک کی طرف راجع ہے کلام طویل ہو نہی وجہ سے تکرار لائی گئی۔

(۲) یافقط آخر کی طرف ای اجر علی عتقہ و اجر علی تزویجہ و قبل اجر علی تادیبہ و ما بعده و اجر علی عتقہ و ما بعده (فیض الباری ص ۱۹۴، مرقاة ص ۷۸، ایضاح التجاری ص ۲۹، وغیرہ)
حکایت: امرت ان اقاتل الناس الخ کی توضیح (س وفاق ص ۴۱۴) مسلم

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس الخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ لوگوں (کفاروں) سے اسوقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں اور محمد ﷺ کے رسول ہیں نیز نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں جب وہ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچالیا اور یہ عصمت اسلامی حقوق مثلاً قصاص و حدود کے بارے میں قائم نہیں رہے گی اور ان (کے دلوں کی باتوں) کا حب اللہ پر رہے گا۔
تشریح یہ حدیث ایک آیت قرآنی **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ** (التوبہ آیت ۷) کی تفسیر ہے۔

الحاصل: یہاں عصمت دم اور عصمت مال کو تین چیزوں پر مرتب کیا گیا ہے اگر ان میں کوئی چیز فوت ہو جائے تو وہ معصوم نہ رہے گا اور اس کے ساتھ قتال مباح ہوگا وہ تین چیزیں یہ ہیں، اداۓ شہادت، اقامت صلوٰۃ، اور اتنا زکوٰۃ۔

اشکال (۱) ذمی، معابد، مؤدی جزیہ اور مصالح ان شرائط سے خالی ہونے کے باوجود بھی معصوم المال والدم ہیں لہذا عصمت کو تین چیزوں کے ساتھ تخصیص کرنے کا کیا معنی ہیں ؟

جواب (۱) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ تین کام کرے یا ان تین کام کرنے والوں کے سامنے ایسا منقاد ہو جائے کہ ان کا محکوم بن جائے اور اسلام کے سامنے گردن نہ اٹھائے مثلاً معاہدہ کر لے یا جزیہ دے تو وہ بھی معصوم المال والدم ہو جائے گا یعنی ”حتیٰ یشہدوا“ سے مراد اعلا رکلمۃ اللہ ہے، یہاں ذکر خاص بارادہ عام ہے۔

(۲) لفظ ”الناس“ سے مشرکین عرب مراد ہیں چنانچہ نائی کی روایت میں ”امرت ان اقاتل المشرکین ہے اور جزیہ کا قانون صرف اہل کتاب کے متعلق ہے اور صلح کا حکم اس سے خارج ہے کیونکہ اس میں قتال ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک مدت تک کیلئے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔

(۳) حدیث الباب میں بیان کردہ حکم ابتداء اسلام کا ہے صلح کا حکم ۱۷ اور جزیہ کا حکم ۱۸ ہے لہذا اجماعی روایت کا عموم بعد کے احکام سے منسوخ ہو گیا (فتح الباری وغیرہ) **شبهہ** حدیث میں مقاتلہ کی غایت شہادت، صلوٰۃ اور اتنا زکوٰۃ کو قرار دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ باقی احکام کا منکر ہو تو وہ بھی موجب قتال نہیں،

جوابات

(۱) شہادت بالرسالة مستلزم ہے تصدیق بجمع ما جار بہ البی علیہ السلام کو چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں ہے "حتی یشہدوا ویؤمنوا بی وبما جئت بہ" لہذا کسی ایک احکام کے انکار بھی موجب قتال ہوگا۔

(۲) خود زیر بحث حدیث میں "الابحی الاسلام" موجود ہے وہ تو باقی تمام احکام کو شامل ہے۔

شبہ

حدیث میں صلوٰۃ و زکوٰۃ کا ذکر ہے صوم و حج کا ذکر کیوں نہیں؟

جوابات

۱۔ اس وقت تک یہ دونوں فرض نہیں ہوئے تھے (۲) صلوٰۃ و زکوٰۃ کو تخصیص بعد العام کے طور پر اس لئے ذکر کیا گیا کہ نماز عبادت بدنی اور زکوٰۃ عبادت مالی میں اصل ہیں۔

تارکِ صلوٰۃ کے قتل کے متعلق اختلاف

هَذَا أَهْبُءُ ۱۰۰۰۰ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تارکِ صلوٰۃ معصوم نہیں بلکہ اس کا قتل واجب

ہے ہاں امام احمدؒ کے نزدیک یہ قتل ارتداداً اور کفر ہے۔

امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک قتل حد ہے نہ کہ ارتداداً۔ (۲) امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تارکِ صلوٰۃ نہ کافر ہے نہ واجب القتل بلکہ وہ تعزیر کا مستحق ہے امیر کیلئے اس کو باندھنا اور قید کرنا سب جائز ہے۔

دلیل ائمہ ثلاثہ | حدیث الباب ہے کیونکہ معصوم ہونے کیلئے اداۓ شہادت اور اقامت

صلوٰۃ اور اتیانِ زکوٰۃ تینوں کے مجموعہ کی ضرورت تھی اب ترکِ صلوٰۃ سے

وہ مجموعہ نہ رہا تو معصومیت بھی نہ رہی۔

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

دلیل امام ابو حنیفہؒ

الاباحدی ثلث زنا بعد احصان او کفر بعد اسلام او قتل نفس بغير حق

فقتل به الخ (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۳۱)

یہاں صرف ان تین شخص کو مباح الدم قرار دیا گیا اب اگر تارک صلوٰۃ کو مباح الدم قرار دیا جائے تو مباح الدم کی تعداد تین کے بجائے چار ہونا لازم آتی ہے احناف کے اور بھی دلائل موجود ہیں۔ فراجع المطولات

جوابات دلیل ائمہ ثلاثہ (۱) ائمہ ثلاثہ کا استدلال اس حدیث سے بالکل صحیح نہیں کیونکہ یہاں قتال کا ذکر ہے قتل کا نہیں، قتال کے معنی لڑائی کرنا ہے، چنانچہ سترہ کے باب میں آتا ہے، "فلیقاتل فانہ شیطانا" وہاں قتال سے مراد صرف دفع کرنا ہے، اور قتل کے معنی مار ڈالنے کے ہیں لہذا تارک صلوٰۃ کا قتل کرنا حدیث ہذا سے ثابت نہیں ہوتا۔

(۲) نیز حدیث میں ویؤتوا الزکوٰۃ بھی ہے حالانکہ مانع زکوٰۃ پر عدم قتل کا اجماع ثابت ہے وہاں بھی تو منع زکوٰۃ کی وجہ سے تینوں کا مجموعہ نہ رہا لہذا وہ بھی معصوم الدم نہ ہونا چاہئے تھا

حَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فرما کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اجرائے احکام اسلام کیلئے صرف اقرار لسانی اور اسلام کی ظاہری علامات مثلاً اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ وغیرہما کافی ہیں، باقی دل کا معاملہ اللہ کو سپرد ہے یعنی اگر کوئی شخص جان و مال کی حفاظت یا کسی غرض کے ماتحت بظاہر مسلمان بن جاتا ہے اور دل میں کفر و نفاق ہے تو اسلامی قانون اس کو مسلمان ہی تسلیم کرے گا، اگر واقعی اس کے دل میں کھوٹ ہوگا تو آخرت میں اس کو نفاق کی سزا یقیناً ملے گی، زندگی اور ملحد و غیرہما کی بحث ایضاً مشکوٰۃ ص ۲۱۱ میں ملاحظہ ہو۔

مرجیہ کی تردید فرقہ مرجیہ جو کہتے ہیں کہ ایمان مفتقر الی الاعمال نہیں اس حدیث سے اسکی تردید بھی ہوگئی (فتح الملہم ص ۱۹۱، مرقات ص ۸۱، فیض الباری ص ۱۰۱، در مشکوٰۃ ص ۲۰۱، فتح الباری وغیرہ)

قَوْلُهُ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا كِي تَشْرَحَ | عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا "حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، یعنی شریعت محمدیہ کے موافق رکوع وغیرہ بھی کرے کیونکہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں اور پانچ وقت نماز پڑھے کیونکہ پہلی امتوں میں ایک یا دو نماز تھیں، نماز اقرار توحید اور اعتراف نبوت پر موقوف ہے اور اعتراف نبوت تمام احکام شرعیہ کو مستلزم ہے اس لئے ادا نماز سے جمیع ماجار بہ ابنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگئی۔

استقبل قبلتنا کی تشریح | قولہ **وَاسْتَقْبِلْ قَبْلَتَنَا** ”اور ہمارے قبلہ کی رخ کرے“ اگرچہ استقبال قبلہ کا ذکر مَنْ صَلَّی صَلَّوْتَنَا میں ضمناً آگیا کیونکہ نماز استقبال قبلہ ہی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے مگر چونکہ یہود و نصاریٰ کی نماز میں بھی قیام وغیرہ ہے اسس بالکلیہ امتیاز کیلئے استقبالی کا صراحت ذکر فرمایا کیونکہ وہ لوگ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں اور ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔

اہل بدعت کی تکفیر نہیں کی جائیگی | علماء کرام نے اس سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے جو اہل بدعت اہل قبلہ ہوا اور مقرر

بالتوحید اور مسلم لائسنس اور معتقد بجمع الاحکام الاسلامیہ ہو لیکن غلط تاویل کی وجہ سے کچھ عقائد، قرآن و سنہ کے خلاف مثلاً معتزلہ و خوارج، بریلوی اور مودودی ان کی تکفیر نہیں کی جائیگی کیونکہ ان کی تاویلات انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ سمجھ کی غلطی کی بنا پر اگرچہ بعض علمائے ان کی تکفیر بھی کی ہے۔

قولہ وَاكُلْ ذَبِيحَتَنَا | ”اور ہمارے ذبیحوں کو کھائے“ اکل ذبیحہ عبادت اور عادت دونوں کو شامل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا متمیز ذکر فرمایا جو عادت میں بھی متمیز کر دے یعنی وہ اہل کتاب اگر نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے لگے اور عادات و معاشرت میں بھی وہ ہم سے اتنا قریب آجائیں کہ ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے لگیں تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہوگی کہ ایمان ان کے قلب کی گہرائی تک پہنچ گیا ہے یہ تین علامات شعائر اسلام سے ہیں اور ان تینوں کا ذکر کی خصوصیت مقتضائے زمانہ ہے،

قولہ فَاذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ الْخ

پس وہ مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد و امان میں ہے پس جو شخص اللہ کے عہد و امان میں ہے تم اس کے ساتھ عہد شکنی مت کرو یعنی شعائر اسلام کی بجا آوری کے بعد ان کے تشاکی قسم کی براسلوک نہ کریں لہذا ان کے ساتھ اور بدلو کی کرنا اللہ کے عہد کو توڑنے کا مراد ہے (فیض الباری ص ۲۹، مرقاۃ ص ۱۲)

”دَلْنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ“ کی تشریح | عن ابی ہریرۃ

قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ دَلْنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَقَالَ

تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔“

اعرابی کا نام لقیط بن صبرہ یا ابن المنتفق ہے یہاں دخول جنت سے دخول اولی مراد ہے
سوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین کا ذکر کیوں نہیں فرمایا حالانکہ بغیر شہادتین دخول جنت ممنوع ہے۔

جوابات (۱) وہ مسلمان تھا (۲) یا بغیر شہادتین کے تمام اعمال کا بیکار ہونا وہ پہلے سے جانتا تھا (۳) تعبد اللہ یہ خبر بجم امر ہے ای ا عبد اللہ ہم و خدا اللہ اور وحدانیت بغیر اقرار نبوت کے معتبر نہیں لہذا اس کے ضمن میں شہادتین کا ذکر آگیا ہے۔

قوله تقيم الصلوة المكتوبة وتؤدي الزكوة المفروضة وتصوم رمضان ﴿٢٥﴾
 ”فرض نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو“

سوال حج کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ **جوابات** (۱) یہ واقعہ ۸ھ کا ہے اور بقول مشہور حج کی فرضیت ۹ھ میں ہوئی (۲) وہ حج کے ارادہ لیکر نکلا تھا اس لئے ذکر حج کی ضرورت نہیں سمجھی گئی (۳) آنحضرت ص نے تو ذکر فرمایا تھا ابن عباسؓ راوی نے نہ بیان کیا اختصاراً چھوڑ دیا۔ (کافی روایت)

قوله قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ
 ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نہ اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا“

سوال اعرابی نے زیادت خبر کو چھوڑنے پر قسم کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی حالانکہ ایسے مقام میں حضرت ص سے نکیر بھی ثابت ہے۔

جواب احوال و اشخاص کی اختلاف کی بنا پر احکام بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔

سوال لا انقص پر جنتی ہونے کی بشارت دینا مقتضی عقل ہے لیکن لا ازید علیٰ ہذا پر یہ بشارت خلاف عقل ہے۔

جوابات (۱) اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی طرف سے ان احکام میں کمی بیشی اور تغیر و تبدیل نہیں کروں گا مثلاً چار رکعت فرض کے بجائے تین یا پانچ نہ پڑھوں گا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے مابقیہ احکام کے علم ہو جانے کے باوجود ان پر عمل نہیں کروں گا۔

(۲) کیفیات فرائض میں کمی زیادتی نہ کروں گا۔ (۳) وہ اعرابی اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ تھا اس لئے کہا میں ان احکام کی تبلیغ میں کمی اور زیادتی نہ کروں گا (ہذا راجح)۔۔۔۔۔ (۴) مقصد اصلی لا انقص ہے اور تاکید لا ازيد کو اضافہ کیا، جیسا کہ ہم بوقت بیع و فروخت کہتے ہیں کیا قیمت میں بیش کم نہیں ہوگا؟ حالانکہ یہاں بیش مقصد نہیں بلکہ کم ہی مقصد اصلی ہوتا ہے۔ (۵) علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں یہ اس کی خصوصیت پر محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مقام میں ولا تجزی عن احد بعدك“ وغیرہ الفاظ منقول ہیں جو خصوصیت پر دلالت کرتے ہیں اور بھی متعدد جوابات ہیں۔ اس کیلئے مطولات ملاحظہ ہوں۔

قوله فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا ” جب وہ دیہاتی چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے“

سوال جنت کے دخول اولی کیلئے تمام محرمات سے اجتناب اور تمام واجبات کی پابندی ضروری ہے حالانکہ یہاں انکا ذکر نہیں۔

جواب عبادت کا مفہوم سب کو شامل ہے اور نماز کے متعلق قرآن میں آتے ہے ”ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر“ لہذا نماز کے ذکر سے تمام محرمات سے اجتناب کا ذکر اجمالاً ہو گیا اور جنتی ہونا کو خاتمہ بالخیر پر موقوف ہے لیکن حضورؐ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اس لئے لسان نبوت نے اسکی جنتی ہونے کی بشارت سنادی۔

”لا اسئل عنه احد ابعذك“ کی توضیح ^{للعہ} عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یارسول اللہ قل لی فی الاسلام قولاً لا اسئل عنه احد ابعذك۔
للعہ آپکی کنیت ابوہریرہ ثقفی ہے خلافت فاروقی میں آپ طائف کے عامل رہے آپکی کل مرویات صرف پانچ احادیث ہیں

”سفیان بن عجلان الشافعیؒ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہؐ مجھ کو اسلام کے متعلق ایسا جامع اور مفید کلام بتا دیجئے کہ آپؐ کی وفات کے بعد پھر مجھ کو کسی دوسرے سے مزید سوال کی ضرورت نہ رہے“ یا ”بعدک“ کے معنی آپؐ کے سوا ہے یہ معنی راجح ہیں کیونکہ دوسری روایت میں غیبرؑ کا لفظ اس پر صراحتہً دال ہے قوله قَالَ قُلْ أَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ”آپؐ نے فرمایا دل سے اس بات کا اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس اعتراف و اقرار پر قائم رہو“

اَمَنْتُ بِاللّٰهِ سے اگر تمام ایمانیات مراد ہو تو فَاَسْتَقِمْ سے جمیع احکام و طاعات مراد ہوں گی۔ اور اگر اَمَنْتُ بِاللّٰهِ سے جمیع مامورات و منہیات مراد ہوں تو فَاَسْتَقِمْ سے اس پر مداومت کرنا مراد ہوگی۔ استقامت نام ہے تصلب فی الدین کا یعنی جمیع مامور کی ادائیگی اور ہر منکرات سے اجتناب میں مضبوط رہنا، لہٰذا دین کے کسی حکم سے ادنیٰ انحراف بھی استقامت کی ضد ہے اور یہ بہت عظیم الشان چیز ہے چنانچہ ابن عباسؓ سے مروی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس میں ”فَاَسْتَقِمْ کما امرت“ کے ساتھ حکم کیا گیا، نیز یہ قول مشہور ہے کہ: ”الاستقامة خير من الف كرامة“ واضح رہے کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے اس کی اور متعدد تشریحات مطولات میں ہیں وہاں ملاحظہ ہو۔

”ثائر الرأس نسمع دوی صوتہ“ الخ کی شرح عن طلحة بن عبید اللہ رضی

قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس نسمع دوی صوتہ ولا نفقه ما يقول الخ حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ فرماتے ہیں اہل نجد سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے سر کے بال پر لگندہ تھے ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے اور اس کی بات سمجھتے نہ تھے حتیٰ کہ وہ نزدیک آ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلامی اعمال کے متعلق پوچھ رہا ہے۔

قوله جَاءَ رَجُلٌ | بقول قاضی عیاضؒ وغیرہ یہ شخص ضمام بن ثعلبہ تھا جو قبیلہ بنی سعد کا نامندہ بکر آیا تھا۔ (۲) ابن حجرؒ اور عینیؒ وغیرہما کی تحقیق کے موافق وہ ضمام بن ثعلبہ نہیں بلکہ

صہ آپؐ کی کنیت ابو محمد ہے آپؐ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں بدر کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے جنگ احد میں نیزوں کے چوبیس زخم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے جسم پر برداشت کئے

جنگ جمل میں ۳۲ ھ کو بمبار ۶ برس شہید ہوئے ۱۲۰

اور کوئی شخص ہے ”نجد“ تہما کے مقابلہ میں وہ بلند حصہ جو حجاز کے سرحد سے شروع ہو کر عراق تک چلا گیا۔۔۔۔۔

قوله تأثر الرأس (۱) یہ رجل کی صفت ہونے کی بنا پر مرفوع ہے اور اضافت لفظی کی وجہ سے

تعریف کا فائدہ نہیں دیا، یا اس کے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور مضاف محذوف ہے، اسی تأثر شعر الرأس یا ذکر تحمل بارادہ حال کی بنا پر مجازاً بال مراد ہے۔

قوله دوى صوته دراصل دوی شہد مکھی کی بھنبھناہٹ کو کہتے ہیں یہاں مراد وہ آواز

جو سنائی دے لیکن معنی سمجھ میں نہ آتیں یعنی وہ شخص بوجہ رعب رسولؐ سوالات کو دہراتے ہوئے آرہے تھے تاکہ گفتگو کرتے وقت غلطی کا باعث نہ بن جائے اور قوم کی نمائندگی میں کوئی فرق نہ آجائے

قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوة في اليوم والليلة

فقال هل على غيرهن فقال لا الا ان تطوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اسلام دن رات میں پانچ نمازیں

پڑھنا، اس نے کہا اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ فرمایا نہیں! مگر یہ کہ تم نفل پڑھو،

(تو اور بات ہے) ”یہ شخص پہلے سے مسلمان ہونا قرینہ ہے کہ اس بات پر ان کا سوال فرض

اسلام سے تھا نہ کہ نفس اسلام سے چنانچہ بخاری کی روایت میں یوں ہے اخبرنی ماذا فرض الله

علی (مرقاۃ ص ۸۶) اس لئے شہادتین کا ذکر نہیں فرمایا، اور حج کا ذکر اس لئے نہیں کیا

(۱) کہ عدم استطاعت کی وجہ سے اس پر فرض نہ تھا (۲) یا اس وقت تک حج کی فرضیت نازل

نہیں ہوئی (۳) یا راوی نے اختصاراً یا نسیاناً چھوڑ دیا۔

قصار تطوع کا اختلاف **قوله الا ان تطوع** اس استثناء میں دو احتمال ہیں

(۱) منقطع (۲) متصل۔

(۱) شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں یہ منقطع ہے ”جو“ لیکن کے معنی میں ہے لکن ان شئت افعَل تطوعاً بغیر الزام

یعنی اوقات ختم کے علاوہ اور کوئی فرض نہیں ہاں اگر نفل ادا کرنا چاہو تو منع نہیں کیا جائے گا اس سے یہ ثابت

کرتے ہیں کہ نوافل شروع کرنے سے اتمام واجب نہیں ہوتا اور توڑ دینے سے اس کا قضا بھی لازم نہیں ہوتا

(۲) احناف و مالک (فی روایت) فرماتے ہیں کہ متصل ہے اور یہی استثناء میں اصل بھی ہے سمیں

ضروری ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو ای لیس علیہ شیء علی سبیل الوجوب

الا ان تطوع فعلیہ اتمامہ یعنی تطوع کے شروع کرنے میں تم مختار ہو ہاں اگر شروع کر دو گے تو

اس کا اتمام واجب ہو جائے گا، اگر کسی ضرورت سے نا تمام چھوڑ دیتے ہو اس کی قضا واجب ہو جائے گی،

دلائل احث (۱) صاحب بدائع نے کہا "ولیفوا نذوہم" میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی قولاً نذر کرے تو ایفا لازم ہے حالانکہ اب تک شروع ہی نہیں کیا لہذا اگر فعلی نذر سے شروع کی جائے تو بطریق اولیٰ لازم ہونا چاہئے (قال شیخ انوشاہ لکسیری ہذا حج) (۲) "لا تبطلوا اعم الکھ" (الآیۃ) میں بطلان عمل سے منع کیا گیا لہذا اتمام واجب ہونی چاہئے (۳) بالاتفاق حج شروع کر کے توڑ دینے سے اس کی قضا واجب ہے حالانکہ وہ اصعب ہے اور صلوٰۃ و صوم شروع کر کے توڑ دینے سے بطریق اولیٰ قضا واجب ہونی چاہئے کیونکہ دونوں حج سے اسہل ہیں (۴) حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تھا "اقصر مکانہا" یہ اس وقت فرمایا تھا جبکہ انہوں نے کوئی نفل کام شروع کیا تھا لیکن قبل الا تمام چھوڑ دیا تھا، اس کی تفصیلی بحث کتاب الصوم وغیرہ میں آ رہی ہے۔

وجوب ترک مسئلہ

سوال اس حدیث میں آپ نے وتر کا ذکر نہیں فرمایا جس سے شوافع کا مذہب ثابت ہوا کہ وتر واجب نہیں بلکہ نفل ہے۔

جوابات (۱) یہاں صلوٰۃ مفروضہ مراد ہے اور وتر تو واجب ہے نہ کہ فرض۔ (۲) وتر عشاء کے تابع ہے چونکہ وتر کا وقت وہی عشاء کا وقت ہے اس کا اپنا کوئی مستقل وقت نہیں ہے نہ اس کیلئے بغیر رمضان کے مستقل جماعت ہے اور نہ مستقل آذان ہے اس لئے بعض محققین کہتے ہیں کہ وتر صلوٰۃ خمسہ کا مکمل ہے (۳) شوافع کہتے ہیں "الا ان تطوع" میں نماز وتر داخل ہے، ہم کہتے ہیں کہ صدقہ فطر بھی تو "الا ان تطوع" میں داخل ہے آپ تو اس کو فرض کہتے ہیں فَمَا هُوَ جَوَابُكُمْ فَرُّهُ جَوَابًا۔ (اس کی تفصیلی بحث باب الوتر میں آ رہی ہے۔)

قَوْلًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا، یہ ان شرطیہ بھی پڑھا گیا اور ان نصب کے ساتھ بھی یعنی ”لان صدق“

سوال | حدیث ہذا اور سابق حدیث ابی ہریرہؓ میں ایک ہی شخص کا واقعہ مذکور ہے حالانکہ وہاں بشارت مطلق تھی یہاں مقتدر کیوں؟

جوابات | (۱) قرطبی وغیرہ نے کہا کہ دونوں احادیث کا سیاق اور طرز بیان مختلف ہے لہذا واقعہ متحد نہیں پہلے شخص کے متعلق جنتی ہونے کا یقینی طور پر معلوم ہوا تھا اور اس کے بارے بطور شک معلوم ہوا تھا اس لئے یہاں ”ان صدق“ سے مقید کر دیا۔ (۲) اگر اتحاد واقعہ تسلیم بھی کی جائے تو کہا جائے گا کہ سائل کے سامنے مقید اور اس کے چلے جانے کے بعد مطلق بشارت دی تاکہ سائل مغرور نہ ہو۔

(۳) فلاح سے مراد جنت کا دخول اولیٰ ہے جو مقید ہے اور پہلی حدیث میں نفس دخول جنت کا ذکر ہے جو مطلق اور عام ہے۔ فاندفع التعارض (فیض الباری ص ۱۲۸، مرآۃ ص ۸۶ وغیرہ)۔

وفد عبد القیس کے متعلق بحث | (سوال ۱۴۰۹ھ اتحاد، مشکوٰۃ)۔

”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد قال ربیعة“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب وفد عبد القیس آنحضرت کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ”یہ کون لوگ ہیں یا کس قوم سے آئے ہیں وفد نے جواب دیا ربیعہ کے لوگ ہیں“ وفد یہ وفد کی جمع ہے ہم نمائندہ ڈیلیگیشن اور وہ منتخب جماعت جو کوئی اہم غرض لیکر بادشاہ یا حاکم کے پاس جاوے۔

عبد القیس یہ قبیلہ ربیعہ بن نزار کی ایک شاخ ہے جو بحرین میں آباد تھا اور اس کا دوسرا بھائی مضر ہے جس کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

مدینہ میں وہ وفد کس طرح آئے | مدینہ میں وفد عبد القیس آنے کا قصہ یہ ہے کہ

صہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضور کے وصال کے وقت آپ کی عمر ۱۳ برس کی تھی آپ خیر امت اور رئیس المفسرین کی خطاب سے مشہور ہیں ۷۰ برس عمر میں بمقام طائف آپ نے وفات پائی ۱۲.....

قبیلہ عبد القیس کا ایک شخص منقذ بن حیان بحرین سے مدینہ طیبہ بغرض تجارت آیا اور وہ بازار میں بیٹھا تھا یکایک وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ہوا منقذ دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے آپ نے اس سے بحرین کے احوال پوچھے اور ان کی قوم کے شرفار میں سے ایک ایک کا نام لیکر حالات دریافت فرمائے خاص کر کے قبیلہ کے سردار منذر بن العائد الملقب بہ اشج کے حالات خصوصیت سے دریافت فرمائے کہ منقذ کو بہت تعجب ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ اقرآن سیکھے اس کے بعد جب وہ وطن جانے لگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے کے سرداروں کے نام خط لکھوا کر ان کو دیا لیکن وہ کچھ عرصہ تک اپنا اسلام بھی ظاہر نہیں کیا اور ان کو خط بھی نہیں دیا، کئی مرتبہ منقذ کی بیوی نے اپنے باپ اشج سے اس کی نماز وغیرہ کا تذکرہ کیا اشج نے جب یہ سنا تو داماد (منقذ) سے ملے، منقذ نے سارا معاملہ کہہ سنایا اور نامہ مبارک کو بھی دیا جس سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو گیا پھر ان کی تبلیغ سے اپنی قوم عسراور محارب کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اس کے بعد ایک فدیہ تیار کر کے آنحضرت کی خدمت میں بھیجا یہ وہی وفد ہے جس کا ذکر زیر بحث حدیث میں ہے۔

وفد عبد القیس کس سال آئے تھے اور انکی تعداد کتنی تھی

اس وفد کے افراد کی تعداد بعض روایات میں چودہ^{۱۲} ہیں اور بعض میں تیرہ^{۱۳} اور بعض میں چالیس آئی ہے ان کے مابین محدثین نے دو طرح کی تطبیق دی ہے۔ (۱) وفد عبد القیس دو مرتبہ آیا ہے ایک^{۱۴} میں فتح مکہ کے پیشتر، قال الحافظ دکان ذکک قدیمًا امانی سنہ خمس او قبلہا (فتح الباری ص ۶۱) جن کی تعداد چودہ^{۱۵} یا تیرہ^{۱۶} تھی اور دوسری مرتبہ^{۱۷} میں فتح مکہ کے سال فتح مکہ کیلئے روانگی سے پہلے اس وفد کی تعداد چالیس تھی (۲) یا کہا جائے چودہ یا تیرہ آدمی بحیثیت امیر تھے اور باقیہ ان کے تابع تھے۔

قولہ او من الوفد او شک راوی کیلئے ہے لہذا اسے مقامات میں لفظ او کے بعد

قال پڑھنا چاہیے [قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزا یا ولا ند اھنی] ”آپ نے فرمایا مرحبا ان لوگوں یا وفد کو نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ رغبت و خوشی سے مسلمان ہوئے اگر جنگ کرتے تو مغلوب ہو کر ذلیل ہوتے اور خود اپنے فعل پر نادم ہوتے کہ جنگ کیوں کی؟ ...

قولہ مرحبا بالقوم با زائدہ ہے مرحبا فعل مقدر کا مفعول بہ ہے ای اقی القوم موضعًا

واسعًا یا صادفت رُحبا اسی سعة (فتح الملہم ص ۱۸۳)۔

یا بار تعذیب کیلئے ہے اور مرجأ مفعول مطلق ہے "امی اتی اللہ بالقوم مَرْحَبًا" (مرقاۃ ص ۸۸).....
 مَرْحَبًا یہ میزان کی طفس سے مہمان کی آمد پر اسکی اعزاز و اکرام اور اسکی دل سے احساس
 اجنبیت کو دور کرنے کیلئے کہا کرتے ہیں الرَّحْبَ بِم وسعت کما فی قولہ تعالیٰ ضاقت علیہم الارض
 بما رحبت، میزان اپنے مہمان سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی آمد پر مجھے مسرت ہوئی اور میرے قلب میں
 آپ کیلئے وسعت و گنجائش ہے اور آپ ایک ایسی جگہ تشریف لائے ہیں جو وسیع اور آرام دہ ہے
 فیہ دلیل علی استحباب تانیس القادوم (فتح الملہم ص ۱۸۳، فتح الباری، فیض الباری ص ۱۵۵).....
 غیرِ حال کی بنا پر منصوب ہے، یا قوم سے بدل واقع ہونے کی بنا پر مجبور ہے، خزا یا خزیان کی جمع
 ہے ہم رسوی، ند املی خلاف قیاس نادم کی جمع ہے ہم شرمندہ خزا یا کی مشاکلت کیلئے ند املی
 لایا گیا ورنہ قیاس کا تقاضا تھا ناد میں ہو۔

قالوا یا رسول اللہ انا نستطیع ان نأتیک الا فی الشہر الحرام "پھر وفد نے عرض کیا
 یا رسول اللہ ہم شہر حرام (حرمت والے مہینے) کے علاوہ اور کسی ماہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔"
 شہر حرام کون مہینے میں اور انکی وجہ تسمیہ کیا ہیں؟ (۱)

اشہر فی الفلام

جنس کیلئے ہے اور اس سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب چاروں شہر مراد ہیں چنانچہ روایت تقنا
 میں شہر جمع کے ساتھ اور روایت حماد بن زید میں "الا کل شہر حرام" کل کے ساتھ منقول ہے
 لہذا یہ دونوں روایت اسکی تائید کرتی ہے۔ (۲) یا الف لام عہدی ہے اور مراد ماہ رجب ہے
 یہ بھی کی روایت میں اسکی تفسیر ہے کیونکہ قبیلہ مضر رجب کی بے پناہ تعظیم کرتا تھا اس لئے رجب کو
 رجب مضر کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگ ان مہینوں کو بڑی عزت و حرمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے
 اور ان میں جنگ و جدال، لوٹ، مار حرام جانتے تھے اس لئے ان کو اشہر حرم کے ساتھ نام رکھا گیا۔

ص اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں انا انسی زیادة فی الکفر یعنی جاہلیت کے لوگ
 ہنگامی ضرورت کے وقت اشہر حرم میں بھی قتل و قتل کرتے تھے اسکی بدلہ دوسرے مہینے کو عارضی اشہر حرم
 قرار دیتے تھے اور قبیلہ مضر دوسرے اشہر حرم کے متعلق اس قسم کے معاملہ اگرچہ روارکھتے تھے لیکن رجب کے
 متعلق ایسا معاملہ روا نہیں رکھتے تھے بلکہ رجب کو ہر حالت میں اشہر حرم کی حیثیت سے بحال رکھتے تھے۔

قَوْلُهُ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَسَى مِنْ كُفَارٍ مُضَرٍّ فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلٍ بِخَبَرٍ بِهِ

من وراعتنا وندخل به الجنة فصل ہم فاصل بین الحق و الباطل یا بمعنی فصول یعنی ظاہر اور واضح

”کیونکہ ہمارے آپ کے درمیان کفار مضر کا (مشہور جنگ جو) قبیلہ پڑتا ہے لہذا آپ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایسی بات بتلا دیجئے جیسے ہم ان لوگوں کو بھی بتلا دیں جو ہمارے پیچھے ہیں اور (اس پر عمل کرنے سے) ہم داخل جنت ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری نے قول ”فصل“ کا ترجمہ نمٹھی ہوئی بات سے کیا ہے۔

قَوْلُهُ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرَبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ

”اور ان لوگوں نے مشروبات (ظروف) کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے انہیں چار چیزوں کا حکم فرمایا اور چار چیزوں سے روکا“

اشربہ سے کیا مراد ہیں؟ یہاں اشربہ سے ظروف اشربہ مراد ہیں کیونکہ انکو خمر کی حرمت پہلے سے معلوم تھی۔

قَوْلُهُ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ اتَّذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْ

”آپ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھیں آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ کی وحدانیت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں، آپ نے فرمایا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد، اللہ کے رسول ہیں اور اقامت صلوٰۃ، اتیان زکوٰۃ، صیام رمضان اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا۔ نفس میں شوق پیدا کرنے یا یادداشت کی آسانی کیلئے آپ نے قبل تفصیل اجمالاً بیان فرمایا۔ امام نوویؒ اور طیبیؒ فرماتے ہیں یہاں دو اشکال پیش آتے ہیں۔

(۱) اشکال یہاں تو مامور بہ ایک ہے یعنی ایمان باللہ اور اس کی تفصیل بقیہ ارکان ہے پھر اس کو اربع سے کیوں تعبیر فرمایا؟

جواب اگرچہ وہ ایک ہے لیکن بلحاظ اجزاء تفصیلیہ اربع سے تعبیر کی گئی ہے۔

(۲) اجمال و تفصیل میں عدم مطابقت اجمال کے درجہ میں ”امرہم بأربع“ فرمایا

اور تفصیل میں پانچ کا ذکر کیا گیا تو اجمال اور تفصیل کے مابین مطابقت نہیں رہا۔

تَوَجِيهَاتُ (۱) دراصل بیان کرنا مامورات اربعہ کا ہے لیکن بطور تمہید و تبرک آپ نے شہادت کا بھی ذکر فرمایا چنانچہ درج ذیل روایت میں اس طرح ہے ”أَمْرُهُمْ بِارْبَعٍ

وَنَهَايَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَاعْطُوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ“ (بخاری ص ۹۱۲) یہاں عدم ذکر شہادتین قرینہ ہے کہ وہاں بطور تمہید ذکر فرمایا گیا ہے۔ (۲) ابن العربی کہتے ہیں ادا خمس کوئی جداگانہ چیز نہیں بلکہ زکوٰۃ کی تفصیل ہے ایک زکوٰۃ وہ ہے جو ہر وقت وصول کی جاتی ہے اور ایک گاہ ہے گاہے ”کا دار الخمس“۔

(۳) قاضی عیاضؒ وغیرہ کہتے ہیں اصل مقصود پہلے چار احکام ہیں باقی خمس غنیمت کا ذکر علی اسلوب الحکیم خاص انکی ضرورت کیلئے زائد فرمایا کیونکہ ان کو کفار مفر سے مقابلہ ہوتا رہتا تھا اور ان سے غنائم حاصل ہوتے تھے۔

۴ ”وَأَنْ تَعْطُوا الْخُمْسَ“ کا عطف ”اربع“ پر ہے یعنی آنحضرتؐ نے چار چیزوں کا حکم فرمایا (۵) یا کہا جائے کہ آپؐ نے چار چیزوں کا امر فرمایا اور چار چیزوں سے نہی فرمائی اور ان سے دو دونوں کے دو درجے قائم کئے ایک اجمال کا دوسرا تفصیل کا، امر کے سلسلہ کا اجمال یا نہی ہے جسکی شرح شہادتین سے کی گئی ہے اور اسکی تفصیل میں چار عمل ذکر کئے گئے ہیں اسی طرح منہیات کا اجمال منع کرات ہے اور اسکی تفصیل ختم وغیرہ سے کی گئی، فتح الملک فی اور بھی متعدد توجیہات ہیں۔

سُؤَالُ اجزاء ایمان میں حج کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا ؟

جَوَابَاتُ (۱) زیر بحث حدیث میں ایسے احکام کا بیان ہے جو واجب فی الفور ہے اور حج تو واجب علی التراخی ہے (۲) جنگ جو مفر حال ہونے کی وجہ سے وہ حج پر استطاعت نہ رکھتے تھے (۳) گوج کا ذکر اس روایت میں متروک ہوا ہے لیکن سند احمد میں حج کا ذکر تو ہے ہی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے (فیض الباری)

قَوْلُهُ: ”وَنَهَايَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْحَنْتُمْ وَاللِّبَاءُ وَالنَّقِيرُ وَالْمَزْفُ“ الخ

اور چار چیزوں سے منع فرمایا (۱) سبڑ ٹھلیا (۲) کدو کے تونے (۳) کھجور کی لکڑی کے برتن اور (۴) روغنی برتن سے اور فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور ان لوگوں کو اس سے باخبر کر دینا جو تمہارے پیچھے (اپنے ملک میں) ہیں۔

”حنتم“ وغیرہ کی تحقیق | ”حنتم“ اکثر سبز رنگ کا ہوتا تھا اس لئے اسکی تفصیل
 ”الحجۃ المحضراء“ سے کی گئی۔

”الذبباء“ کدو کا گودا نکال کر اس کے چھلکے کو خشک کر کے جو برتن بنایا جاتا ہے، اسکو
 کہا جاتا ہے اور کدو کے شکل کے ظرف کو بھی کہا جاتا ہے، اس میں چونکہ مسام کم ہوتے ہیں اسلئے سکر
 جلد پید ہو جاتا ہے۔ ”النقیر“ کھجور درخت کی جڑ کو کھود کر جو برتن بنایا جاتا تھا ”المزفت“
 وہ برتن یا ٹھلیا جس پر روغن زفت لگایا گیا ہو، زفت علامہ کشمیری کی تحقیق کے مطابق تارکول
 کی طرح ایک روغن کا نام ہے، صاحب غیاث نے اس کا ترجمہ ”رال“ سے کیا ہے،

سوال ظروف اربعہ کے استعمال سے کیوں منع کیا گیا کیا یہ حکم اب بھی باقی ہے؟

جوابات | (۱) شراب کا معاملہ ایسا سخت تھا کہ ابتدائی تحریم کے وقت ان چار برتنوں کو نبید
 کیلئے استعمال کرنا بھی منع کر دیا تاکہ بے خبری میں مسکر جو حرام ہے وہ نہ پی لی جائے نیز وہ شراب
 کیلئے مذکور نہ بنے پھر برتنوں کے استعمال کی اجازت دیدی گئی کما فی روایۃ مسلم،
 (۲) ان برتنوں کو خمر کیلئے استعمال کیا جاتا تھا، جب خمر حرام ہوتی تو ان برتنوں کے استعمال سے
 ممانعت ہوگئی اور جب دل میں خمر کی قباحت جم گئی اور مدتوں تک اسکو چھوڑ رکھا تو پھر اجازت
 دی گئی (۳) ابتداءً ان برتنوں میں شراب کا اثر موجود تھا کچھ مدت کے بعد وہ اثر زائل ہو گیا
 تو اجازت دے دی گئی وغیرہ (فیض الباری ص ۱۵۵، مرقاۃ ص ۸۸، التعلیق ص ۳۲ وغیرہ)۔ ...

عن عبادة من الصامت قال قال رسول الله ﷺ دحولة عصابة من اصحابه
 بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئاً الخ حضرت عبادة بن صامتؓ فرماتے ہیں

حالات عبادہ رضی | آپ کی کنیت ابو الولید، آپ مشہور انصاری صحابہ میں سے تھے جو عقبہ اولیٰ کے بارہ
 نقبار میں سے ایک تھے، آپ جنگ بدر وغیرہ میں بھی حاضر تھے، خلافت فاروقی میں حص کے قاضی مقرر ہوئے
 نیز آپ اہل صفہ کے معلم تھے آپ نے ۶۳ سال عمر یا کر ۶۳ھ میں وفات پائی ۔

کواکب دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس جماعت جو آپ کے گرد بیٹھی ہوئی تھی (مخاطب کے) فرمایا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور زنانہ کرو گے اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو گے۔

عَصَابَةِ كِتَابِ اقول عصا بفتح العین اسم جمع ہے جو عصب بم ...
 باندھنا سے مشتق ہے باندھنے سے جس طرح مضبوطی پیدا ہوتی ہے اسی طرح جماعت سے بھی، اس لئے جماعت کو عصابہ کہا جاتا ہے جو دس سے لیکر چالیس ہزار تک کی جماعت پر بولا جاتا ہے اس کے آئینہ چلا کہ یہ بیعت کسی چھوٹی جماعت سے کی گئی تھی حدیبیہ اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا جتنا بڑا جم غفیر تھا یہ ایسا نہ تھا۔

قَوْلُ بَايَعُونِي بیعت کے معنی معاہدہ طاعت کے ہیں بیعت میں بیع کی مشابہت کیونکہ بیع میں ثمن مبیع کا عوض ہوتا ہے اور بیعت میں ثواب طاعت کا

عوض ہوتا ہے یا یہ مستنبط ہے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة (الآیۃ) سے۔

مشائخ طریقت کی بیعت سنت ہے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بیعت السلوک

بدعت ہے راقم الحروف کہتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت الاسلام بیعت الجہاد اور بیعت السلوک سب ثابت ہیں، زیر بحث حدیث سے یہ بیعت السلوک بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عبادہ کی روایت اس طرح بھی ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بایعونی، صحابہؓ نے عرض کیا قد بایعناک یا رسول اللہ، حضورؐ نے پھر دوبارہ فرمایا بایعونی (بخاری) اب جبکہ وہ بیعت اسلام کر چکے تھے اور اس وقت

کہیں جہاد کا اعلان اور ارادہ بھی نہ تھا تو پھر یہ بیعت سوائے بیعت السلوک کے اور کیا تھی؟ اس طرح یہ درج ذیل آیت سے بھی ثابت ہے: **قَوْلُهُ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ" (الممتحنہ آیۃ ۱۲)** لہذا اگر بزرگان دین کے پیش نظر آنحضرتؐ والی بیعت مقصود ہو تو ان کی بیعت یقیناً سنت کہلائے گی ہاں جو لوگ حب جاہ و مال میں مبتلا ہیں تو ان سے بیعت ہونا ہرگز مناسبت نہیں

کیونکہ وہ رسمی بیعت ہے جو دوکان داری ہے وہ بلاشبہ بدعت اور باعث ہلاکت و ندامت

قوله: "وَلَا تَأْتُوا بَهْتَانًا فَتَرَوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ" الخ

جان بوجھ کر کسی پر بہتان تراشی نہ کرو گے اور شریعت کے مطابق تمہیں جو احکام دوں گا اسکی نافرمانی نہیں کرو گے پس تم میں سے جو شخص اس عہد و اقرار کو پورا کرے گا اسکا اجر ختم ہوتا ہے، "بہتان" بہت سے ماخوذ ہے وہ ایسے جھوٹ ہے جسکو سن کر سامع مہیوت اور حیران ہو جائے اور بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ سے (۱) مراد مِنْ عِنْدِ الْفَسْكَمِ ہے اور نفوس کی تعبیر یہ اور رَجَل سے اس لئے کی ہے کہ اکثر افعال انہی سے صادر ہوتے ہیں۔ (۲) یا مردمند و منہ اور آغے سامنے ہے یعنی کسی کو آغے سامنے بہتان نہ باندھو۔

(۳) یا مراد ہے فرج یعنی کسی کو فرج کا بہتان نہ لگاؤ یا قلب مراد ہے کیونکہ وہ سینے کے درمیان بھی ہے اور يَدَيْنِ اور رَجَلَيْنِ کے درمیان بھی ہے۔ (۵) کسی کو نفی ولد کے سلسلہ میں بہتان مت باندھو یہ مت کہو کہ وہ حرامی ہے۔ (۶) اَيْدِيكُمْ سے زمانہ حال اور اَرْجُلُكُمْ سے زمانہ استقبال مراد ہے یعنی زمانہ جاوید اور استقبال یہ میں کسی کی تہمت مت لگاؤ وغیرہ۔

قوله: "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ" قَالَ الطَّبِيُّ "ان لفظ وَفَى يرشد الى ان

الأجر انما يتأتى بالوفاء بالجميع لأن الوفاء هو إتيان الجميع ما التزمه من العهد والميثاق -

حدود زواجہ میں کہ مطہر قوله: "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ

فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ" یعنی جو کوئی اس گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے گا کو دنیا میں اسکی سزا مل جائے گا تو یہ سزا اس کے گناہ کیلئے کفارہ ہو جائے گا یعنی حدود کی مصائب کے دانت کمرے سے جو انور ملے گا اس کو کفارہ سے تعبیر کیا۔ اس سے ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ حدود گناہوں کیلئے کفارہ اور مطہر ہیں یا زواجہ اس کی تفصیلی بحث باب الشفاعة بالمحلوٰت کے تحت ایضاً المشکوۃ ص ۳ میں ملاحظہ ہو۔

قوله: "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ" الخ اور جو کوئی ان گناہوں

میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ (دنیا میں) اس کو چھپائے رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے

حوالہ ہے اگرچہ ہے (آخرت میں بھی) اسکو معاف فرما دے اور اگرچہ ہے عذاب دے پھر ہم نے ان باتوں پر آپ سے بیعت کر لی۔ معتزلہ کے مقابلہ میں یہ حدیث اہل سنت والجماعہ کی دلیل ہے کیونکہ حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ جزا اور سزا خدا تعالیٰ کے اختیاری افعال میں وہ اپنی مرضی میں بالکل مختار ہے جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہگار کو سزا دینا اور نیکو کار کو جزا دینا اور انعام سے نوازا خدا تعالیٰ کیلئے واجب ہے۔

فَمَرْ عَلَى النِّسَاءِ كِي تَشْرِيحُ عَنْ أَبِي خَدْرِيٍّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَىٰ وَأَفْطَرَ إِلَى الْمَصْطِيِّ فَهَرَّ

عَلَى النِّسَاءِ“ ابو سعید خدری رضی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ) بقرہ عید یا عید الفطر کی نماز کیلئے عید گاہ تشریف لائے تو عورتوں کی ایک جماعت کے پاس بھی تشریف لے گئے، ”**قوله اضْحَىٰ**“ اگر یہ تنوین کے ساتھ ہو تو اضحاة بمعنی قربانی کی جمع ہے اسی فی یوم الاضحیٰ اور اگر بلا تنوین ہو تو یوم اضحیٰ مراد ہے، مطلب ایک ہی ہے، قربانی اور عید چونکہ بوقت ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کیا جاتا ہے اس لئے ان کو اضحیٰ کہا جاتا ہے۔

قوله: ”فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنْ اَرَيْتُكُنَّ الْاَثْرَاهِلَ الْمَنَارِ“ ”پس فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو دوزخ میں دیکھا ہے (یہ سنکر) عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟“

قوله: ”اَرَيْتُكُنَّ“ (۱) یہ اراۓت شب معراج میں ہوئی (۲) یا حالت کشف میں (۳) یا وحی کے ذریعہ ۴ یا صلوٰۃ کسوف میں ہوئی جب کہ جنت و دوزخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے گئے تھے۔ کنزانی البھاری ۔۔۔۔۔۔

قوله قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّعْنُ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکر کرتی رہتی ہو

تشریح | لعنت سے مراد رحمت الہی سے ووری اور غضب کی بددعا کرنا کسی معین شخص پر

صہ آپ کا نام سعد بن مالک بن سنان خدری انصاری ہے، آپ کینت سے زیادہ مشہور ہے، آپ سے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے ۳۷ھ میں بعمر ۸۴ سال انتقال ہوئے

اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

لعنت کرنا جائز نہیں، سوائے وہ کافر جس کی موت کفر پر ہونا یقینی ہو مثلاً ابو جہل، ابولہب وغیرہ، ہاں قاعدہ کلیہ کے طور پر "لعنة الله على الكاذبين" وغیرہ کہنا جائز ہے، اسکو خصوصاً اس لئے ذکر کیا گیا کہ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں ایک دوسلر بیٹھیں وہاں لعن طعن کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے جو من قبیل الکباہ ہے اور صدقہ کا حکم بحیثیت مکفر الذنوب نہیں بلکہ اس کے ذریعہ یہ بری عادت زائل ہو جانے یا توبہ کی توفیق ہونے کی امید کی حیثیت سے ہے۔

قوله تكفرون | کفر کے معنی چھپانا ہے اسی سے زارع کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانہ کو زمین میں چھپاتا ہے اصطلاح میں کفر کہا جاتا ہے دین اسلام کا انکار کرنا۔

العشیر ہم معاشر اور رفیق حیات یعنی خاوند کفران عشیرہ بھی کفر میں داخل ہے ہاں یہ چھوٹا کفر ہے، یہاں خصوصی طور پر اس لئے ذکر کیا گیا کہ حدیث میں اگر غیر اللہ کو سجدہ کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کا سجدہ کیا کرے حالانکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے اس سے معلوم ہوتا ہے شوہر کے ساتھ ناشکری کرنا سخت گناہ ہے، نیز جب یہ حقوق الزوج کی ادائیگی میں سستی کرتی ہے تو وہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرے گی اسی وجہ سے اکثر عورتوں کو دوزخ میں دیکھا گیا۔

قوله: "ما رأيت من ناقص عقل او دين اذهب للبل الحازم احدا من احدي كن ال" عقل و دین میں کمزور ہونے کے باوجود ہوشیار مرد کو یہ موقف بنادینے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا یہ سنکر ان عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری عقل اور ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ عورت کی عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔

لب ^(۱) شائبہ ہوئی سے جو عقل خالص ہو وہ ہے، اور عقل اس قوت انسانی کو کہا جاتا ہے جس سے معافی کا ادراک ہو اور وہ جو برے کاموں سے روکے اور وہ مومن کے قلب میں

اللہ کا ایک نور ہے 'لب' خاص ہے اور عقل عام ہے (التعلیق)۔

(۲) حضور نے عقل کو مقدم فرمایا اس لئے کہ عقل ہی پر تکلیف کا مدار ہے لیکن عورتوں نے ترتیب بدل دی کہ دین کو عقل پر مقدم کر دیا کیونکہ انہوں نے دین کی اہمیت عقل سے بھی زیادہ سمجھا، حالانکہ

دین کا مدار ہی عقل پر ہے ۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان عورتوں کی تحقیر کے لئے نہیں ہے بلکہ خالق کائنات نے عقلی اور دینی طور پر مرد کو عورت کی نسبت جو برتری دی ہے یہ انسانی معاشرہ کے توازن کی برقراری یکلئے ہونے کا اظہار مقصود تھا ۔

اشکال حضرت مریمؑ، آسیہؑ، خدیجہؑ، عائشہؑ اور فاطمہؑ وغیرہ کے متعلق حد

میں آیا ہے کہ وہ کامل عقل والی ہیں، اس طرح دور حاضر میں بھی بہت سی عورتیں مردوں پر حکمران ہیں **جوابات** (۱) مردوں کی نسبت یہ اقل قلیل ہے لہذا وہ مستثنیٰ ہیں۔ (۲) علامہ عینیؒ لکھتے

ہیں: "ان الحكم على الكل بشئ لا يستلزم الحكم على كل فرد من افرادہ بذالك الشئ یعنی عام چیز پر کوئی حکم لگانا اس چیز کے ہر ہر فرد پر یہ حکم پورا منطبق ہونے کو مستلزم نہیں کرتا ہے ۔

اشکال نبی علیہ السلام نے نقصان دین کا سبب حیض جو غیر اختیاری اور عادی مرض ہے اسکو قرار دیا حالانکہ دوسری احادیث میں مریض کو حالت مرض میں اس کی عادت مسترہ کے مطابق اجر بغیر عمل کے ملتے رہنے کا ذکر ہے لہذا حالت عورت کو بھی دوسرے مریض سے زیادہ ثواب ملنا چاہئے چہ جائیکہ یہ نقصان دین کا سبب بنے ۔

جواب دوسری قسم کے مرض میں نیت عبادت صحیح ہے گو عبادت کی طاقت نہیں ہوتی اس لئے انما الاعمال بالنیات کی بنا پر اجر کا مستحق ہوگا، لیکن حالت حیض

میں نیت عبادت صحیح نہیں لہذا ثواب بھی نہ ملے گا اور نقصان دین کا سبب بھی قرار پائے گا۔ (فتح الملہم ۲۴۳، مرقاۃ ص ۹۲، التعلیق ص ۳۴، عینی وغیرہ) ۔

"کذبنی ابن آدم" کی تشریح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ

قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ ابن آدم (انسان) مجھ کو جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے شایان شان نہیں، اور میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے

مناسب نہیں ۔

حدیث نبوی، حدیث قدسی اور کلام اللہ میں فرق | نبی علیہ السلام اگر کوئی حدیث

اللہ تعالیٰ سے نقل فرماتے تو یہ حدیث قدسی ہے، اس کی تفصیل یوں ہے (۱) الفاظ و مضامین دونوں بواسطہ جبریل منزل من اللہ ہو تو وہ قرآن ہے (۲) اگر مضامین اللہ کی طرف سے ہو اور نسبت بھی اس کی طرف ہو لیکن الفاظ حضور علیہ السلام کے ہوں تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اور اگر مضامین اللہ کے اور الفاظ آنحضرت کے اور نسبت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو یہ حدیث نبوی ہے، بعض نے کہا حدیث قدسی میں بھی الفاظ و مضامین دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن حدیث قدسی کے الفاظ غیر قطعی (تبدیل کا احتمال رکھتے ہیں) غیر متواتر، غیر متلو، غیر معجز اور اس کے انکار الفاظ وغیرہ موجب کفر نہیں اور قرآن کے الفاظ قطعی، متواتر، متلو، معجز، انکار الفاظ موجب کفر ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَاَمَّا تَكْذِيبُهَا يَا مَعْ فِقَوْلُهُ لَنْ يَّعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي الْخَلْقَ اس کا مجھ کو

جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے مجھ کو (اس دنیا میں) پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح وہ (آخرت میں) مجھ کو دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتا۔

انکار بعثت سے لزوم تکذیب الہی | انکار حیات بعد الموت سے تکذیب الہی و حیثیت

لازم آتی ہے۔ (۱) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے

جگہ جگہ حشر و نشر اور بعثت کا ذکر فرمایا قرآن صفت الہیہ ہے صفت الہیہ کی تکذیب خود ذات باری کی تکذیب ہے۔ (۲) اگر حشر و نشر اور حساب نہ ہوتا تو طاقتور کمزور کو ظلم کرتا رہتا لہذا کارخانہ ہستی بعثت ہو نا لازم آتا حالانکہ اللہ تعالیٰ درج ذیل آیت میں اس کا رد کرتا ہے: ”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (الایۃ)۔“

قَوْلُهُ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَى مَنْ أَعَادَهُ | حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا

پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلہ میں مشکل نہیں ہے۔ اس حیات بعد المات کے ثبوت کی طرف ابلغ طریقے سے اشارہ فرمایا، کہ جو خالق کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود کا لباس پہنا سکتا ہے وہ اسی چیز کو جبکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر اپنا قالب کھو چکی ہو دوبارہ قالب اور وجود عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ خود محدود قدرت رکھنے والا انسان ابھی کسی چیز کو دوبارہ بنانے میں پہلے کے مان

مشکل نہیں سمجھتا ہے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ یہ محض ان کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ اللہ کیلئے ابتداء اور اعادہ دونوں یکساں ہیں کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔

قولن: وَأَمَّا شَتَمٌ أَيَا مِ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا الْخ اور اس کا میرے

بارے میں بدگوئی کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھ کو کسی نے جنا اور نہ کوئی میرا ہم پسر کسی حقیر اور عبیدار چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنے کا نام ہے شتم۔ (۱) اب اللہ کی طرف ولد کا نسبت کرنا ضرور شتم ہوگا، اگر اللہ کیلئے ولد ہو تو وہ ممکن ہوگا کیونکہ وہ پہلا نہ تھا اب ہوا والد اور اولاد میں مماثلت ہوئی اس بنا پر خدا کا ممکن ہونا لازم ہوگا، یہ واجب الوجود کی عیب ہے تو یہ شتم ہوا (۲) اولاد کی ضرورت تعاون اور بقائے نسل کے لئے ہوتی ہے اگر اللہ کا ولد ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ محتاج ہو، جو عیب ہونا بالکل ظاہر ہے۔

(۳) حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتویؒ لکھتے ہیں کسی عورت سے سانپ یا بندر پیدا ہونا اس کے حق میں سخت عیب ہے حالانکہ دونوں من حیث الجنس متحد ہیں اب خدا کی طرف غیر جنس حادث اور ممکن کو منسوب کرنا کتنا بڑا عیب ہے لہذا یہ شتم ہے۔

(۴) اولاد کا احتیاج خود مر جانے کے بعد اپنی جانشینی کیلئے ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کیلئے ولد کا دعویٰ کرنا گویا اللہ پاک کیلئے فنا اور موت کا دعویٰ ہے جو اللہ جل جلالہ کیلئے بہت بڑا

عیب ہے۔

أَنَا الْاَحَدُ كِى شَرَح | اُحد کہا جاتا ہے جو ذات و صفات میں یکتا ہو اگر اللہ کیلئے ولد ہو تو والد کے ساتھ صفات میں شریک ہوگا لہذا احدیت سے والدیت کی نفی ہوگئی،

صمد وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب اس کے محتاج ہوں لہذا صمدیت سے بھی والدیت کی نفی ہوگئی اس کے عیسائیوں کے عقیدہ ابنیت کی بھی پوری تردید ہوگئی۔

يُوزِينِي ابْنُ اٰدَمَ كِى شَرَح | عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ

قال اللہ تعالیٰ یوزینی ابن آدم یسب الدھر "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے (اس طرح کہ)

وہ زمانہ کو بڑا کہتا ہے، ایذا کہا جاتا ہے اپنے قول و فعل سے دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو اس کو ناپسندیدہ ہو خواہ وہ دوسرے میں تاثیر کرے یا نہ کرے، حقیقت یہ اللہ کی شان میں ممکن نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کیلئے مؤثر نہیں اور اللہ کبھی مؤثر نہیں ہو سکتا اس لئے خدا تعالیٰ کے حق میں غایت ایذا یعنی ناراض کرنا مراد ہوگا۔

(۲) اگر معنی متعارف مراد لئے جائیں تو کہا جائے گا بنی آدم اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے گو اللہ کو یہ نہیں پہنچتی ہے۔ (۳) یا سلف کا مذہب مراد ہے یعنی ایذا کا یلیقہ بشانہ

قوله وَاَنَا لَدَهْرٍ بَدَى الْأَمْرَ قَلْبَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ "حالانکہ زمانہ (کچھ نہیں وہ) تو یہی ہی ہوں سب تصرفات میرے قبضہ میں ہیں اور شب و روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے۔

انا لدھر کی توجیہ (۱) انسان ناگوار امور میں دھر کی طرف شر کی نسبت کر کے جو گالیاں دیتا ہے حقیقت وہ مجھے دیتا ہے کیونکہ ان امور کا فاعل میں ہوں زمانہ کا اس میں کوئی دخل نہیں (۲) بعض نے کہا مضاف محذوف ہے اسی انا مقلب الدھر یا انا مصرف الدھر یعنی زمانہ میرے اختیار و تصرف سے چل رہا ہے گویا ان کے نزدیک زمانہ نام ہے متصرف کا اور فی الواقع متصرف میں ہوں لہذا وہ گالی میری طرف لوٹتی ہے۔

(۳) بعض نے کہا دھر اللہ کے اسم حسنی میں سے ایک ہے، راقم السطور کہتا ہے کہ اسم الہی تقیفی ہونے کی وجہ سے بلا دلیل یہ قول مسلم نہیں۔

لَوْ فَرَّقَ دَهْرِي فرقہ دہریہ کہتا ہے تمام عالم کا خالق دھر ہے وہ انا لدھر کو بطور دلیل پیش کرتا ہے، کہتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں

یعنی میں جو خالق ہوں وہ اصل میں زمانہ ہی کا نام ہے، راقم الحروف کہتا ہے یہ دعویٰ سراسر غلط ہے کیونکہ اس کے بعد "بید الامر قلب الليل والنهار" اس کے بطلان پر واضح دلیل ہے کیونکہ زمانہ نام ہے لیل و نہار کی گردش کا اور گردش دینے والا خدا بعینہ لیل و نہار کی گردش ہے کیا اس کے کوئی معنی ہیں؟

"ما احدث اصبر على اذى" کی شرح | عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث اصبر الخ "حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے

کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف وہ کلمات سن کر خدا تعالیٰ سے زیادہ تحمل کر لیا
کوئی نہیں ہے مشرکین اس کیلئے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اس پر (ان سے انتقام نہیں لیتا بلکہ)
ان کو عافیت بخشتا ہے اور روزی پہنچاتا ہے، صبر کے معنی نفس کو ناگوار چیز پر
روکنا ہے اور ذات باری تعالیٰ کی صفت میں مستحق عذاب سے عذاب کو مؤخر کرنا ہے۔

قوله: علی اذی | یہ مصدر بم اسم فاعل اور اسی کا موصوف محذوف ہے
(ای علی کلام مؤذی پھر "ثم یعافیرهم" فرما کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ کو
بھجھ تحمل اور انتقام کی صفت پیدا کرنا چاہئے (التعلیق)۔

الاموخرة الرجل کی شرح | وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

علی حمار لیس بنی دینہ الاموخرة الرجل حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے
ہیں کہ (ایک سفر میں) گدھے پر میں آنحضرتؐ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آنحضرتؐ
سے درمیان زین کی پھلی لکڑی حائل تھی، "علی حمار سے شدت تواضع کی طرف اشارہ
ہے چونکہ گدھا گھٹیا قسم کا سواری ہے اس لئے سید الاولین والآخرین جیسا عالی منقبت
ذات کا گدھا پر سوار ہونا ان کی انتہائی تواضع پر دلالت ہے۔

قوله: الاموخرة الرجل | مؤخرۃ میں دو لغات ہیں - (۱) بضم المیم ہمزۃ ساکنہ
اور غار مکسورہ (۲) بفتح الهمزۃ والخاء المشددة المكسورة اس سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بہت قرب میں بیٹھ کر سننے کی طرف اشارہ ہے،
نیز یہ حدیث نہایت اہم ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بار بار
ندادی جیسا کہ آئندہ حدیث میں آ رہا ہے۔

قوله: نقال معاذ هل تدری ما حق الله علی عباده وما حق العباد علی الله
حضورؐ نے فرمایا ای معاذ رضی اللہ عنہ جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟

حالات معاذ رضی اللہ عنہ - آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن یا ابو عبد اللہ انصاری ہے لیکن آپ معاذ بن
جبل کے نام سے مشہور ہیں آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے، آپ یمن کا قاضی اور ملک شام کے عامل تھے ۲۸ سال
عمر میں ۱۸ھ میں وفات پائی، عمر بن عمرؓ اور ابن عباسؓ وغیرہ نے ان سے روایت حدیث کی ہے

جملہ مذکورہ استدلال معتزل | حق کے معنی واجب اور لازم قرار دیکر معتزل اس جملہ سے استدلال کرتا ہے کہ اصلح للعباد یعنی فرمانبردار کو جنت میں اور نافرمان کو جہنم میں داخل کرنا اللہ پر واجب ہے ۔

جوابات | اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں (۱) حق کے متعدد معانی آتے ہیں اسلئے بمقتضیٰ مقام معنی کی تعیین کی جائے گی "حق اللہ علی العباد میں حق ہم واجب و لازم کے ہیں، اور حق العباد علی اللہ میں حق ہم لائق اور شایانِ شان کے ہیں لہذا حق العباد علی اللہ ان لا یعذب من لا یشکر بہ شیئاً" کے معنی یہ ہیں، شانِ خداوندی کا لائق نہیں، کو جن بندوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا اسے عذاب نہ دے۔

(۲) علامہ نوویؒ فرماتے ہیں چونکہ پہلا حق اللہ علی العباد فرمایا اس بنا پر اسکو بھی مشاکلۃً حق العباد علی اللہ فرمادیا گو معنی ایک نہیں ۔

(۳) اگرچہ اس پر کسی طرف سے کچھ واجب نہیں تاہم بطور احسان پانچہ اوپر واجب کر لیا جس کو وجوب تفضلی یا احسانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ توجیہ اس لئے کیجا رہی ہیں کہ لَا یَسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ "ان اللہ یفعل ما یشاء و غیرہ آیات صراحۃً دال ہیں کہ اللہ پر کسی طرف سے کچھ واجب نہیں، اللہ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور اللہ بخمار کُلّ

قوله فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس قال لا تبشرہم فیتکلوا "۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ کیونکہ وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے (اور عمل کرنا چھوڑ دیں)

"ومعاذ ردیفہ علی الرجل" کی شرح | عن انسؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ومعاذ ردیفہ علی الرجل قال یا معاذ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ۔

"حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور معاذؓ

آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے معاذ "عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ اور فرمانبرداری

یکلئے تیار ہوں ۔

قوله لبیک | یہ لب ہم اجاب سے تثنیہ مضاف ہے ای اجبت لك اجابة بعد اجابة

لَا سَعْدِيكَ اى اسعدت اسعدالك بعد اسعاد - قوله ثلثا اى وقع

هذا النداء والجواب ثلاث مرّات -

قوله : صدق من قلبہ یہ شہد کی ضمیر سے تمیز ہے یا مفعول مطلق محذوف کی صفت

ہے اى شہادۃ صادقة من قلبہ -

حدیث الباب سے مرجیہ کا استدلال اور اس کے جوابات

دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ فقط کلمہ شہادت پڑھ لینے سے دوزخ حرام ہو جائیگا طواہ عمل کرے یا نہ کرے ان احادیث سے مرجیہ نے اپنے باطل مدعی پر استدلال کیا ہے حالانکہ بہت آیات و احادیث شفاعت وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے عصاة مومنین بھی ایک مدت کیلئے دوزخ میں جائیں گے یہی ہے اہل سنت والجماعہ کا مسلک اس لئے اس کے متعذر جوابات دے گئے -

(۱) ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں "الاحتم الله على النار" سے خلود فی النار کی تحریم مراد ہے نہ کہ مطلق دخول نار کی تحریم (۲) یہ بقاعدہ "الشیء اذا ثبت ثبت بلوازمہ" عمل بالا رکان بھی اس میں داخل ہے چنانچہ ترمذیؒ کی روایت میں نماز روزہ اور حج کا ذکر ہے اس حیثیت سے اس میں کمال ایمان ملحوظ ہے لہذا اس پر آگ حرام ہونا صحیح ہے -

(۳) امام بخاریؒ فرماتے ہیں حدیث الباب ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے آخری وقت میں شہادتیں کا اقرار کیا ایمان لانے کے بعد ان کو اعمال سیدہ کا موقع نہیں ملا -

(۴) مخصوص وہ آگ حرام ہے جو کفار کے لئے تیار ہے مومنین فاسقین کو کفار جیسا شدید عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ ہلکی آگ کی سزا دی جائیگی -

(۵) امام زہریؒ اور ابن المسیبؒ نے فرمایا کہ آنحضرتؐ کا یہ ارشاد نزول فرالغض اور اوامر و نواہی کے قبل کا ہے، علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں یہ توجیہ صحیح نہیں کیونکہ ان احادیث کے رواۃ معاذ، انس، ابو ہریرہؓ وغیرہم سب مدینہ کے صحابہ ہیں خصوصاً ابو ہریرہؓ متاخر الاسلام ہیں لہذا یہ کیسا ہوگا کہ اس وقت تک بھی احکام مذکورہ نازل نہیں ہوئے ہو -

(۶) حضرت شیخ الہندؒ فرماتے ہیں اس حدیث میں ایمان اور کلمہ شہادت کا ذاتی اثر اور خاصیت بیان کرنا مقصد ہے یعنی اس کی تاثیر یہ ہے کہ آگ کو حرام کر دے لیکن اس تاثیر کیلئے شرائط و موانع ہیں

اگر شرائط پائے گئے اور موانع نہ ہوئے تو کلمہ شہادت ضروری طور پر اپنی تاثیر دکھائے گی لیکن اگر شرائط کا وجود نہ ہو یا موانع پیش آگئے تو اثر بعض حالات میں کمزور پڑ جائے گا اور بعض حالات میں قرب ختم بھی ہو جائے گا مثلاً زہر کی تاثیر قتل ہے اگر دوسرے موانع کی وجہ سے استعمال زہر کے باوجود نہ مرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ زہر کی تاثیر مار ڈالنا نہیں ہے، یا اس طرح سمجھو کہ پانی بالطبع بارد ہے اگر اسکو آگ میں رکھ کر اس قدر گرم کر لیا جائے کہ وہ آگ کا کام کرنے لگے تو اسے حار کہیں گے لیکن اب بھی برودت طبعی اس میں موجود ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی گرم پانی اگر آگ کے ڈال دیا جائے تو آگ کو بجھا دے گا۔ اسی طرح مومن کیلئے کلمہ شہادت کی ذاتی تاثیر تحریم ناز بعض وقت عوارض سے مغلوب ہو جاتا ہے جب عوارض دور ہو جائے تو وہ ضرور جنت میں لے جاتے گا۔ (ہذا الجمع الاجوبہ)

(۷) جب اللہ تعالیٰ کی شان رحمت و کرم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرما دیا :
 بڑے مجرم بھی فقط ایمان سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جب حق تعالیٰ شانہ کی شان انتقام پر نظر پڑی تو فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی بھی جہنم میں لے جائے گا کما قال علیہ السلام لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ وَلَا نَصَامٌ وَغَيْرُهُ، حضرت سعدؓ نے خوب فرمایا ہے
 بہتہدید اگر برکت شیخ حکم : بمانند کرد و بیاں صم و بکم -
 و گرد در دہد یک صلائے کرم : عز ازل گوید نصیب بر م -
 ”داخبر بہ معاذ عند موتہ پر ایک اور اس کا حل“ قولہ داخبر بہ

معاذ عند موتہ تا شما، ”حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت خور کو گناہ سے بچا کی خاطر مخصوص حاضرین کے سامنے اس کا اظہار کر دیا“ پہلی حدیث میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنانے سے منع فرمایا اور اس حدیث میں ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت لوگوں کو سنا دیا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کرنا یہ کس طرح جائز ہوا ؟ -
 اس کا حل یہ ہے کہ حضرت ص کی مانعت عام لوگوں کیلئے تھی کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا افلا البشر الناس اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا سنا دینا مخصوص حاضرین کیلئے تھا اب اس میں کوئی منافات نہیں یعنی دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہونی کی بنا پر ابتداء جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مقصد حدیث اچھی طرح نہ سمجھ کر اعمال

سلسلہ میں سستی کرنے کا احتمال تھا اس لئے حضرت معاذ رضی نے زندگی بھر اس ارشاد کو بطور امانت و درایت رکھی جب لوگوں کی دلوں میں اعمال کی عظمت بیٹھ گئی اور خطرہ سے مامون ہو گئے تو وفات کے وقت چند مخصوص حاضرین کو بتلادیا۔

(۲) معاذ رضی سمجھتے تھے یہ منع تحریم کیلئے نہیں بلکہ مصلحت اور شفقت ہے لہذا ”بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً“ وغیرہ پر عمل کرتے ہوئے بیان فرمادیا۔

(۳) ابوجوالفاظ حدیث سے سمجھا جاتا ہے کہ کتمان علم کی وعید کی احادیث کے پیش نظر معاذ نے حدیث ممانعت کو منسوخ قرار دیا ہاں اس کے بیان کو قرب موت کیلئے محفوظ رکھنے میں اس بات کی رعایت بھی تھی کہ ہمارے آخری کلام شہادتین ہوں۔

(۴) جب اس مفہوم کو متعدد صحابہ نے بیان فرمادیا اس سے معاذ رضی نے یہ سمجھا کہ میں کیوں مستور رکھوں شائع تو ہو ہی گئی۔

ایک مسئلہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ علم کیلئے ایسے افراد کو مخصوص کرنا چاہئے کہ جن میں ضبط اور صحت فہم پایا جائے، لہذا جن میں اہلیت نہ ہو ان کو لطیف

معنی پر مطلع نہ کرنا چاہئے (فیض الباری ص ۲۲۲، فتح الملہم ص ۲۶، ایضاح البخاری وغیرہ)....

عن ابی ذر رضی قال اتیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلِیَّ ثَوْبٌ اَبِیضُ الخ ”حضرت ابوذر رضی سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے پاس آیا اس حال میں کہ آپ ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے پھر آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ بیدار ہو چکے تھے۔“

وَعَلِیَّ ثَوْبٌ اَبِیضٌ وغیرہ جو قیودات بیان کی گئیں اس سے اشارہ ہے کہ اس وقت کی پوری کیفیت میرے ذہن میں حافز ہے تاکہ سامعین کو اعتماد کلی حاصل ہو جائے، نیز حالات محبوب کے ذکر سے استلذاذ بھی مقصود ہے۔

قوله فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة
”پس آپ نے فرمایا جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا پھر انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہو گا۔“

صہ آپ کا نام جناب بن جنادہ غفاری ہے آپ قدیم الاسلام اور چھوٹے مسلمان ہیں دوسرے دن کیلئے سامان رکھنا ناجائز سمجھتے تھے بزمانہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں بمقام ربذہ وفات پاتی آپ صہ و تابعین کے ایک جم غفیر نے روایت کی ہے ۱۲ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

ایک شبہ اور ازالہ | اس سے معلوم ہوتا ہے دخول جنت کیلئے اقرار رسالت کی ضرورت نہیں
(۱) اس کا ازالہ یہ ہے کہ یہاں جنم کہہ کر کل مراد لی گئی جیسا کہ :

قُلْ هُوَ اللَّهُ يَكْفِيكَ پوری سورت مراد لی جاتی ہے ۔

(۲) یا بدیہی ہونے کی وجہ سے دوسرا حصہ ذکر نہیں کیا گیا ۔

دوسرا شبہ اور اس کا ازالہ | دوسرے نصوص سے ثابت ہوتا ہے دخول جنت کیلئے
دیگر احکام بجالانا بھی ضروری ہے اس کا ازالہ تو متعدد طریقے

سے حدیث انس رضی اللہ عنہ کے تحت گزر چکا ۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ | اسی دخل الجنة وان زنى وان سرق ، فقط

ایمان پر دخول جنت کی بشارت دینے پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نہایت تعجب ہوا اس کے اظہار کیلئے
اس لفظ کو بار بار تکرار فرمایا (۲) یا تو اس لئے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا مفید جواب دے

سُؤَالُ | کبار تو بہت ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فقط زنا و سرق کو خاص کر کے کیوں ذکر فرمایا ؟

جواب | حقوق اللہ میں جو کبار میں اس کی طرف زنا سے اشارہ کیا اور حقوق العباد میں جتنے

کبار میں اس کو سرق سے اشارہ فرمایا ۔

تعارض | اب یہ حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ عَنِ الْحَزْنِ ، (مشکوۃ ۴) کے مابین تعارض ہے ۔

وجہ تطبیق | حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں عین ارتکاب کبار کے وقت نفی ایمان کرنا مقصود

ہے جس پر درج ذیل حدیث صریح دال ہے : عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ فَكَانَ

فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظِّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

(مشکوۃ ۵۱) اور حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ میں ارتکاب کبار سے فارغ ہو کر بعد التوبہ دخول جنت

کا بیان ہے ، فاندفع التعارض ۔ (۲) امام بخاری فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں کمال

ایمان اور نور ایمان کی نفی مراد ہے نہ کہ نفس ایمان کی ، کہا قال عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ،

”لَا يَكُونُ هَذَا مَوْناً تَامًا وَلَا يَكُونُ لَهُ نَوْرٌ لَا يَمَانُ“ (مشکوٰۃ ص ۱۱)۔ اور حدیث معاذؓ میں وجودِ ایمان مراد ہے جس کے ذریعہ شفاعت رسولؐ یا سزا ملنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ (۳) حدیث ابی ہریرہؓ میں موحّدین مراد ہیں جن کے پاس تبلیغ احکام ہوئی اور حدیث معاذؓ میں وہ موحّدین مراد ہیں جن کے پاس تبلیغ احکام نہ ہوئی ہو۔

(۴) حدیث ابی ہریرہؓ میں تو حالتِ ایمان کے زنا و سرقة مراد ہیں اور حدیث معاذؓ میں قبل الاسلام جو زنا و سرقة کیا تھا وہی مراد ہے وہ مانع دخول جنت نہ ہو گا جنہر عمرو بن العاصؓ کی حدیث ”ان الاسلام یہدم ماکان قبلہ“ الخ وال ہے اور دونوں حدیثوں کا ماحصل یہ ہے کہ مومن کبیر گناہ سے کافرنہ ہو گا لہذا وہ خالد فی النار نہ ہو گا کما یفہم من قولہ ”وَانْ زَنٰی وَاِنْ سَرَقَ“ وہ مومن کامل بھی نہ رہے گا کما یفہم من قولہ ”لَا یَزِنِیْ الزَّانِیْ حِیْنَ یَزِنِیْ وَهُوَ مَوْمِنٌ“ بلکہ وہ مومن ناقص ہو گا یہ اہل البیت والجماعۃ کا مذہب ہے، لہذا ان دونوں حدیثوں کو یکجا کرنے سے معتزلہ اور مرجئی تردید ہوگی

قَوْلُهُ عَلَى رِغْمِ اَنْفِ ابْنِ ذَرِيٍّ | ہاں ابو ذرؓ کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے ”رغم“ ماخوذ ہے رغام سے ہم مٹی، لہذا اس کے معنی ناک خاک آلودہ ہو، اس کا اکثر استعمال ذلت و ناگواری پر ہوتا ہے چونکہ ابو ذرؓ نے یہ الفاظ اپنے محبوب سے سنے تھے اس لئے حدیث روایت کرتے وقت استلذاذ یا تفاخراً اسکو بیان کرتے تھے (مرقاۃ ص ۹۹، التعلیق ص ۳۹، فیض الباری وغیرہ)۔

ہن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنِّیْ | ”عبادہ بن الصامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گواہی دیتا ہے کہ خدا کے واحد کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، حضرت محمدؐ خدا کا پیارا بندہ اور رسول ہیں“

قوله: اِنْ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ امْتِهِ وَكَلِمَةُ الْقَاهَا
الى مريم وروح منه (اور اس بات کی شہادت دے) کہ حضرت
عیسیٰؑ بھی خدا کا بندہ اور رسول اور خدا کی باندی (مریم) کے بیٹے اور اس کا حکم ہیں

جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور خدا کی بھیجی ہوئی روح ہیں۔

حکمت تخصیص ذکر عیسیٰ | عیسیٰ کا ذکر بطور خاص اس لئے کیا گیا چونکہ ان کے متعلق یہود و نصاریٰ نے بہت افراط و تفریط کی، نصاریٰ نے تو انکو اللہ یا ابن اللہ یا ثالث ثلاثہ یا قائم ثلاثہ کا ایک قرار دیا جو ان کے مرتبہ میں افراط ہے، اور یہودی نے ان کو معاذ اللہ ولد الزنا قرار دیکر رسالت سے انکار کیا، حالانکہ ان کا مرتبہ ان دونوں فریقوں کے عقائد باطلہ کے وسط میں ہے اس لئے **وَإِن عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ**۔ فرما کر نصاریٰ کی تردید کی چنانچہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں نہ خود اللہ یا ابن اللہ ہے اور رسول کہہ کر یہودی کی تردید کی ہے کیونکہ ولد الزنا بھی رسول نہیں ہو سکتا اور ابن امتہ کہہ کر دونوں پر تعریف ہے نصاریٰ پر اس طرح کہ وہ اللہ کی باندی کا صاحبزادے ہیں وہ کیسے اللہ یا ابن اللہ ہو سکتا ہے؟ اور یہودی پر اس طرح کہ وہ اگر ولد الزنا ہوتا تو یہ شریف لقب امتہ جو اضافت تشریفی کے ساتھ اپنی طرف منسوب کیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟

قَوْلُهُ وَكَلَّمَتْهُ | کلمہ کی یہ تحقیق ادنیٰ مناسبت سے کی جا رہی ہے کہ یہ کلمہ سے ماخوذ ہے ہم توڑنا پھاڑنا چونکہ ان کلمہ کے ذریعہ سکوت کو توڑتا ہے اس لئے زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جن کو معنی مفرد پر دلالت کرنے کیلئے وضع کیا گیا اس کو کلمہ کہا جاتا ہے اور کبھی کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے جس طرح **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے باوجودیکہ وہ کلام ہے بعض نے اسی سے ایمان بسیط ہونے کی طرف اشارہ ہے،

رَاقِمُ السَّطُورِ کہتا ہے فی الحقیقت محاورات عرب کی بنا پر اس کو کلمہ کہا جاتا ہے جس طرح کلمۃ الترحیب، کلمۃ التہنیت وغیرہ کہا جاتا ہے اور کلمہ کا اطلاق کبھی دلیل و حجت پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ مخالف کے لئے جارح ہوتا ہے۔

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ پر کلمۃ اللہ کا اطلاق کی وجوہات | (۱) اللہ تعالیٰ کے خصوصی

کلمہ کن سے بلا واسطہ مادہ معتادہ پیدا ہو۔ (۲) وہ قدرت خداوندی پر حجت ہے کیونکہ وہ بلا اختلاط جنسیت پیدا ہوا۔ (۳) انہوں نے گود مادر میں **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** کے ساتھ وقت کلام سے پہلا کلام کیا۔

(۴) ان کے کلام سے زیادہ فائدہ پہونچا جس سے زیادہ فائدہ پہونچتا ہے اس کو عرف میں

اللہ کی طرف نسبت کر دیتا ہے جیسا کہ سیف اللہ اور اسد اللہ وغیرہما کیونکہ ان کی تلوار و شجاعت
 سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا، لہذا کلمۃ اللہ سے دونوں فریقوں پر تعریفیں ہوتی (مرقاۃ ص ۱۶)
روح انسانی اور روح حیوانی | قوله وروح منه : کلام اللہ میں روح کو امر

رب کہا گیا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لطیف چیز ہے جسکی بستی عالم ارواح میں ہے
 لیکن اس کی حقیقت سے انسان ناواقف ہے تاہم تمام انسان اس کے وجود کے قائل ہیں
 اس روح کی تخلیق تو تمام انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہے چنانچہ انہیں ارواح کو
 حق تعالیٰ نے ازل میں جمع کر کے اَلْسُتُ بَرَسُکُو فرمایا اور سب نے بلی کے لفظ
 اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہاں اس کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ تخلیق اعضاء انسانی
 کے بعد ہوتا ہے یہ ہے روح حقیقی یا روح انسانی، اور ایک روح حیوانی ہے وہ ایک مادی
 جسم لطیف ہے جو جسم حیوانی کے ہر ہر جز میں سمایا ہوا ہوتا ہے جو خون کی سرعت حرکت
 سے پیدا ہوتا ہے اس کی تخلیق تمام اعضاء انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے جس کو اطباء
 و فلاسفہ روح کہتے ہیں درحقیقت حیات انسان اسی روح حقیقی سے متعلق ہے جب اسکا
 تعلق روح حیوانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے جب منقطع ہو جاتا ہے
 تو انسان مردہ کہلاتا ہے وہ روح حیوانی بھی اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے (معارف القرآن ص ۳۳، منظر)
عیسیٰؑ پر اطلاق روح کی وجوہات | (۱) روح منه کا مضاف محذوف ہے

ای ذی روح کائن منه یعنی آپکی پھونک سے مردہ آدمی زندہ ہو جاتا تھا جیسا کہ روح سے زندگی آجاتی
 ہے کما قال اللہ تعالیٰ : و احيى الموتى باذن الله (الآیۃ پید) اور منه سے خدا کی مخلوق
 اور آپ کے مقرب ہونے کی طرف اشارہ ہے یہ من تبعیضیۃ نہیں جس سے جزویت باری
 تعالیٰ کا شبہ ہو جس طرح قوله تعالیٰ دَسَخَرْلَكُمْ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا
 منه " میں بالاجماع من تبعیضیۃ نہیں کیونکہ اسوقت جمیع مخلوقات اللہ کے جزر بنجائیں گی
 لہذا روح منه میں بھی من تبعیضیۃ نہیں ۔

(۲) تمام انسان مادہ کے ساتھ روح والے ہیں اور عیسیٰؑ بغیر مادہ روح والے ہیں
 اس لئے انکو روح کہا گیا ۔ (۳) روح الامین کے نفخ سے پیدا ہونے کی مناسبت سے
 ان پر روح کا اطلاق کیا گیا (۴) ان کے دم سے مٹی میں روح آجاتی تھی ۔

(۵) وہ آخری زمانہ تک آسمان میں ذی روح رہیں گے (۶) انکی تبلیغ سے مردہ قلوب ہدایت کی روح سے زندہ ہو جاتے تھے، اس جہ سے بھی دونوں فریقوں کی تردید ہو گئی **قوله وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ** ”اور جنت و دوزخ حق (واقعی چیز) ہیں“ (ان بنیادی عقائد کو ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل کرے گا خواہ اس کے اعمال کچھ بھی ہوں اس کے فلاسفہ اور زنادقہ کی تردید ہو گئی جو جنت و دوزخ کے وجود کا منکر ہیں **جنت و دوزخ فی الحال موجود ہیں**)

مذہب معتزلہ کہتے ہیں جنت و دوزخ قیامت کے دن بنائے جائیں گے اہل السنۃ و الجماعۃ فرماتے ہیں جنت و دوزخ فی الحال موجود ہیں ۱۳ **دلیل معتزلہ** اگر جنت و دوزخ فی الحال بھی موجود ہوں تو پھل پھول سڑھ کر گر ٹریں گے، حور و غلمان بوڑھے ہو جائیں گے وغیرہ **دلائل اہل السنۃ** (۱) اَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (ال عمران آیت ۳۳) (۲) قوله تعالیٰ: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا (المومن آیت ۴۶) ...

(۳) قال عليه السلام الا ان الخير خير كله بحذا فيره في الجنة الا ان الشر شر كله بحذا فيره في النار وغيره - (۴) راقم السطور کہتا ہے کہ : جب دنیا کے ہر شی خیر و شر سے مرکب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے مفردات و بسائط پہلے سے موجود ہیں لہذا جنت جو خیر کا مرکز اور جہنم جو شر کا مرکز ضرور موجود **جواب دلیل معتزلہ** (۱) اہل السنۃ کہتے ہیں خالق الجنة و النار کیلئے ان چیزوں کو اپنی حالت پر رکھنے کی قدرت ضرور حاصل ہے۔

(۲) یا تجدد امثال کی بنا پر محفوظ رکھا ہے (فتح الملہم ص ۲، مرقاۃ ص ۱۱، التعلیق وغیرہا) **حدیث ان الاسلام یہدم کی شرح** عن عمر بن العاص رضی قال اما علمت یا عمرو وان الاسلام یہدم ما کان قبلہ الخ، عمرو بن العاص رضی

عہ آپ ص ۱۵۸ میں مسلمان ہوئے آنحضرت نے آپ کو عثمان کا والی بنایا خلافت فاروقی میں مہر آپ کی سب سالاری میں فتح ہوا اس لئے آپ کو فاتح مصر کہا جاتا ہے سنہ ۱۷ھ میں بعمر ۹۰ سال انتقال ہوا آپ سے آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر و غیرہا نے روایت کی ہے - ۱۲

سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی عمر واکتوم نہیں جانتے ہو اسلام اس کے ماقبل کی ساری خطائیں مٹا دیتا ہے اور ہجرت پہلے کے تمام گناہوں کو ڈھادیتی ہے اور حج بھی ماقبل کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے ۔

قُلْ اَمَّا عَلِمْتُ | حضرت عمرو بن العاصؓ کے قبول اسلام کے آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو اَمَّا عَلِمْتُ کے ساتھ خطاب کرنا یہ انکی کمال حذاقت اور جودِ طبع کی طرف اشارہ ہے یعنی آپ جیسے باکمال شخص کیتے اسلام کے متعلق یہ بتا مخفی نہ رہی چاہئے قَوْلُهُ وَاِنَّ الْاِسْلَامَ | ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے اسلام ہجرت اور حج یہ تینوں گناہوں کو ختم کرنے میں مساوی ہیں لیکن یہ دیگر

احادیث سے مزاحم ہونے کی وجہ سے اسکی مراد بتانے میں اختلاف ہو گیا ۔

(۱) علامہ توربشتی حنفیؒ فرماتے ہیں اسلام سے حقوق اللہ حقوق العباد کبار و صغائر سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہجرت اور حج سے دوسری احادیث کے پیش نظر حقوق العباد ساقط نہیں ہوتے ہیں، ہاں حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں یہ تقریباً ابن حجرؒ کا قول بھی ہے۔
(۲) دوسرے علماء محققین فرماتے ہیں اسلام سے حقوق اللہ اور حقوق العباد غیر مالیہ مثلاً غیبت، بہتان وغیرہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد المالیہ مثلاً دین وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں اور اگر کوئی ذمی مسلمان ہو تو حقوق العباد مطلقاً معاف نہیں ہوتے خواہ مالیہ ہو یا غیر مالیہ اور ہجرت و حج سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں کسی قسم کے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ (۳) بعض کہتے ہیں اسلام کے مانند ہجرت سے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد غیر مالیہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج سے فقط صغائر اور مظالم معاف ہوتے ہیں ۔

(۴) علامہ طیبیؒ وغیرہ فرماتے ہیں زیر بحث حدیث میں ہجرت اور حج کو اسلام پر عطف کیا گیا لہذا تینوں کا حکم یکساں ہے یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد سب معاف ہو جاتے ہیں اس قول کو صحیح تسلیم کرنے کی صورت میں رَأْفِ الْمَسْطُورِ کہتا ہے حقوق العباد کی معافی کے بارے میں یہ تاویل کی سہکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنے خزانہ قدرت سے صاحب حقوق کو حقوق دیکر اس بندہ کو اس سے دست برداری دلاوے اور اسے معاف کر دے اور حقوق اللہ میں کبار کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے، کہ جب بندہ ہجرت اور حج کو روانہ ہوتا ہے

تو وہ اپنی معصیت کو دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے تو اسکی شرمندگی ہی توبہ بن جاتی ہے کیونکہ توبہ کا اہم رکن ندامت ہے جب اس حیثیت سے اسکی توبہ ہوگئی تو ہجرت و حج سے کبار بھی معاف ہو جانا چاہئے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے متعلق ارشاد ”من حج ولکم یوفت ولکم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امۃ“ ظاہر اس پر دال ہے علماء محققین اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں یہ بشرط توبہ خالص ہے۔

(فتح الملہم ص ۲، مرقاۃ ص ۱۳، فتح الباری وغیرہ)۔

حَدِیث : عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ أَمْرِ عَظِيمٍ الْحَضْرَتُ مَعَاذِ رَضِيَ عَنْهُ مَرُّوۃً بِہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیجئے (کہ جس کے کرنے سے) میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رہوں آپ نے فرمایا سوال تو تم نے ایک بہت بڑی چیز کا کیا ہے لیکن جس سے خدا آسان کر دے اس کے لئے یہ بہت آسان سمجھ ہے اور فرمایا خدا کی بندگی اس طرح کرو کہ اسکی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو نماز کو پورے طور پر ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو،

قَوْلًا يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ ادخال فی الجنۃ کی نسبت عمل کی طرف کرنا یہ مجازاً ہے کیونکہ دخول جنت کی علت تو رحمت خداوندی ہے اور اعمال تو من قبیل الاسباب ہیں۔

قَوْلُهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو امر عظیم اس لئے فرمایا کہ اس کا جواب تو بہت مشکل ہے کیونکہ یہ مغیبات میں سے ہے کوئی نہیں جانتا کہ کس عمل کی بدولت کسی کو جنت نصیب ہوگئی۔

قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا ادْلِكْ عَلَى ابْوَابِ الْخَيْرِ ”پھر ارشاد فرمایا اے معاذ کیا تمہیں خیر و بھلائی کی راہ کے دروازے نہ بتا دوں؟“ خیر کو ایک مکان کے ساتھ تشبیہ دیکر اس کیلئے ابواب کو ثابت کیا ہے تو یہ استعارہ مکنیہ اور تمثیلیہ ہے۔

ابواب خیر کیا ہیں؟ فرماتے ہیں (۱) الصَّوْمُ جَنَّةٌ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو گناہ سے بچاتی ہے کیونکہ بھوک سے شہوت میں کمی ہوتی ہے

اس کی وجہ سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں (۲) یا روزہ خواہشات نفسانی کیلئے ڈھال ہے اور ایک روایت میں ہے الصوم جنة من النار (ترمذی) ”روزہ عذابِ نار سے بچاؤ کا ذریعہ ہے“ علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ روزہ قیامت کے دن حقیقتہً ڈھال کی صورت میں ہوگا اور صائم کیلئے محافظ بنے گا چونکہ مسند احمد میں درج ذیل روایت مروی ہے ۔ ان الرجل اذا وضع في القبر تجي الصلوة من يمينه والصدقة من تحت رجله والقرآن من جانب رأسه والصوم من جانب يساره (عرف الشذی مکرراً) اور صحیح ابن حبان میں حوالہ برزخ کے متعلق حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فاذا كان مؤمناً كانت الصلوة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله الخ

قولہ والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار | ”اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے خطیئہ کو نار کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس بنا پر کہ یہ جالب الی النار ہے پھر اس کے لئے اطفاء کو ثابت کیا ہے یہ بھی استعارہً مکنیہ اور تخیلیہ ہے اور اطفاء سے مراد گناہ کی معافی ہے قولہ وصلاة الرجل في جوف الليل الخ | (اور اسی طرح) رات (تہجد) میں مومن کا نماز پڑھنا گناہ کو ختم کر دیتا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، (جس میں تہجد گزاروں اور رات میں خدا کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی) ان مومنین صالحین کے پہلو (رات میں) بستروں سے الگ ہتے ہیں، (اور) وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید سے پکارتے ہیں یہ تینوں چیزیں طبیعت انسانی پر بہت شاق ہیں اس لئے ان کو ابوابِ خیر کہا گیا اور اس سے مراد نوافل ہیں جو فرائض کی تکمیل اور اعمالِ خیر کی تسہیل کے سبب بنتے ہیں اس ایک قرینہ صلاوة الرجل في جوف الليل ہے اور دوسرا قرینہ فرائض کا ذکر آگے ہو جانا ہے ۔

قولہ ثم قال الا ادلك برأس الامر وعموده وذروة سنامه الخ
پھر آنحضرتؐ نے فرمایا کیا تمہیں اس چیز (دین) کا سر اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے، آپؐ نے فرمایا

”رَأْسُ الْأُمُورِ الْإِسْلَامِ“ یعنی اس چیز (دین) کا سر اسلام ہے ”اسلام سب سے بڑا شہادتیں ہیں کیونکہ ان کے بغیر اعمال کا اعتبار و بقاء نہیں جس طرح سب سے بڑے اعضاء کا بقاء نہیں و عمود الصلوة“ اس کا ستون نماز ہے عمارت کی کھڑی رہی اور اس کی مضبوطی ستون پر ہے اسی طرح دین کا خیمہ کھڑا اور مضبوط رہنا نماز پر ہے۔

قوله وذروة سنامه الجهاد“ اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے ”ذروة بحر کا ثلاثہ علی الدال بم چیز کی بلندی۔ سنام بم کوہان شتر، دین کی عظمت، شوکت، رفعت اور اس کی ترقی و کامیابی جہاد کے ذریعہ ہو سکتی ہے اور یہ جہاد عام ہے خواہ بالسیف ہو یا بالمال یا بالقلم یا بالسان ہو کما قال النبی علیہ السلام جاهدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والستکم (مشکوٰۃ ص ۳۳۲) اور قلم زبان کے حکم میں ہے قوله ثم قال الا اخبرک بما لک ذالک کله“ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ نہ بتا دوں؟ ملاءک بکسر یا بفتح میم بم سہارا، ذریعہ، بقاء اور استحکام ذالک کله یہ تمام مذکورہ عبارت کی طرف اشارہ ہے یعنی مندرجہ بالا تمام عبادات کی پختگی کا ذریعہ زبان کو لا یعنی امور سے حفاظت کرنا ہے کیونکہ کفر، شرک، غیبت، بہتان، سب و شتم، کذب اور شہادۃ الزور وغیرہ گناہیں زبان سے صادر ہوتے ہیں اس لئے فرمایا کف علیک زبان کو بند رکھو کیونکہ زبان کو بے فائدہ باتوں سے بچانا تمام عبادات کی جڑ ہے قوله ثلثتک امک“ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے“ عرب میں اس قسم کے الفاظ محاورہ اس وقت استعمال کئے جاتے تھے جب کہ کسی اہم بات کو سمجھنا مقصود ہوتا تھا یہ بددعا نہیں بلکہ اس سے تنبیہ و تعجب مراد ہے۔

قوله وهل یکب الناس فی النار علی وجوہہم اوعلی مناخرہم الا حصائد السنتھم

”(یہ جان لو کہ) لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اس زبان کی (بری) باتیں ہوں گی“ قوله مناخر یہ منخر کی جمع ہے ہم تنھنا یہاں مراد ناک یا پیشانی ہے۔ الا حصائد السنتھم حصائد جمع ہے حصیدۃ کی ہم کٹی ہوئی کھیتی یہاں زبان کو درانتی کے ساتھ تشبیہ دینا یہ ممکن ہے اور کلام کو بمنزلہ کھیتی قرار دینا یہ تھمریحیہ ہے یعنی جس طرح درانتی رطب و یا بس کا فرق نہیں کرتی اسی طرح عام زبان بھی جائز و ناجائز کا امتیاز نہیں کرتی ہے لہذا زبان کی حفاظت از حد ضروری ہے ۱۲

حَدِیث : "وَعَنِ ابْنِ أَمَامَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ الْخَيْرَ"

حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی سے صرف اللہ کی رضامندی کیلئے دوستی کی اور اللہ ہی کیلئے نفرت کی اور اللہ ہی کے واسطے عطا کی اور اللہ ہی کے واسطے کوئی چیز رکھ کر بلاشبہ اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔

قوله مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ احب وغيره افعال کے مفعول کو بقصد تعمیم حذف کر دیا گیا اسی شیعنا و شیعنا۔ ان چار اعمال کی تخصیص کی وجہ | حدیث کا مقصد تمام اعمال میں خلاص پیدا کرنا، کسی نفسانی خواہشات وغیرہ کا مطلقاً دخل نہ ہونا، اور ان چار اعمال کی تخصیص اسوجہ سے ہے کہ یہ خطوط نفسانیہ میں جنہیں اخلاص پیدا کرنا بہت دشوار ہے پس جسکو مذکورہ امور میں اخلاص ہوگا اسکو دیگر سارے امور میں بطریق اولیٰ اخلاص نصیب ہوگا۔

قوله استكمل | اس میں سین استفعال برائے مبالغہ ہے۔ الایمان میں فاعلیت کی بنا پر رفع اور مفعولیت کی بنا پر نصب دونوں جائز ہیں۔

حدیث فی روایۃ ابی ہریرۃ رضی والمومن من امنہ الناس علی دماءہم و اموالہم

اور پکا مومن وہ ہے جس لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں بے خوف رہے۔
قوله امنہ الناس | یہاں امن سے امین سمجھنا اور بے خوف رہنا مراد ہے یعنی مومن کی امانت، دیانت، عدالت، صداقت اور اخلاق و مروت اس طرح ظاہر ہو کہ نہ کسی کو اپنے مال کے ہٹ کر لئے جانے کا خوف ہو اور نہ کسی کو اپنی جان و آبرو پر دست و رازی کا خدشہ ہو،

و بروایۃ فضالۃ والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعة الله الخ

اور فضالہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے، اور حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے خدا کی اطاعت میں اپنے نفس کو قابو میں کر لیا اور اصل مجاہد وہ ہے جس نے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ترک کر دیا یعنی جہاد اکبر وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کیلئے نفس کی تمام

حالات : آپ کا نام صدی بن عجلان باہلی ہے پہلے آپ نے مہر میں سکونت اختیار کی پھر بعد میں محض چلے گئے

وہیں ۸۶ھ میں بعمر ۹ سال وفات پائی آپ کثیر الروایۃ صحابی ہیں بقول سفیان بن عیینہ آپ کی وفات شام

میں تمام صحابہ کے بعد ہوئی لیکن صحیح قول یہ ہے کہ شام میں تمام صحابہ کے بعد عبداللہ بن بشیر کی وفات ہوئی ۱۲

خواہشات کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے کیونکہ نفس کے مقابلہ میں یہ جہاد ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اور یہ کفار کے مقابلہ میں کبھی کبھی ہوتا ہے اور خدا نے جن چیزوں سے اسے منع کر دیا ہو ان سے بچنا رہنا ہی حقیقی ہجرت کی شان ہے۔ حدیث - وعن انس قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قال لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له: "حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ کم دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو اس شخص کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس امانت و دیانت نہیں اور اس کے اندر کچھ دین نہیں جس میں وفادار عہد نہیں"۔ قلما میں مامصر یہ ہے اسی قل خطبہ خطبنا یا ما کا ذہ ہے اسی ما وعظنا دونوں صورتوں میں غایت قلت مقصد ہے جس کا حاصل عدم اور نفی ہے۔

امانت کے معنی میں اختلاف | بعض کہتے ہیں امانت سے مراد کسی مال کی حفاظت کی ذمہ داری لینا (۲) ابن عباسؓ فرماتے ہیں امانت سے مراد فرائض ہیں (۳) حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں دینی فرائض اور حدود ہیں۔ (۴) حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں اغتسال من الجنابة ہے۔ (۵) بعض نے کہا صلوٰۃ و صوم ہے اور عہد سے عہد مع الناس مراد ہے۔ (۶) بعض نے کہا امانت سے مراد تکالیف شرعیہ ہیں جس طرح انا عرضنا الامانة على السموات و الارض میں (احزاب آیت ۷۲) اکثر مفسرین کے نزدیک وہ مراد ہیں اس وقت ولا دين الخ جملہ کو تاکید کیلئے کہا جائے گا (۷) امانت سے عہد الست مراد ہے جس کے متعلق "واذا اخذ ربك من بنی آدم" (الآیۃ) میں بیان ہے عہد سے مراد عہد مع اللہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اسباب کے وقت لیا گیا تھا، ان دونوں صورتوں میں اصل ایمان کی نفی مراد ہوگی۔

سوال | مذکور شدہ بعض توجہات سے معتزلہ کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ حقیقت ایمان میں داخل ہیں؟۔

جوابات | (۱) اس حدیث میں زجر و عید اور تغلیظ مقصود ہے معنی حقیقی مراد نہیں۔ (۲) لا نفی کمال کیلئے ہے جیسا کہ لا صلوٰۃ لجار المسجد الا فی المسجد وغیرہ، مختلف جگہ میں لا نفی کمال کیلئے لینا محدثین سے ثابت ہے، یہاں حضرت ابوذرؓ کی حدیث وان زنی وان سرق اس پر قرینہ ہے (۳) یہ اعمال آخر انجام مفی الی الکفر ہونا مراد ہے ۱۲

حَدَّث: وعن عثمان بن عفان رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

حضرت عثمان رضی سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اس (یختہ) اعتماد پر وفات پائی کہ ”اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے تو وہ جنتی ہے۔

سوال: یہاں شہادت کا ذکر نہیں فقط علم کا ذکر ہے اور یہ تو جنت کیلئے کافی نہیں اگر یہ کافی ہوتا تو علم کفار کو بھی حاصل ہے تو چاہیے کفار کے لئے بھی دخول جنت ہو۔

یہاں علم بم اذعان اور یقین کے ہیں اور یہ عام ہے اس بات سے کہ اقرار باللسان پر قادر ہو یا نہ ہو

حدیث: عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم يكن

”حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جنت و دوزخ کو لوگ نہ جانتے تو میں“
شبہ اور ازالہ قولہ من مات یہاں سوال تو دو خصلتوں کے متعلق ہے لیکن

جواب دیتے ہیں دو شخص سے یہ کس طرح صحیح ہوا؟ اس کا ازالہ یہ ہے (۱) یہاں فعل صیغہ محذوف ہے یعنی فَعَلَ مَنْ مَاتَ (۲) بسا اوقات مشتق ذکر کر کے مبدا اشتقاق

مراد لی جاتی ہے ای موت من یشرك بالله الخ

حدیث: عن أبي هريرة رضي قال كنا قعوداً الخ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے

سہ خلیفہ ثانی امام جود و سخا ذوالنورین حضرت عثمان رضی کی کنیت ابو عبد اللہ اور ابو عمر ہے آپ اقد اصحاب فیل چھ سال بعد پیدا ہوئے آپ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں اولاً آپ حبشہ کی طرف اور ثانیاً مدینہ کی طرف ہجرت کی آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ کی مدت خلافت ۱۲ سال ۱۲ دن کم ہے اور آپ کی وسعت خلافت ۴۴ لاکھ ۶۵ ہزار ریح میل تھے محمد ۲۴ھ میں خلیفہ بنے اور ۸ رذی الحج ۳۵ھ میں بروز جمعہ ۸۲ سال شہید ہوئے حضرت جبر بن مطعم رضی نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔ صہ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ انصاری ہے مشاہیر اور کثیر الروایۃ صحابہ میں سے ہیں آپ غزوہ بدر وغیرہ کثیرا غزوات میں شریک ہوئے اخیر عمر میں نابینا ہو گئے ۳۵ھ میں بزمانہ عبد الملک بن مروان ۹۴ھ وفات پائی ۱۲

کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ ایک جماعت کے ساتھ **قوله** فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهري اظهري کی زیادت تحسین کلام کیلئے ہے یعنی حضورؐ اچانک ہمارے درمیان سے کھڑے ہوئے اور ہم پر واپس آنے میں دیر لگائی تو ہمیں سخت تشویش ہوتی کہ ہمارے غیر موجودگی میں آپؐ پر کوئی مصیبت آگئے (اس خیال سے) ہم گھبرا گئے اور آپؐ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے (خاص طور سے) سب سے زیادہ گھبراہٹ مجھے تھی چنانچہ میں آپؐ کو دیکھنے کیلئے باہر نکلا۔

قوله حتى اتيت حائطاً من الانصار | حائط ہم دیوار، یہاں مراد وہ باغ ہے جس کے گرد دیوار ہو یعنی یہاں تک کہ میں بنو نجار کے ایک باغ تک پہنچا۔
قوله فدرت به هل اجد له باباً فلم اجد | میں نے اس باغ کے چاروں طرف دروازہ تلاش کیا مگر دروازہ نظر نہیں آیا۔

اشکال | جب حضرت ابو ہریرہؓ کو دروازہ نہیں ملا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیسے داخل ہوئے **جوابات** | (۱) حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ کو زیادہ اضطراب اور گھبراہٹ لاحق ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا ہوگا۔ (۲) یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جانے کے بعد مالک بستان نے بند کر دیا ہوگا۔

قوله فاذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجہ | اچانک ایک نالی پر نظر پڑی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔

قوله بئر خارجہ | اس کو تین طریقے سے پڑھا گیا (۱) تنوین کے ساتھ یعنی خارجہ بئر کی صفت ہے (۲) ضمیر کے ساتھ اسی خارجہ البئر في موضع خارج عن الحائط (۳) بئر کی اضافت خارجہ کی طرف اس وقت تاثر تائید کیلئے ہے اور وہ ایک شخص کا نام ہے **قوله** فاحتفرت | لہذا میں (ابو ہریرہؓ) سمٹ سکڑ کر اس نالی میں داخل ہوا۔
قوله فقال ابو ہریرۃ | آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس حالت میں مجھے اندر دیکھ کر خیریت) فرمایا ابو ہریرہؓ ہوا۔ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ (۱) ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں یہ حقیقت پر محمول ہے کہ نبی علیہ السلام اس بشارت کے وقت بشریت سے خارج ہو کر مستغرق فی کرم اللہ تھے لہذا اس کو پہچاننے میں دیر ہوئی (۲) یا استفہام تعجب کے لئے ہے کہ دروازہ

بند ہونے کے باوجود تو یہیں اس طرح آگئے (۱۲۷) یا استفہام تقریری ہے وہ تو ظاہر ہے
قوله واعطینا فی نعلیہ ” حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نعل مبارک
 مجھے عنایت فرمایا “ (۱) یہ بطور نشانی کے تھا کہ صحابہ کو حق یقین حاصل ہو جائے کہ حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آ رہے ہیں (۲) اور یہ بشارت حضور ہی کی
 طرف سے ہے۔ اعطاء نعلین کی وجوہ تخصیص (۱) شاید اس کے علاوہ کوئی
 نشانی آپ کے پاس نہ تھی (۲) دخول جنت کیلئے حضور کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہونے کی
 طرف اشارہ ہے (۳) استقامت بعد اقرار کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مسافر جب جوتیاں
 اتار کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ مقیم ہونا سمجھا جاتا ہے۔ (۴) تواضع اور پستی کی طرف اشارہ ہے
 (۵) ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت استغراق میں کوہ طور
 کی تجلی حاصل ہو گئی تھی اس لئے موسیٰ علیہ السلام کے مانند فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ کا حکم ہوا
 بنا بریں جوتیاں اتار کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔

قوله مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ آپ کا جنت کی بشارت دیکر
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمانا اس بنا پر تھا کہ صحابہ کے غم کا تدارک ہو جائے جو نہایت رحمت و
 شفقت پر مبنی ہے ،

اشکال | پختہ اعتقاد اور استیقان بال شہادتین قلبی امر ہے جس کا جاننا طاقت بشری
 سے خارج ہے پھر ان کو کیسے حکم فرمایا کہ پہچان کر بشارت دو۔

جواب | بشارت میں بھی استیقان قلب کی قید ملحوظ ہے کہ اس شرط پر بشارت دو کہ اس کے
 استیقان پر تم کو یقین ہو ورنہ نہیں۔

قوله فاضرب عمر بن شدیق فخرت لاسی حضرت عمرؓ نے میرے سینے پر اتنے
 زور سے ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑا۔

سؤال | حضرت عمرؓ کا یہ روئے کیا شان صحابیت کے منافی نہ تھا؟ حالانکہ بدلیل :

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ یہ حرام تھا۔

جواب | (۱) عمرؓ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واپس کرنے کیلئے ہاتھ مارا تھا لیکن وہ اتفاقاً گر گیا
 گرا نا مقصد نہ تھا کیونکہ عمرؓ نہایت قوی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہایت کمزور تھے

جیسا کہ قصہ موسیٰ علیہ السلام میں ہے ”فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ“ (الایۃ)

(۲) ابوہریرہ رض کو جنت کی بشارت دینے کیلئے سفارت ملنا پھر اس کی تائید کیلئے نفل شریف ملنا دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی تھا حضرت عمرؓ انکو اگر سرسری طور پر منع کرتا تو بات شاید نہ مانتے اور سب کو جنت کی بشارت سنا دیتے جس کے پس منظر ایک خطرناک نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا (۲) یا کہا جائے عمرؓ نے ایک مرتبہ منع کیا اس کے باوجود ابوہریرہ رض نے اصرار کیا تو انہوں نے اس طرح مداخلت کی، یہ عمرؓ کی شان جلالی کا اظہار تھا لہذا یہ رویہ شان صحابیت کے

منافی نہیں۔ قال ارجع یا اباہریرہ فارجع الی رسول اللہ فاجہشت بالبقاء

در کبنی عمرؓ نے کہا ای ابوہریرہ واپس چلے جاؤ لہذا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹ آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ادھر عمرؓ کا خوف مجھ پر سوار ہی تھا ”اجہشت ماضی واحد متکلم“ الا جہاش بم رورو کے فریاد کرنا، در کبنی عمرؓ سے معنی اصطلاحی مراد ہے جیسے کہا جاتا ہے ”غم ہم پر سوار ہے“ یا شدت تلاصق و اتصال کیوجہ سے ”در کبنی“ فرمایا۔

سؤال حضرت ابوہریرہ رض تو آنحضرتؐ کے قاصد تھے اور قول قاصد حکما قول مصل

ہوتا ہے تو حضرت عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس طرح کی؟

جوابات (۱) یہ امر وجوب کیلئے نہیں تھا بلکہ محض صحابہ کرام کی خوشنودی کے لئے تھا

جس پر حضرت معاذ رض کی حدیث ”لا تبشروہم فیتکلو“ قرینہ ہے لیکن یہاں رحمت

عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ شفقت اور انتہائی استغراق کیوجہ سے لوگوں کے حالات اور

ان کے کمزوریوں کی طرف توجہ نہ رہی حضرت عمرؓ کے یاد دلانے سے آپؐ کو وہ مصلحت مستحضر

ہو گئی اور آپؐ کو حضرت عمرؓ کی رائے پسند آ گئی اس لئے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے

سے رجوع فرمالیا۔

(۲) یہ بھی احتمال ہے عمرؓ نے سمجھا کہ حضورؐ نے ابوہریرہؓ کو خصوصی بشارت دی تھی اور

انہوں نے عمومی بشارت سمجھ کر لوگوں کو بشارت دینا شروع کر دیا اس لئے خود عمرؓ رض،

بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر صورت حال کی تحقیق کی اور جان لیا کہ یہ عمومی بشارت

ہے تو عمرؓ رض نے نہایت ادب سے اپنی رائے بارگاہ رسالت میں درج ذیل عبارت سے

پیش فرمادی: "قال لا تفعل فانى اخشى ان يتكل الناس عليها" عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا مت کیجئے کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس خوشخبری پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ حضور نے اس کی رائے کی قدر دانی فرمائی اور اس کو قبول فرما کر بشارت کی اشاعت کو روک دیا، ہاں اگر یہ خدائی احکام یا شرعی مسائل ہوتے تو براہ راست یہ منزل من اللہ ہو کر دربار رسالت سے نافذ ہو جاتے وہاں کسی کی رائے کی مجال ہرگز نہیں ہوتی۔

فیروز اس بشارت سے ایک طرف خدا کی بے پایاں رحمت اور رسول اللہ کی شان رحمۃ اللعالمین کا ظہور ہوتا ہے اور دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ کی اصابت رائے اور اظہار خیال کی جرأت کا اندازہ ہوتا ہے (فتح الملہم ص ۲۳۰، مرقاۃ ص ۱۱۱ وغیرہما۔)

حدیث عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنۃ الخ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جنت کی کنجیاں (خلوص دل سے) اس بات کی گواہی دینا ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

سوال یہاں مبتدا اور خبر میں جمع اور افراد کا اختلاف ہے۔

جوابات (۱) یہاں شہادت سے جنس شہادت مراد ہے جو قلیل و کثیر دونوں کو شامل ہے، تو ہر شخص کی شہادت ایک ایک مفہام ہے۔ (۲) شہادت یعنی اسلام ایک ہے، لیکن اس سے آٹھوں بہشتوں کے آٹھوں دروازے کھولے جاتے ہیں اس لئے واحد کو بمنزلہ جمع قرار دیکر حمل کر دیا گیا۔ (۳) اذا ثبت الشئ ثبت بلوازمہ کی رو سے شہادت کے تحت صلوة و صوم وغیرہما سب داخل ہیں اس وقت مقابلہ الجمع بالجمع ہونے کی بنا پر حمل صحیح ہوا کیونکہ اعمال صالحہ مفاتیح کے دندانے کے منزلہ میں ہیں (التعلیق ص ۴، مرقاۃ ص ۱۱۲ وغیرہما۔)

حدیث عن عثمان قال ان رجلاً من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفي حزوا علیہ

"حضرت عثمان سے مروی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کی ایک جماعت پر رنج و افسوس کا ایسا غلبہ تھا کہ ان میں سے بعض صحابہ کے بارے میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا، کہ کہیں یہ شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین و شریعت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا۔"

قوله یوسوس | یہ فعل لازم بم وسوسہ میں پڑھنا، یہاں مراد دین و اسلام کے مٹ جانے کا وسوسہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد صحابہ کرام پر مختلف حالات طاری ہو گئے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عقل غائب ہو گئی انہوں نے تلوار کھینچ لی اور فرماتا رہا اگر کئی یہ کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا ہے تو اسکو قتل کر دوں گا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر سکتہ کی حالت طاری ہو گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسوقت مقام سبخ میں تھا یہ خبر سنکر تشریف لائے اور اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیکر فرمایا: **طِبْتُ حَيًّا وَمَيِّتًا** ”پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میں سے جو خدا کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ خدا زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا اور جو شخص محمد ص کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ (مرقاۃ ص ۱۱۲ وغیرہ) اور درج ذیل آیات پڑھیں :-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الْخ (آل عمران آیہ ۱۴۴)
 أَنْكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۝ (الزمر آیہ ۳)
 وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۝ (الانبیاء آیہ ۳۴)
 اس کے بعد صحابہ کرام ہوش میں آئے اور آیات مذکورہ شدت غم کی وجہ سے ان سے زہول ہو گئی تھی

قوله ونجاة هذا الامر کی تشریحات | (۱) ہذا الامر سے مراد شیطانی وسوسہ، حبت دنیا یا غرور و تکبر وغیرہ ہے (۲) یا دین اسلام مراد ہے یعنی اسلام میں دوزخ سے نجات کی صورت کیا ہے؟ حضرت م نے جواب میں فرمایا ہے ”الکلمۃ التي عرضت علی عقی فردھا الخ“ جس شخص نے اس کلمہ طیبہ کو قبول کیا جسے میں نے اپنے چچا (ابوطالب) کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے رکھ دیا تھا وہ کلمہ اس شخص کی نجات کا ضامن ہوگا۔

سوال | آنحضرت م نے جواب میں اتنا اطناب کیوں فرمایا؟
جوابات | جب شتر یا بچتر سال کفر میں پرورش پانے والا ابوطالب ایک دفعہ کلمہ کا اقرار کرنے سے نجات پاسکتا ہے تو پھر وہ مسلمان جسکی رگ و ریشے میں یہ کلمہ سرایت کر چکا ہو اس کی نجات کیوں نہ ہوگی، بطریق اولیٰ نجات ہوگی، اس کی طرف اشارہ کرنے کیلئے اس طرح اطناب فرمایا، (مرقاۃ ص ۱۱۵ وغیرہ)

۱۳۱
 حَدَّثَنَا عَنْ الْمُقَدَّادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 "حضرت مقداد رضی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا "لفظ یقول حال ہے یا
 سمع کا مفعول ثانی ہے،

قَوْلُهُ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرُودٌ وَلَا وَبَرٌ إِلَّا ["زمین کی پیٹھ پر کوئی بھی اینٹ یا
 چمڑے کا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ معزز کو عزت کے ساتھ
 اور ذلیل کو رسوائی کے ساتھ داخل نہ کرے گا"

ظہر الارض سے (۱) جزیرہ عرب اور اس کا گرد و نواح مراد ہے جس کا اکثر حصہ آنحضرت کے زمانے
 میں اور مکمل حصہ عمر کے زمانے میں مفتوح ہو چکا تھا۔ مَدْرُودٌ مدرة کی جمع ہے بم اینٹ اور
 مٹی کا ڈھیللا اس مراد شہر ہے کیونکہ شہر کے اکثر مکانات اینٹ کے ہوتے ہیں وَبَرٌ بم پشتم
 اس سے گاؤں اور دیہات مراد ہے کیونکہ عرب کے اکثر دیہاتی آدمی پشتم سے گھر بناتے تھے۔
 قَوْلُهُ عَزِيزٌ | یہ حال واقع ہے اسی ملتبسا بعد شخص نبی و ذل ذلیل یہ بھی حال ہے

ای ملتبسا بذل شخص ذلیل
ظہر الارض کی تعیین مراد میں مختلف اقوال (۱) توجہ یہ ہے جزیرہ عرب کے

خواہ شہر ہو یا دیہات تمام گھروں میں اسلام کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا خواہ از خود با عزت بغیر قتل
 و جزیہ، مسلمان ہوں گے یا ذلت کے ساتھ جزیہ دیکر اسلام کے تابع ہو کر رہیں گے اور یدینوں
 کے معنی یطیعون بذلت کے ہیں گویا یہ حدیث مقبس ہے درج ذیل آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
 بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ (الصف: ۱۷) سے "ظہر الارض سے جزیرہ عرب
 مراد لینے میں اشکال یہ ہے کہ وہاں تو دو ہی صورت ہیں اسلام یا قتل قبول جزیہ کی کوئی
 صورت نہیں ہے (۲) بعض نے کہا ظہر الارض سے مراد کل روئے زمین ہے یہ حضرت امام مہدی
 علیہ السلام کے زمانہ کی طرف مشیر ہے اور بیت سے مراد بیت صاحب مدریعہ مٹی کے نیچے بسنے
 والی قوم حسب طرح امریکہ میں ایک قوم کے گھر مٹی کے نیچے ہے اور ولاد بر سے مراد بیت صاحب بر،

حضرت مقداد بن عمر قدیم الاسلام چھٹے مسلمان اور ذو ہجرتین ہیں مدینہ سے تین میل فاصلہ پر واقع
 بمقام جرف ۳۳ھ میں بعمر ۷۰ برس وفات پائی، آپ سے حضرت علی طارق بن شہاب رضی

وغیرہما نے روایت حدیث کی ہے - ۱۲

یعنی وہ قوم جنکے لباس چمڑے اور پرندوں کے پر ہوں جیسے اسیکمونامی قوم جو برف کی بستی میں زندگی گزارتے ہیں لیکن اس میں بھی اشکال ہے کیونکہ زمانہ مہدی میں بھی جزیہ قبول نہیں ہوگا (۳) اسس مراد اسلام کا بول و بالا اور غلبائی ہے یعنی اسلام دلائل و براہین کے ذریعہ تمام عالم پر غالب ہوگا اور کافر اس حیثیت سے ذلیل و خوار رہے گا یہ توجیہ اشکال سے خالی ہے (مرقاۃ ص ۱۱۲، التعلیق ص ۲۷ وغیرہ)۔

حدیث: عَنْ ذَهَبُ بْنُ مُنْبِهٍ قِيلَ لَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحَ الْجَنَّةِ
 ”حضرت ذہب بن منبہ (تابعی) سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ کلمہ توحید جنت کی کنجی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک وہ کنجی ہے لیکن اس کے لئے دندانے ہیں اور وہ شریعت کے ارکان و فرائض ہیں جیسا کہ چابی بلا دندان قفل نہیں کھولتی ہے ویسا ہی مطلق کلمہ توحید بلا عمل کے قفل جنت نہیں کھولے گا یا دندانے سے مراد مطلق نیک اعمال ہیں یعنی جب تک اعمال نیک نہ ہوں گے جنت کے دروازے بند رہیں نہیں کھل سکتے ہاں بعد میں جب بد اعمال کی سزا مل جائے گی تو جنت کے دروازے کھول دئے جائیں گے۔

حدیث: عَنْ أَبِي إِمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَأَلَ الْخِمْصَةَ ابْنُ مَرْثَدٍ رَأًى فِي يَدَيْهِ
 ایک شخص نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ”یا رسول اللہ ایمان کی سلامتی کا نشان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہاری نیکی تم کو خوش کرے اور تمہاری برائی تم کو پریشان کرے (تو سمجھو) کہ تم بچے ایماندار ہو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ گناہ کی علامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ بات جو تمہارے دل میں کھٹکتی رہے لہذا اسے چھوڑ دو۔
 قُلْهُوَ إِذَا أَحَاكَ فِي نَفْسِكَ | میں اشکال ہوتا ہے کہ اگر فرائض و واجبات میں کسی کو کھٹکا ہونے لگے کیا اسے بھی چھوڑ دینا چاہئے؟

اس کا حل یہ ہے کہ یہاں ایک قید محذوف ہے۔ ای إِذَا أَحَاكَ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَیْهِ
 میں کوئی تردد ہو اسے چھوڑنا منع ہے یہ معیار ان لوگوں کیلئے ہے جو کامل مومن ارباب باطن اور اولیاء اللہ سے ہوں کیونکہ وہ اپنے قلب و دماغ کی صفائی و پاکیزگی کی بنا پر برائی کی

صہ آپ تابعی ہے کنیت ابو عبد اللہ صنعانی ہے آپ فارس کے باشندے ہیں آپ نے جابر بن عبد اللہ بن عباس رحمہ اللہ سے زیادہ روایات نقل کی ہیں رحمہ اللہ میں انتقال ہوئے۔

ہلکی سی خلش کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور خدا کی فرمانبرداری پر ہی ان کا دل مطمئن اور

مسرور ہو سکتے ہیں۔

حُر و عبد کی تشریح | عن عمرو بن عبسۃ قال اتیت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم الی قولہ حرّ و عبد :

حضرت عمرو بن عبسہؓ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اس دین اسلام پر آپ کے ساتھ کون کون ہیں آپ نے فرمایا (۱) ہر آزاد اور غلام (۲) یعنی یہ سب دین اسلام کے مکلف اور مامور ہیں اور میری بعثت عام ہے ۔
(۲) بعض نے کہا حر سے ابو بکرؓ اور عبد سے بلالؓ یا زید بن حارثہؓ مراد ہیں جیسا کہ :
مسلم کی ایک روایت میں ہے وَمَعَ يَوْمُذِ ابُو بَكْرٍ وَبِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اس وقت نابالغ تھے اور خدیجہؓ مستورات میں سے تھیں اس لئے ان کا ذکر نہیں فرمایا اس سے یہ بات ذہن نشین گرائی گی کہ اس دین میں آزاد اور غلام برابری کے ساتھ حصہ لیا کوئی کسی سے (بغیر فضیلت ذاتی) زیادہ حصہ دار نہیں ۔

سوال | آخر حدیث اور اول حدیث کے مابین کوئی مطابقت نہیں کیونکہ ابو بکرؓ و

بلالؓ وغیرہما ایمان لانے کے زمانہ میں نماز، ہجرت اور جہاد وغیرہ اسے متعلق

کوئی حکم تو نہیں آیا

جواب | شاید سوال دومرتبہ ہوا ایک مرتبہ ابتدائے اسلام میں اور دوسری مرتبہ بعد ہجرت

راوی نے دونوں قصوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے ۔

قوله قلت ما الاسلام قال طيب الكلام واطعام الطعام | میں نے کہا اسلام کیا ہے

فرمایا خوش کلامی اور کھانا کھلانا ہے " لیکن حدیث جبریل میں الاسلام "ان تو من باللہ"

جواب دیا ہے فَتَعَارَضَا ۔ دفع تعارض | (۱) حدیث جبریل میں سوال حقیقت اسلام

سے تھا کیونکہ وہ بغرض تعلیم تشریف لائے تھے اس لئے جواب میں حقیقت اسلام کو بیان فرمایا

ہا آپ کی کنیت ابو نبیح سلمیٰ ہے آپ قدیم الاسلام میں خیر فتح ہونے کے بعد آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر

ہو کر مدینہ میں سکونت اختیار کی پھر بعد میں شام چلے گئے دور خلافت علیؓ میں آپ انتقال فرمایا ،

آپ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے ۱۳ ..

اور عمرو بن عبسہؓ حقیقت اسلام سے واقف تھے کیونکہ وہ مسلمان پہلے سے ہے، لہذا اس کے سوال کا مقصد لوازمات اسلام سے تھا۔

(۲) جبریل علیہ السلام ایمان کی حقیقت کو سمجھنے پر قادر تھے اس لئے اس کے سوال میں حقیقت ایمان کو بیان فرمایا بخلاف عمرو بن عبسہؓ کے کیونکہ وہ حدیث الہد بالاسلام تھے حقیقت ایمان سمجھنے کے استعداد ان کو پیدا نہ ہوئے تھے اس لئے جواب میں تفاوت کیا گیا۔

(۳) یہ جواب علی طریقہ اسلوب الحکیم ہے یعنی عمر بن عبسہؓ کو حقیقت ایمان سے اعمالِ ایمان کی ضرورت زیادہ تھی اس لئے اسے بیان کیا گیا،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب الکلام اور اطعام الطعام سے جواب دیا اور طیب الکلام میں تخلیہ کا ذکر ہے اور اطعام الطعام میں تخلیہ عن البخل کا بیان ہے.....

(۴) لوازمات اسلام سے جواب دینے میں حکمت یہ تھی کہ ان کے حق میں یہ زیادہ مفید

تھا کما قال اللہ تعالیٰ: ادعوا الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة (الایۃ) ان دونوں کو بیان کرنے کی وجوہ تخصیص یہ ہیں۔ (۱) سائل کی حالت سے یہ زیادہ مناسب ہے (۲) ان دونوں صفات اسلام کا اثر مخلوق پر زیادہ ظاہر ہوتا ہے،

قلت ما لایمان قال الصبر و السماحة | میں نے عرض کیا ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا صبر اور سخاوت، ایمان امر باطنی ہے اس لئے اس کے جواب بھی امور باطنی سے دیا گیا، صبر بم جس لنفس علی مایکو، یہاں مراد ترک منہیات ہے، سماحة بم جود و سخاوت یہاں مراد سماحة علی الطاعات یعنی امتثال مامورات یا صبر سے تمام حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے چنانچہ (۱) الصبر علی المأمور و المحذور و المقدور وغیرہ تمام اقسام صبر مراد ہیں اور سماحة سے تمام حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) بعض نے کہا صبر کا تعلق مفقود سے ہوتا ہے اور سماحة کا تعلق موجود سے ہوتا ہے۔

قلت ای الایمان افضل قال خلق حسن | ایمان میں بہتر چیز کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق، اس سے مراد خلق عظیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ کے اندر تھا جس کو قرآن میں انک لعلی خلق عظیم کے ساتھ بیان کیا گیا۔

قلت ای الصلوة افضل قال طول القنوت "میں نے کہا نماز میں کونسی چیز افضل؟"

فرمایا درازی قنوت۔ قنوت، طاعت، خشوع، قیام، صلوة، دعا اور سکوت وغیرہا متعدد معانی میں مستعمل ہوتا ہے، یہاں احناف کے نزدیک قنوت سے مراد قیام ہے کیونکہ بعض روایت میں بجائے قنوت، قیام آیا ہے لہذا یہ حدیث احناف کا مؤید ہے اور شوافع کے نزدیک طول خشوع مراد ہے کیونکہ وہ طول سجود کو افضل کہتے ہیں سجدہ میں خشوع و خضوع تمام اعضا سے ظاہر ہوتے ہیں اسکی تفصیلی بحث کتاب الصلوة میں آ رہی ہے۔

قلت فای الجہاد افضل قال من عقر جوادہ وأھرق دمہ

"میں نے کہا جہاد میں افضل کون سی جہاد؟" فرمایا شخص جس کا گھوڑا مارا جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے، "قوله أھرق" اراق یرق میں بعض وقت ہمزہ کو ہاء سے بدل دیتے ہیں، ہراق یرق اور بعض اوقات ہمزہ کے ساتھ ہار زائدہ بڑھا دیتے اور اھراق پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہاء زائدہ ہے اس جہاد میں چونکہ جانی و مالی دونوں قسم کا نقصان ہوا اس لئے اسے افضل الجہاد کہا گیا ہے۔ جہاد کے متعلق تفصیلی بحث ایضاً مشکوٰۃ ص ۳۳۳ میں ملاحظہ ہو

حدیث عمّار بن جبل یصلی الخمس ویصوم رمضان

سؤال

یہاں زکوٰۃ و حج کا ذکر کیوں نہیں؟

جوابات (۱) اس لئے کہ وہ تو مالداروں کے ساتھ خاص ہیں (۲) یا وہ دونوں اس وقت فرض نہ ہوئے تھے۔ (مرقاۃ ص ۱۱۹، السلیق)

بَابُ الْكِبَائِرِ وَعِلَامَاتِ النِّفَاقِ

کبائر یہ کبیرہ کی جمع ہے بم عظمتہ اس کے متعلق یہاں پانچ مباحث ہیں،
تقسیم معاصی (۱) اس کے متعلق اختلاف ہے، مذاہب (۱) بقول قاضی عیاضؒ، ابواسحق اسفرائینی وغیرہ محققین علماء کے نزدیک

معاصی میں تقسیم نہیں بلکہ سب ہی کبیرہ ہے۔

دلیل نقلی۔ (الف) اثر صحابہ عن ابن عباسؓ کل شیء فہی اللہ عندہ

فہو کبیرہ یعنی ہر وہ شے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ کبیرہ ہے۔۔۔۔۔
دلیل عقلی | گناہ نام ہے حق تعالیٰ کی نافرمانی کا لہذا حق تعالیٰ کی جلالت شان کے اعتبار سے ان کی معمولی مخالفت اور نافرمانی بہت بڑی ہے۔

جمہور سلف و خلف کے نزدیک معاصی دو قسم پر ہے، صغائر، کبائر

دلائل | آیات قرآنی: اَنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا نَنْهَوْنَ عَنْكُمْ نِكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (النسارۃ ۳۱)
 (۲) وَيَقُولُونَ يُوَلِّتُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (الكهف ۶۹)

(۳) وَالَّذِينَ يَحْتَبُونَ كَبَائِرَ الذَّنْبِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّيْمَ (البخیم آیت ۳۲) -

(۴) اِنَّهٗ كَانَ حَوْْبًا كَبِيْرًا (النسارۃ آیۃ) (۵) اِنْ قَتَلْتُمْ كَانْ خَطَا كَبِيْرًا
 (بنی اسرائیل آیۃ) (۶) اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (لقمان آیۃ) (۷) سُبْحٰنَكَ
 هٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيْمٌ (النور آیت ۱۶) (۸) اِنْ ذٰلِكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا (الایۃ)
 وغیرہ آیات سے صراحت سمجھا جاتا ہے کہ معاصی میں صغائر و کبائر کی طرف انقسام جاری ہے،
 حدیث الباب اجتماع سلف، قال الامام ابو حامد الغزالی "فی کتابہ البسیط فی المذہب"
 انکار الفرق بین الصغیرۃ والكبیرۃ لا یلیق بالفقہ (انقیات)

قیاس چاہتا ہے کہ معاصی میں تقسیم ہو کیونکہ بعض معاصی کے مرتکب کو ناسحق، مردود
 الشہادۃ ٹھہرایا جاتا ہے اور بعض کو نہیں، نیز زنا اور قبلہ اس طرح قتل اور گالی دینا ہرگز
 برابر نہیں لہذا تقسیم معاصی کا انکار کرنا بدایت عقل کا خلاف ہے۔

جوابات | ابن عباسؓ سے انقسام معاصی کا قول بھی منقول ہے اذا تعارضا

تساقطا۔ دلیل عقلی کا جواب یہ ہے کہ معاصی کی دو حیثیت ہیں

جلالت شان خداوندی کی حیثیت سے یقیناً سب کبیر ہونا چاہئے لیکن گناہوں کے درمیان بڑی
 نہ ہونے کی حیثیت سے انقسام کا تقاضا کرتا ہے لہذا جمہور جو تقسیم کا قائل ہے یہ دوسری
 حیثیت سے ہے نہ کہ پہلی حیثیت سے فلا اشکال۔

(۲) کبیرہ و صغیرہ کی تعریفات | (۱) امام غزالیؒ سے منقول ہے کبیرہ، صغیرہ یہ

امور اضافیہ میں سے ہیں ہر گناہ اپنے ماتحت کے اعتبار سے کبیرہ ہے اور اپنے مافوق کے اعتبار سے
 صغیرہ ہے لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اپنے ماتحتی گناہ کی نسبت ہر چھوٹی سی بات پر بھی کبیرہ کا

اطلاق ہوگا لہذا وہ بھی بلا توبہ معاف نہ ہوگا اور کبیرہ اپنے مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہونی کی وجہ سے بلا توبہ معاف ہو جائے گا ۱۲

(۲) علامہ ابن القیم لکھتے ہیں گناہوں کا صغیرہ و کبیرہ ہونا باعتبار فاعل کے ہے کما قال الشاعر

فكَبَّائِرُ الرَّجُلِ الصَّغِيرُ صَغَائِرٌ ۖ وَصَغَائِرُ الرَّجُلِ الْكَبِيرُ كَبَائِرٌ ۖ

(۳) حسن بصریؒ، ابن جبیرؒ، مجاہدؒ، ضحاکؒ وغیرہم فرماتے ہیں جس گناہ پر قرآن و حدیث

میں آگ یا جہنم کی وعید بصرحت آئی ہو وہ کبیرہ ہے اور جس پر اس کی تصریح منقول نہیں

محض ممانعت وارد ہوئی وہ صغیرہ ہے (ہذا اصح)

(۴) حضرت محمد قاسم نانوتویؒ وغیرہ فرماتے ہیں جن معاصی میں مفسدہ لذات ہے وہ

کبار ہیں مثلاً زنا وغیرہ اور جن گناہوں میں مفسدہ لغیرہ ہے وہ صغائر ہیں مثلاً کسی

اجنبیہ کی طرف زنا کیلئے جانا۔ (۵) جو گناہ بے خوف اور لا ابالی پن سے کیا جائے وہ کبیرہ ہے

اور اس کے مقابل صغیرہ ہے، لیکن اصرار و مداومت سے صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اور

کبیرہ توبہ و استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔

(۶) ابن عباسؓ سے منقول ہے جس گناہ پر وعید، حد یا ممانعت آئی ہو وہ کبیرہ ہے

ورنہ صغیرہ ہے (یہ قول زیادہ جامع ہے)

(۷) جس گناہ کی حرمت دلیل قطعی سے معلوم ہوئی وہ کبیرہ ہے ورنہ صغیرہ ہے،

علامہ ابن نجیمؒ نے ”الصغائر و الکبائر“ میں چالیس اقوال نقل کئے ہیں، نیز اسکے

لئے فتح الملہم ص ۲۵۱، التعلیق ص ۵، اشعة اللمعات ص ۶۱، انذار العشار ص ۳۵،

اور بیضاوی ص ۲۳ وغیرہ ملاحظہ ہو۔

۳ عدد کبار اس باب کی حدیث اول میں تین اور حدیث ثانی میں چار اور حدیث

ثالث میں سات کبار کا عدد مذکور ہے اس سے مقصد حصر نہیں بلکہ

بمناسبت مواقع و حالات یا رعایت احوال مخاطبین و سائلین یا بسبب خصوصیت وحی عدد

مخصوص کو ذکر کیا گیا ہے شیخ ابوطالب مکیؒ لکھتے ہیں احادیث میں جن گناہوں کو بصراحت کبار

تعبیر کی گئی تعداد شترہ معلوم ہوتی ہے (۱) شرک باللہ (۲) اصرار علی المعصیہ (۳) رحمت

خداوندی سے مایوس ہو جانا (۴) عذاب الہی سے بے خوف ہونا، ان چار کا تعلق قلب سے ہے

(۵) شہادۃ الزور (۶) قذف محسنات (۷) یحییٰ غموس (۸) سحر، ان چار کا تعلق زبان سے ہے (۹) شرب خمر (۱۰) اکل مال یتیم (۱۱) اکل مال ربوا ان تین کا تعلق بطن سے ہے (۱۲) زنا (۱۳) لواطت ان دونوں کا تعلق فرج سے ہے۔ (۱۴) قتل ناحق (۱۵) سرقہ ان دونوں کا تعلق ہاتھ سے ہے (۱۶) فرار من الکفار یوم الزحف اس کا تعلق پاؤں سے ہے (۱۷) حقوق الوالدین اس کا تعلق پورے بدن سے ہے۔ اور بعض نے (۱۸) قتل اولاد (۱۹) قطع طریق (۲۰) خیانت در مال امانت جو ہاتھ سے متعلق ہے ان کا اضافہ کر کے ۲۰ شمار کیا۔ ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ کبار تقریباً سات سو تک ہیں ابن حجر عسقلانیؒ نے ”الزواجر“ میں ۲۶۷ کبار شمار کیا ہے، مولانا مفتی شفیع صاحبؒ نے ”انذار العشا“ میں ۸۳ کبار اور ۱۲۶ صغائر شمار کئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

۴ نفاق کے معنی لغوی و شرعی

نفاق (نفاق) (ن س) سے ماخوذ ہے ہم جنگلی چوہے کا سوراخ سے نکلنا اور سوراخ میں داخل ہونا اور شرعاً ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا، چونکہ اسی وقت چوہا جس طرح پریشان حال ہوتا ہے اسی طرح منافق بھی ہمیشہ پریشانی کی حالت میں دن گزارتا ہے لہذا دونوں معنی میں مناسبت ظاہر ہے۔

تفسیر نفاق (۱) نفاق اعتقادی حقیقی یعنی ظاہر میں اسلام اور

باطن میں کفر ہو جیسا کہ کہا جاتا ہے ”منہ میں شیخ فرید بغل میں اینٹ“ یہ اشد اقسام الکفر ہے ان کا ٹھکانہ جہنم کے طبقہ سفلی میں ہوگا۔ (۲) نفاق عملی یعنی دل میں اعتقاد جازم ہے اور زبان سے عمل کا اقرار بھی ہے مگر ظاہر میں ترک عمل ہو یہ کفر نہیں لیکن فسق ضرور ہے، حدیث عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ اے الذنب اکبر الخ

”عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ ص سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ تیرا کسی کو شریک بنانا ہے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا پھر پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے حضور ص نے فرمایا ”اَنْ تُقْتَلَ اَوْ لَدُوْكَ“

جسے آپ کی کینت ابو عبد الرحمنؓ ہے صحابہ میں حبیب السواد والساواک کے لقب سے مشہور تھے آپ قدیم الاسلام ذو ہجرتین نیز دو قبلتین ہیں آپ مذہب حنفی کے اصل اصول میں مدینہ میں بعمر ۳۰ھ میں وفات پائی آپ کی مرویات ۵۴۰ ہیں ۱۲

۱۳۹
 ”تم اپنی اولاد کو محض اس خیال سے مار ڈالو کہ کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے گی۔“
 بے گناہ کا قتل مطلقاً کبیرہ ہے خصوصاً اولاد کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اسمیں پلہ گناہ پائے
 جاتے ہیں، (۱) قتل (۲) قطع رحمی (۳) قساوت قلب (۴) فقر و فاقہ کے اندیشہ، جو رزاقیت
 باری تعالیٰ پر عدم ایمان کو ثابت کرتا ہے اس لئے خشیتہ ان یطعم معک یہ قید احترازی
 نہیں بلکہ یہ مزید تفسیح کیلئے ہے، اگر کوئی شخص بغیر خشیتہ اطعام کے قتل اولاد کرے تو وہ بھی
 گناہ کبیرہ میں شامل ہوگا۔

اب ضبط ولایت (برتمہ کنٹرول) کو کثرت آبادی، قلت خوراک اور اقتصادی بد حالی کے
 پیش نظر اجتماعی قانون بنا دینا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی تفصیلی بحث ایضاً مشکوٰۃ
 ص ۹۹ اور قرۃ العینین فی شرح منعلقات الموطائین میں ملاحظہ ہو۔

قوله: ان تزنی حلیۃ جارک ”ہم ایہ کی بیوی سے زنا کرنا“ حلیۃ
 طول سے مشتق ہے ہم دخیلہ یہاں مراد بیوی ہے کیونکہ بیوی شوہر کے اکثر معاملہ میں دخل
 ہوتی ہے، یا حلال سے مشتق ہے کیونکہ بیوی کے تمام جسم پر تصرف کرنا شوہر کیلئے حلال ہے
 زنا مطلقاً کبیرہ ہے لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اور بھی قبیح ہے کیونکہ اس میں :۔
 (۱) حق جوار کا ضیاع اور امانت داری میں خیانت بھی ہے اس لئے حلیۃ جار کو خاص کر کے بیان پایا

حدیث: عن عبد اللہ بن عمرو... الکبائر الاشرک باللہ وعقوق الوالدین
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے سلسلہ میں فرمایا خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور
 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ”عقوق یہ عقی سے ہے ہم قطع کرنا اور پھانٹنا یعنی والدین یا
 ان میں سے کسی ایک کو قوی، فعلی ہر طرح کی ایذا رسانی گناہ کبیرہ ہے ہاں کفر سے نکالنے کیلئے
 ایذا پہنچانا جائز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر شئی کا خالق ہے لہذا والدین اور اولاد کا بھی خالق ہے
 لیکن اولاد کی خلقت میں والدین سبب ظاہری کی حیثیت رکھتے ہیں اس اشتراک کی بنا پر اشتراک باللہ
 کے بعد عقوق الوالدین کو کبار سے شمار کیا^(۱) کما قال اللہ تعالیٰ وقضی ربک لا تعبدوا الا
 ایاہ وبالوالدین احساناً (۲) فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما (بنی اسرائیل)
 (۳) وان اشکر لی دلوالدیک (لقمان آیہ ۱۴) واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ
 شیئاً وبالوالدین احساناً (النساء آیہ ۳۶ وغیرہ)۔

اجداد اور جدات بھی والدین کے حکم میں ہیں، والدین کی طرح ان کی خدمت کرنا بھی واجب ہے لیکن والدین کے کہنے پر فرائض و واجبات کا ترک کرنا جائز نہیں البتہ مستحبات کا ترک کرنا جائز ہے اور سنن مؤکدہ مثلاً جماعت وغیرہ کا ایک دو دفعہ چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔ ہاں اگر والدین کوئی گناہ کا حکم کرے اس کا اتباع جائز نہیں کیونکہ حدیث میں ہے: الطاعة لمخلوق في معصية الخلق (فتح الملہم ص ۲۵۳ مرقاۃ ص ۱۲۲ وغیرہما -)

قولہ: واليمين الغموس یعنی کسی گزشتہ جھوٹی بات پر عداۃ قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اس کی تفصیل بحث ایضاح مشکوٰۃ ص ۲۱۵ میں ملاحظہ ہو۔

قولہ: شهادة الزور یعنی جھوٹی گواہی دینے والا بھی خدا کے سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے اس کی تحقیق ایضاح مشکوٰۃ ص ۲۳۲ میں ملاحظہ ہو۔

حکایت: وعن ابی ہریرۃ رضا اجتنبوا السبع الموبقات الخ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، پوچھا گیا یا رسول اللہ! وہ کونسی ہیں فرمایا خدا کے ساتھ شریک کرنا، سحر و جادو کرنا،

سحر کے متعلق اختلاف | **مذاہب:** معتزلہ اور ابن حزم وغیرہ کے

نزدیک سحر کی کوئی حقیقت نہیں یہ ایک خیالی چیز ہے

کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا اور رسیاں حقیقتہً سانپ نہیں ہوئی تھیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسا معلوم ہوا تھا۔

(۲) اہل السنۃ والجماعۃ اس کے وجود کو ملتے ہیں کیونکہ ہاروت و ماروت کا قصہ اور جس ذات اقدس کی خاطر سے تمام عالم کو بنایا گیا انکو بھی جادو کیا جانا جو حدیث صحیح سے ثابت ہے اور معوذتین کا نزول بھی اس کے متعلق ہے۔

(۳) عبد اللہ بن سلام کا قول ”اگر میں آیات قرآنی نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کر کے گدھا بنا دیتا

(۴) ”ان السحر حق“ وغیرہ اس پر شاہد ہے (فتح الملہم ص ۲۵۴)۔

معتزلہ نے جو دلیل پیش کی یہ بھی جادو کی ایک قسم تھی لیکن اس کے اور بھی اقسام ہیں

جن کے حقائق ہیں اس کی تفصیلی بحث ایضاح مشکوٰۃ ص ۲۴۹، ص ۲۵۰ میں ملاحظہ ہو ۱۲

سحر اور معجزہ کے مابین فرق (۱) سحر ایک فن ہے جسکی روزمرہ

تعلیم و تعلم ہوتا ہے اس پر بہت سی کتابیں بھی تصنیف کی گئی ہیں جو بھی اس کی تعلیم حاصل کرے گا اظہار سحر میں کامیاب ہوگا۔ لیکن معجزہ کا ایک فعل خداوندی ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی ضابطہ اور قاعدہ کے تحت داخل نہیں وہ جب چاہے اسی کے ذریعہ معجزہ کو وجود میں لائیں، نہ آج تک معجزہ سکھلانے کیلئے کوئی درس گاہ قائم ہوئی نہ کوئی تصنیف ہوئی۔

(۲) صاحب معجزہ قبل از ظہور معجزہ اسکی کیفیت و تفصیل سے نا آشنا رہتا ہے لیکن ساحر سحر کی کیفیات و تفصیلات کا حاوی ہوتا ہے۔

(۳) معجزہ کیلئے کوئی وقت مقرر نہیں لیکن سحر کیلئے تعین اوقات اور مواضع مخصوصہ کا محتاج ہے

(۴) ساحر کے سحر کا مقابلہ دوسرا ساحر پیش کر سکتا ہے، لیکن معجزہ کا مقابلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا (۵) سحر انسان کی انانیت میں اضافہ کرتا ہے لیکن معجزہ بجائے انانیت کے عجز و انکساری اور بندگی خدا میں کمال پیدا کرتا ہے وغیرہ

کرامت اور معجزہ میں فرق (۱) کسی غیر نبی کے ہاتھ اتباع نبی کی برکت سے جو خوارق عادات اور افعال عجیبہ نمودار ہوتے ہیں اس کا

نام کرامت ہے نیز معجزہ میں تحدی (چیلنج) کی دعوت ہوتی ہے کرامت میں یہ نہیں ہوتی۔
الحاصل: تینوں کے مابین عمومی فرق یہ ہے کہ جس شخص سے افعال عجیبہ و خارق للعادات امر ظاہر ہو وہ اگر متبع شریعت نہ ہو تو وہ سحر ہے اور اگر وہ شخص نبی ہو تو وہ امر معجزہ ہے، اور اگر وہ متبع شریعت ہو لیکن نبوت کا مدعی نہ ہو تو وہ کرامت ہے۔ ۱۲۰

قولہ و التو لویوم الزحف | ”جہاد کے دن پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑا ہونا“۔

زحف بم وہ بڑا لشکر جو دشمن کی طرف چلے ”زحف الصبی“ سے ماخوذ ہے یعنی بچے کا سرین کے بل گھٹنا چونکہ بڑا لشکر بھی بہت آہستہ آہستہ گویا گھٹنا ہوا چلتا، مبالغۃً اس پر مصدر کا اطلاق کیا گیا یہاں مراد جنگ ہے یعنی اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں صرف دو یا دو سے کم کافر ہو تو وہاں بھاگنا کبیرہ گناہ ہے لیکن اگر مقابلہ پر دو سے

زیادہ کافر ہوں تو پھر تولی کی رخصت ہے مگر اس کے باوجود استغاثہ عزیمت ہے (مرقاۃ ص ۱۲۴)۔
قوله وقذف المحصنات الخ ”اور پاکدامن ایماندار عورتوں جو زنا سے غافل یعنی پاک
 ہیں ان کو زنا کی تہمت لگانا“ محسن مرد کا بھی یہی حکم ہے، عورت کی تخصیص عادت اور
 آیت کی وجہ سے ہے اور اس میں المؤمنات کی قید احترازی ہے یعنی اگر غیر موئنات پر تہمت
 لگائی جائے تو گناہ کبیرہ نہیں ہے اور الغافلات کی قید اتفاقی ہے، اس پر تفصیلی معلومات
 کیلئے ایضاً المشکوٰۃ ص ۲۸۶ - ۳۳۰ ملاحظہ ہو۔

حکایت عن ابی ہریرۃ رض لا یزنی الزانی حین یزنی و هو موئن الخ
سؤال : بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا، چوری وغیرہ کبائر مخرج عن
 الایمان ہیں جس سے معتزلہ اور خوارج کی تائید ہو رہی ہے کیونکہ ان کے نزدیک مرتکب
 کبائر خارج عن الایمان ہے۔

جوابات (۱) دوسری احادیث کے پیش نظر یہ حدیث صرف تشدید اور زجر و
 وعید کیلئے ہے تاکہ مسلمان ایسے افعال سے احتراز کریں (۲) یہاں ایمان کے بڑا شعبہ یعنی
 حیا کی نفی مراد ہے کیونکہ زنا اور چوری وغیرہ ملکہ حیاتی کا کام ہے۔

(۳) یہ حدیث مستحل پر محمول ہے (۴) حسن بصریؒ نے فرمایا موئن جو اعزازی لقب تھا
 وہ ختم ہو کر زانی، چور، شرابی وغیرہ القاب اس کو مل جاتے ہیں اور وہ بے قیمت ہو جاتا ہے
 چنانچہ ابو العلاء معریؒ نے کہا تھا۔

یلد بخمس مئین عسجد و دیت ۛ ما بالہا قطعت فی ربع دینار
 یعنی وہ ہاتھ جسکی پانچ سو دینار دیت دیجاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ربع دینار کے عوض
 کاٹ دیا جاتا ہے، شیخ علیم الدین السخاویؒ نے اس ملکہ کا جواب اس طرح دیا ہے

عز الامانة اغلاها و اذخصها ۛ ذل الخيانة فافهم حكمة الباری۔
 ”امانت کی عزت و شرافت نے ہاتھ کی قیمت گرا کر دی تھی، اب خیانت کی ذلت نے اس کی
 قیمت گرا دی، اللہ کی حکمت کو سمجھو۔ (۵) علامہ تورپشتیؒ فرماتے ہیں خبر بزم انشاء اسی لاتزوا
 ولا تسرقوا چنانچہ بعض روایت میں نہیں کا صیغہ ہے۔

(۶) بعض نے کہا شان ایمان کی نفی ہے یعنی زنا وغیرہ میں مرتکب ہونا ایماندار کی شان نہیں ہے،

(۷) اس حدیث سے عین ارتکاب کبیرہ کے وقت خروج ایمان ثابت ہو رہا ہے حالانکہ معتزلہ اور خوارج خروج دائمی کے قائل ہیں فلا حجة لہم فیہ (۸) مومن سے معنی لغوی مراد ہیں یعنی ایسے افعال قبیرہ کے مرتکب مامون من العذاب نہیں ہوگا۔

(۹) مومن مجازاً مطیع کے معنی میں مستعمل ہوا یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والا ایسا کام نہیں کر سکتا (۱۰) اس قسم کے کبار کے عادی بالآخر ایماندار نہیں رہتا (مرقاۃ ص ۱۲۸)۔ اسکی چند توجیہات وَانْ زُفِیْ دَانَ سَرَقَ کے تحت گزر چکی ہیں وہاں ملاحظہ ہو۔
قوله ولا ینترب نہ سبت الخ "اور کوئی لٹیروٹے وقت جب کہ لوگ (بے بس ہو کر) اسکو لوٹتا دیکھ رہے ہیں (اسکو کچھ کہنے کی مجال بھی نہیں ہوتی) وہ مومن نہیں رہتا یعنی یہ ظلم عظیم ہے یہ مومن کی شان نہیں۔

حدیث آیۃ المنافق ثلاث اور اربع من کن فیہ کے مابین تعارض

عن ابی ہریرۃ رض۔۔۔ آیۃ المنافق ثلاث الخ اس حدیث میں منافق کی تین علامت بتائی گئی ہیں (۱) کذب (۲) وعدہ خلافی (۳) خیانت اور ابن عمر کی حدیث میں چار علامتیں بیان کی گئیں "اربعة من کن فیہ کمانفاً خالصاً" ان چار میں دو علامتیں تو پہلی ہی روایت کی ہیں یعنی کذب اور خیانت اور دو علامتیں زائد ہیں یعنی عہد شکنی اور فجور اور وعدہ خلافی صرف پہلے میں ہے فتعاریضاً، وجوہ تطبیق (۱) اگر غور کیا جائے تو ان پانچوں کو تین ہی سے تعبیر کی جاسکتی ہے کیونکہ وعدہ خلافی اور عہد شکنی میں مصداق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں اسی طرح

فجور ہم میل عن الحق کذب کے تحت آسکتا ہے (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تین کا علم دیا گیا پھر بعد میں کچھ اور معلوم ہوا ہو۔ (۳) حدیث ابو ہریرہ رض میں انحصار مقصود نہیں کیونکہ مسلم میں آیۃ المنافق کے بجائے "من آیۃ المنافق" من تبغیضہ کے ساتھ وارد ہونا اس پر قرینہ ہے۔

(۴) ایک چیز کی بہت سی علامات ہو سکتی ہیں کبھی بعض کی تذکرہ کرنا یہ دوسروں کی نفی کا مستلزم نہیں خصوصاً عدد میں بالاتفاق مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں۔ (۵) جس میں تین پائی جائیں وہ منافق ہے

۲ علامات نفاق میں ان تینوں کو ذکر کرنے کی وجہ تخصیص علامہ عینی رض

فرماتے ہیں مومن کے کمال ایمان اس کے قول فعل اور نیت پر موقوف ہے جب ان تینوں میں سے

کسی ایک میں کمزوری آجاتی ہے تو یہ اس کے نفاق کی دلیل بنتی ہے، اذا حدث سے فساد قول
 اذا وعد سے فساد نیت و اذا و تمن خان سے فساد عمل کی جانب اشارہ کیا گیا، آیت
 منافق وہ وعدہ خلافی ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کا پختہ ارادہ ہو کہ میں اسکو پورا نہیں کروں گا
۳ اشکال | یہ علامات بعض مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں لہذا وہ بھی منافق ہیں؟
جوابات | (۱) علامہ قرطبیؒ اور علامہ بیضاویؒ نے کہا یہاں منافق عملی کا بیان ہے جو مسلمانوں
 میں بھی ہو سکتا ہے نہ کہ منافق اعتقادی کا، جو کافر اور مخلد فی النار ہے (۲) عہد نبوت کے
 عام منافقین کے متعلق حضرات صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ چار باتیں دیکھو تو سمجھ لو کہ
 وہ پکا منافق ہے (۳) المنافق پر الف لام عہد کا ہے یعنی اس سے ایک خاص منافق مراد ہے
 کسی حکمت کی بنا پر نام کی تصریح نہیں فرمائی۔ (۴) علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:
 العلامة غیر العلة الخ یعنی علت کے وجود سے وجود معلول ضروری ہے اور وجود علامت
 سے وجود ذوالعلامہ ضروری نہیں، یہ سب امور نفاق منافق کی علامت ہیں نہ کہ علت لہذا ان کے وجود
 سے منافق ہو جانا لازمی نہیں۔ (۵) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کذب، خیانت اور وعدہ
 خلافی پر مداومت کرنے والا منافق حقیقی ہے کیونکہ لفظ اذا دوام اور تکرار پر دال ہے
 اور مسلمان فاسق کے اندر یہ خصلتیں علی الدوام نہیں پائی جاتی ہیں مثلاً اگر ایک دفعہ خیانت
 کرے بھی دوسری دفعہ امانت داری کا ثبوت بھی دیتا ہے۔

(۶) تبعیض نبوی میں شدت تخویف کیلتے ہے کیونکہ مقصد ان بری خصلتوں سے ڈرانا ہے
 تاکہ مومن ان اخلاقی کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچانے میں غایت اہتمام کرے۔
 (فیض الباری ص ۱۲۴، مرتقاۃ ص ۱۲۵ وغیرہ)۔

حکایت: عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مثل المنافق كالشاة العائرة الخ "منافق کی مثال ان
 بکری کی سی ہے جو زر کی تلاش میں دو ریوڑوں کے درمیان کبھی اس طرف کبھی اس طرف دوڑتی ہے،"
 عائرة غیر اسے ماخوذ ہے بم دوڑنا، چکر لگانا، منافقین کے عدم ثبات علی الایمان کو
 شاة عائرة جو عدم ثبات علی الواحد ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس طرح عائرہ کا کام
 صرف خواہش رانی ہوتا ہے اسی طرح منافقین کا کام مقصد برآری ہوتا ہے لہذا اس
 اغراض کی تکمیل کیلئے کبھی مسلمانوں کی طرف آتے ہیں اور کبھی کفار کے پاس جاتے ہیں.....

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (۱) وَاذْذِ الْقَوَّالِ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ (بِقُرْءِ آيَةِ ۱۲) (۲) مَذْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هُوَ وَلَا إِلَىٰ هُوَ لَا عَمَلُ الْنِّسَاءِ آيَةُ ۱۴۲)

حدیث ”لکان لہ اربع اعین کی شرح“

عن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ لکان لہ اربع اعین ”صفوان بن عسال سے

منقول ہے وہ فرماتے ہیں ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس بے چلو، ساتھی نے کہا کہ نبی نہ کہو اگر ان کو خبر ہوگئی کہ ہم بھی انکو نبی کہتے ہیں تو انکی چار آنکھیں ہو جاتی ہیں یہ کنایہ ہے نہایت خوشی سے کیونکہ خوشی سے آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں تو گویا دو آنکھیں چار ہو جاتی ہیں یا کہو کہ مشرے آنکھیں چمک اٹھتی ہیں جیسا کہ غم سے عالم تاریک نظر آتا ہے اسی بنا پر مبالغہ چار آنکھیں کہنا تسع آیات بینات کی مراد میں اختلاف

فَاتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فُسْئِلَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ۔ آیات آیت کی جمع ہے ہم احکام الہیہ و معجزے یہاں دونوں معنی کا احتمال ہے جس طرح قرآن کی آیت ۱۰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ (بنی اسرائیل آیت) میں مفسرین کی ایک جماعت نے دونوں معنی لیکر تفسیر کی ہے۔

معنی اول کی بنا پر شرح | یعنی پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ (موسیٰ علیہ السلام کو) جو نو احکام

الہیہ دے گئے تھے جو ہر ملت میں مشروع ہیں وہ کیا کیے ہیں رسول اللہ نے فرمایا (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو (۲) چوری نہ کرو (۳) زنا نہ کرو (۴) جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسکو ناحق قتل نہ کرو (۵) کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل و سزا کیلئے پیش نہ کرو (۶) جادو نہ کرو (۷) سود نہ کھاؤ (۸) پاکدامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ باندھو (۹) میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو، اور اے یہود تمہارے لئے یہ بھی حکم ہے کہ یوم السبت (سینچر) کے جو خاص احکام تمہیں دیئے گئے انکی خلاف ورزی نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو کے ساتھ دسواں حکم (سینچر الخ) جو انہوں نے امتحان کی غرض سے پوشیدہ رکھا تھا وہ بیان فرمادیا، تو اس پر ان کے دل میں غیر اختیاری طور پر تصدیق پیدا ہو گئی اور وہ حضور کے ہاتھ پاؤں بوسہ دینے لگے، آپ سپر

معنی ثنائی کی بنا پر تشریح | انہوں نے سوال کیا کہ (موسیٰ علیہ السلام) کو جو نو معجزات

دیئے گئے تھے وہ کیا ہیں؟ چنانچہ ترمذی کی روایت میں

اس طرح ہے "انہما سالاہ عن ہذہ الایۃ ولقد اتینا موسیٰ تسع آیات یلّٰت (بنی اسرائیل) یعنی نو معجزات جن کا تذکرہ اعراف، بنی اسرائیل اور نمل میں آیا ہے اور وہ یہ ہے (۱) عصا (۲) ید بیضا (۳) قحط سالی (۴) نقص ثمرات (۵) طوفان بارش (۶) ٹڈی (۷) قمل (گھن کا کیڑا) (۸) ضفادع (۹) دم۔

اشکال | حضور کا جواب تو ان کے سوال کے مطابق نہیں ہوا۔

جوابات | (۱) آپ معجزات اور احکام دونوں بتائے تھے مگر چونکہ معجزات زبان زد خلافتی یا قرآن میں مذکور تھے اس لئے راوی نے اسکو اختصاراً نہیں ذکر کیا، اس تشریح کے

مطابق قولہ لا تشرکوا انہو یہ کلام مستأنف ہے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب علی اسلوب الحکیم ہے اور مطلب یہ ہے کہ معجزات سے احکام کی ضرورت زیادہ ہے اور تمہارے لئے یہ زیادہ فائدہ مند ہے اس کو سن لو۔

قولہ وقال انشہد انک نبی الخ | اور دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں حضور نے فرمایا تم کو میری اتباع سے کون چیز روکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت داؤدؑ نے انکی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہنے کی دعا کی تھی لہذا ہم ڈرتے ہیں کہ اگر آپکی پیروی کریں تو یہود ہمکو قتل کر دے۔ یہودیوں کی یہ بات ایک افتراء اور بہتان تھا کیونکہ تورات اور انکی کتاب زبور میں یہ مکتوب ہے کہ قبیلہ قریش سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا اور ان کا دین تمام ادیان سابقہ کے لئے ناسخ ہوگا، اس پر مطلع ہونے کے باوجود داؤد علیہ السلام اس کے برخلاف کیسے دعا کر سکتا ہے لہذا انہوں نے جو نشہم کہا تھا یہ بطور نفاق تھا اس لئے صاحب مصابیح نے اس واقعہ کو علامات نفاق کے باب میں لادیا۔

(۲) اگر یہ تسلیم کی جائے کہ داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ نبوت میری نسل سے منقطع نہ ہو کہا جائے گا اس کی مراد الی یوم القیامہ نہ تھی بلکہ الی بعثۃ نبی آخر الزمان تھی۔

(۳) یا کہا جائے انکی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ عقیامت تک کیلئے نبی ہیں وہ خاتم النبیین کے بعد

امت محمدی کا ایک فرد بنکر آسمان سے نزول فرمائیں گے، فلا اشکال (مرقاۃ ص ۱۲۸، تطبیق ص ۵۵ معارف القرآن)

حَدِیث: وَعَنْ أَنَسٍ... ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ "تین چیزیں ایمان کی جڑ ہیں، (۱) جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرے اس سے زبان و ہاتھ کا روکنا، اس کو کسی گناہ کے سبب سے کافر مت کہو، (اس قول سے خوارج پر رد کیا گیا) اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگاؤ، (جیسا کہ یہ معتزلہ کا قول ہے لہذا اس سے انہر رد ہے) تارین حضرات غور فرمائیں مسلمانوں کو کافر کہنے کے خلاف یہ حدیث اس طرح بے شمار حدیثیں ہیں اسکے باوجود عامی مسلمان نہیں بلکہ بزرگان دین اور پیشوایان اسلام کو دور جانے کے علماء سو کفر کا فتویٰ دیتے رہنا یہ احکام شریعت اور فرمان رسالت سے کتنا مضحکہ خیز معاملہ **قَوْلُهُ:** وَالْجِهَادُ مَا ضَرَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الخ (جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے) "جہاد ہمیشہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ دجال کو قتل کرے گا کسی عادل (بادشاہ) کے عدل یا کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لیکر جہاد ختم نہیں کیا جاسکتا اور (۳) تقدیر پر ایمان لانا۔

تشریحات | آخر امت سے مراد عیسیٰ اور مہدیؑ اور ان دونوں کے متبعین ہیں جو دجال کو قتل کریں گے بعد قتل دجال جہاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اسکی

تفصیل بحث ایضاح مشکوٰۃ ص ۵۵۳-۵۶۱ میں ملاحظہ ہو۔

اشکال | پہلے تو اصل ایمان تین چیزیں بتائی گئیں۔ (۱) الْكَفَّ عَنِ الْقَوْلِ الخ۔

(۲) الْجِهَادُ مَا ضَرَّ اسکو تو ثلث پر حمل کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ تو جملہ مستقل ہے،۔

جوابات | (۱) یہاں مبتداً او مضاف مقدر ہے ای ثانیہا اعتقاد الجہاد ماضی

(۷) یا ماضی مبتداً محذوف کی خبر ہے اور یہ مستقل جملہ ہے اسی ہو ماضی و نافذ و مستمر۔

(۳) یا کہو الخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ اعتقاد كون الجهاد ماضياً، اس حدیث کو باب الکبائر میں لانے

کی غرض یہ ہے کہ کبائر کے ارتکاب سے مسلمان کافر نہیں بنتا ہے (مرقاۃ ص ۱۲۹ وغیرہ)۔

حَدِیث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ الخ "جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان

(اس کے قلب سے) نکل کر سر پر ساتباں کی طرح معلق ہو جاتا ہے جب وہ اس معصیت سے فارغ

ہو جاتا ہے تو ایمان پھر اسکی طرف (قلب میں) لوٹ آتا ہے۔"

سوال | اس سے معلوم ہوتا ہے مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لہذا یہ معتزلہ کی دلیل ہوئی

جوابات | (۱) یہ خروج عارضی ہوتا ہے نہ کہ دائمی جیسا کہ ایک بیٹا شخص اپنی آنکھیں بند کرے تو اسے نابینا کی طرح کچھ نظر نہیں آتا پھر آنکھیں کھلنے سے نظر آتا ہے اس طرح مرتکب کبیرہ جب صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے پھر یہ حجابہیمیت چاک ہو جاتا ہے اور نور ایمان پھر جگمگانے لگتا ہے۔

(۲) مراد یہ ہے کہ کمال ایمان اور حیاتِ ایمانی خارج ہو جاتی ہے اس پر گزشتہ حدیث :-
”لا تکفر بذنوب“ قرینہ ہے۔

(۳) یہ زجر و تہدید اور تشدید پر محمول ہے۔

حَدِیث : عَنْ مَعَاذِ رَضٍ وَأَنْ قَتَلْتَ أَوْ حَرَقْتَ الْإِنْسَانَ مَعَاذِ رَضٍ مَرُورٍ هُوَ كَقَضَاءِ حَقِّهِ
صلعم نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی ہے آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے“

سوال | مکہ کیلئے تو خطا ہی کفر کی رخصت ہے اب وَإِنْ قَتَلْتَ أَوْ حَرَقْتَ كَالْمَطْلَبِ؟

جوابات | (۱) یہ حکم معاذ رض کیلئے خاص تھا کیونکہ وہ شریعت کے معاملہ میں انتہائی محتاط تھے اور

وہ اس پر عمل کرتے تھے جو اولیٰ اور بہتر ہوتا تھا اس کے مزاج کے مطابق یہ حکم فرمایا.....

(۲) یہ عزیمت کی تعلیم ہے کیونکہ اخذ بالغزیمۃ بہ نسبت عمل بالرخصۃ کے اولیٰ ہے ہاں اسکی موت سے اگر اسلام کا نقصان ہو تو رخصت پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔

(۳) رخصت تو نص قطعی سے ثابت ہے لہذا یہ خبر واحد نص قطعی کے ساتھ معارض نہیں ہو سکتی

قَوْلُهُ: وَلَا تَعْقِبَنَّ وَالْذَّيْفَةَ الخ (۱) ”اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ

بیوی اور مال چھوڑ دینے کا حکم بھی دیں“ یہ بھی عزیمت اور اولویت پر محمول ہے کیونکہ والدین کے

حکم کے باوجود بیوی کو نہ چھوڑنے کی اور مال بہ نہ کرنے کی بھی اجازت و رخصت ہے.....

وَلَا تَرُكَنَّ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ الخ (۳) ”جان بوجھ کر کوئی فرض نماز نہ چھوڑنا“ کیونکہ جو شخص

قصداً نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے“ ۱۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل اللہ کے

امن سے خارج کر دیتا ہے۔ یا یہ کہ اگر تارکِ صلوٰۃ کو کوئی کوڑے لگائے تو کوڑے لگانے والا بری الذمہ ہو

جائے گا اور عند اللہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔

قوله وَلَا تَشْرَبْنَ خَمْرًا الخ " شراب مت پیو، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے (۵) خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہنا کیونکہ نافرمانی کرنے سے خدا کا غصہ اتر آتا ہے۔ (۶) جہاد میں دشمنوں کو ہرگز پشت نہ دکھلاؤ اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں " یہ بھی عزیمت پر مبنی ہے اگر ہر ایک ایک مسلمان کے مقابلے میں دو دو سے زیادہ کافر ہوں تو فرار کی رخصت ہے کما تر سابقاً.....

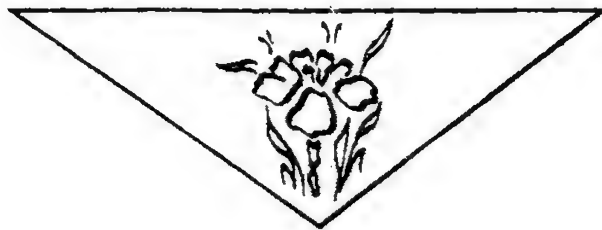
قوله: وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ الخ..... جب لوگوں میں وبا پھیلے اور تم نہیں موجود ہو تو ثابت قدم رہو اور بھاگو مت " یہ استقامت اور عزیمت پر عمل کرنا ہے ورنہ محل باغی ضرور یا احتیاطاً خروج کی اجازت ہے ہاں اگر بھاگنے والا یہ اعتقاد رکھے کہ یہاں رہوں گا تو مر جاؤں گا یہ کفر

قوله وَانْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ الخ " اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے ہو

(۹) ادب کی خاطر اپنا ڈنڈا ان سے نہ ہٹاؤ (۱۰) اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں انہیں ڈراتے رہو۔

حکایت: عن حذيفة رضي الله عنه قال انما النفاق الخ "حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفاق کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پر ختم ہو گیا لہذا اب تو (دو ہی صورتیں ہوں گی)، کفر ہو گیا یا ایمان یعنی عہد رسالت میں بعض مصلحتوں کی بنا پر منافقین کو مسلمانوں کے حکم میں رکھا جاتا تھا یہ مصلحتیں درج ذیل ہیں :-

(۱) اکثر لوگ منافقین کو مسلمان سمجھتے تھے، اگر انکو قتل کیا جاتا تو یہ بات مشہور ہوتی کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ (۲) مسلمانوں کی کثرت مقصود تھی تاکہ کفار مرعوب ہوں۔ (۳) جب کوئی منافق یہ دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا گرویدہ اور نادم ہو کر مخلص مسلمان ہو جاتا لیکن زمانہ رسالت کے بعد یہ حکم باقی نہیں رہا لہذا اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص واقعی طور پر کافر ہے اور راہ نفاق اپنے آپکو مسلمان ظاہر کر رہا ہے تو وہ مباح الدم اور مباح المال ہو گا ۱۲

بَابُ فِي الْوَسْوَسَاتِ ١٥٠

حَدِيث : عَنْ ابِوْهَرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ صَمْتِيْ مَا وَسْوَسْتَ بِهٖ صُلُوْزَهَا الْوَحْدُ "نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت سے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک کہ وہ انکو عمل میں نہ لائیں یا انکو زبان پر نہ لائیں۔"

یہاں تین مباحث ہیں (۱) وسوسہ کی تعریف اور اس کا حکم، وسوسہ لغتاً ہم صوت خفی اور بھنبناہٹ ہے اور شرعاً جو خطرات دلیں گزرتے ہیں وہ اگر برائی کی طرف داعی ہوں تو وہ وسوسہ ہے اور اگر بھلائی کی طرف داعی ہوں تو وہ الہام ہے اور یہ من جانب الملئکہ ہوتے ہیں اور وسوسہ کبھی نفس مارہ کی جانب سے ہوتا ہے اور کبھی شیطان کی طرف سے اگر ایک ہی برائی کا وسوسہ بار بار آئے تو یہ نفسانی ہے کیونکہ حفظ نفس مطلوب ہے اور اگر نئے نئے مختلف گناہوں اور برائیوں کا خیالات بار بار آتے رہے تو وہ وساوس شیطانیہ ہیں۔

(۲) خیالات قلبیہ کے مراتب خمسہ ذکر احکام و دلائل

(۱) ہا جس یہ بحس (نض) ہم گزرنا سے ماخوذ ہے یعنی جو وسوسہ آئے ہی گزر جائے ٹھرے نہیں
(۲) خاطر یہ طور (نض) سے مشتق ہے ہم پیش آنا یعنی جو خیالات دلیں بار بار آتے اور کچھ دیر جولانی کر کے چلے جائے مگر فعل اور عدم فعل کی طرف کچھ بھی متوجہ نہ کرے۔

(۳) حدیث النفس یعنی وسوسہ اگر فعل و عدم فعل کی طرف متوجہ کر دے لیکن کسی جانب کی ترجیح نہ ہو یہ تینوں قسمیں تمام امت کیلئے معاف ہیں۔ ذَلِیْلٌ قَوْلُهُ تَعَالٰی لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ
نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا (البقرہ آیہ ۲۸۶) کیونکہ تکلیف مالا یطاق کسی امت کیلئے نہیں ہے۔

(۴) هَمْ یعنی جانب فعل کی ترجیح ہو لیکن ادنیٰ اور ضعیف یہ ہم اگر نیکی کیلئے ہو تو ثواب ہے اور بدی کیلئے ہو تو عذاب نہیں یہ حکم امت محمدیہ کیلئے خاص ہے۔

دلیل : عَنْ اَنَسٍ... مِنْ هَمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا کَتَبَتْ لَهَا حَسَنَةً فَانْعَمَ لَهَا

کُتِبَ لَهُ عَشْرًا وَمِنْهُمْ بَسِيَّةٌ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكُتِبْ لَهُ شَيْئًا اِنْ سَلِمَ مَشْكُوتَةً (۵۲۸)
 (۵) عزم بالجزم یعنی اگر جانبِ فعل کو قوی ترجیح ہو جائے اور اس پر پختہ ارادہ بھی ہو جائے اور ہر قسم کے اسباب بھی مہیا کرے اگر مانع پیش نہ آئے وہ کام کر گذرے، ایک شاعر نے پانچوں اقسام کو اس طرح کہا
 ۱۔ مراتب القصد خمس هاجس ذكرها : فحاطر فحدیث النفس فاستمعا ،
 ۲۔ یلیہ ہم فعزم کلہا رفعت : سوی الاخیر ففیہ الاخذ قد وقع
 * اس آخری قسم یعنی عزم بالجزم کے متعلم اختلاف ہے ۔

مذاهب (۱) جمہور محدثین و فقہاء کے نزدیک اگر نیکی کا عزم ہے تو ثواب ہے اور اگر سیئہ کا عزم ہے تو مواخذہ ہے اور یہ حکم تمام امتوں کیلئے ہے ۔۔۔۔
 (۲) بعض علماء کہتے ہیں عزم سیئہ میں مواخذہ نہیں ۔

دلیل جمہور عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ... اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت هذا القاتل فعا بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه (متفق عليه مشكوة ص ۳۰۰)
 ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کے جہنمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بھی قتل کر نیکیا پختہ عزم تھا“ اس سے معلوم ہوا عزم سیئہ میں مواخذہ ہے ۔

دلیل بعض حدیث الباب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک وسوسہ عمل مثلاً قتل یا زہلن **ہین** غیبت کی حد تک نہ پہنچے وہ معاف ہے تو ثابت ہوا سیئہ کے عزم پر مواخذہ نہیں ۔

جوابات (۱) دلیل جمہور کے قرینہ پر یہاں وسوسہ سے ہم کا درجہ مراد ہے نہ کہ عزم بالجزم کا اور ہم سیئہ میں عدم مواخذہ کا جمہور بھی قائل ہے ۔

(۲) تجاوز سے مراد یہ ہے کہ عزم سیئہ میں فعل سیئہ کے مانند مواخذہ نہ ہوگا بلکہ اس سے کچھ کم ہوگا بخلاف اہم سابقہ کے کیونکہ ان کیلئے عزم معصیت پر ارتکاب معصیت کا مواخذہ و عذاب تھا
 (۳) **تعارض** باری تعالیٰ کا قول ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ“ (البقرہ آیہ ۲۸۳) ”اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جہی کی بات (وسوسے) یا

چھپاؤ گے تو اس کا حساب بے گناہ سے اللہ“ یہاں لفظ ما عام ہے جس میں ہر قسم کے خطرات داخل ہیں جس کیلئے

محاسبہ ثابت کیا گیا، حدیث الباب میں بھی ما ۱۵۲ عام ہے جس کیلئے تجاوز یعنی معافی ثابت کیا گیا، فقہارِ رضا دفع تعارض (۱) امامِ قرطبیؒ نے فرمایا حدیث الباب احکامِ دنیا سے متعلق ہے، یعنی بیع، ہبہ اور طلاق وغیرہ دل میں ارادہ کر لینے سے منعقد نہیں ہو جاتے جب تک ان کو زبان اور عمل سے نہ کیا جائے اور آیتِ احکامِ آخرت سے متعلق ہے مثلاً عقیدہ شرک، عقیدہ انکار ختم نبوت، حد، بغض اور کینہ وغیرہ ان میں بلا قول و عمل محض استقرار کی صورت میں محاسبہ اور عذاب ہوگا۔

(۲) وسوسہ دو قسم پر ہے (۱) اختیارِ (۲) غیر اختیارِ، حدیث میں وساوس اور خیالات غیر اختیارِ مراد ہیں اور آیت میں جس محاسبہ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ارادے اور وساوس ہیں جو انسان اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں جماتا ہے اور اسباب بھی مہیا کر لیتا ہے اتفاقاً موانع پیش آنے سے عمل نہیں کر سکتا ہے ۔

(۳) مَا فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ تَمَامِ خَطَرَاتٍ وَسَاوِسٍ دَاخِلٍ فِيْكُمْ كَيْتٌ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا سَ وَهُ مُنْسَوِّخٌ هِيَ (بیضاوی بخاری) حاشیہ جلالین ص ۲۲۱ مرقاۃ ص ۱۳۳، فتح الملہم ص ۲۷۸، فیض الباری ص ۳۵۳، معارف القرآن ص ۶۲۸ وغیرہا۔ ۔ ۔ ۔ ۔

حدیث: وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
”چند صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دلوں میں
بعض ایسی باتیں (وسوسے) پاتے ہیں جنکو بیان کرنا بھی ہم برا سمجھتے ہیں“ مثلاً خدا کو کس نے پیدا کیا
وہ کس چیز کا ہے کس قسم کا ہے کتنا بڑا ہے یعنی اس قسم کے وسوسے جو دلوں میں پیدا ہوتے ہیں صحابہ کرام
زبان سے بیان کرنے کو برا سمجھتے تھے یہ جائیکہ اعتقاد کرے ، -

قول: قال او قد وجدتموه الخ اس کی تقدیر عبارت یہ ہے کہ "احصل ذلك الشي وقد وجدتم تعاضماً" یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو جو تمہارے دل میں آئے ہیں بہت بڑا سمجھتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہاں! یا رسول اللہ قال ذاك صريح الايمان ذاك کا اشارہ تعاضم کی طرف ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وساوس کا بڑا سمجھنا اور قبول نہ کرنا اور وساوس باطلہ کو باطل ہی سمجھنا دلیل ایمان ہے ورنہ قبول کر لیتے، یا اس کا اشارہ وساوس کی طرف ہے یعنی خود وسوسہ ہی علامت ایمان ہے کیونکہ چور خالی گھر میں نقب زنی نہیں کرتا ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس نماز میں وسوسہ نہ آئے وہ یہود و نصاریٰ کی

حدیث : عنہ یا اَیُّ الشَّیْطَانِ اَحَدُکُمْ اِنْ " تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا ہے؟

قولہ : فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينته " جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ خدا سے پناہ مانگے اور خیالات کے سلسلے کو ختم کر دے یعنی استدلال میں نہ پڑے مثلاً اگر خالق کیلئے خالق ہو تو تسلسل لازم آئے گا جو باطل ہے اور مستلزم باطل خود باطل ہے لہذا یہ سوال غلط ہے کیونکہ وساوس شیطانیہ تو غیر محدود ہیں پس اس سے استعاذہ کرے اور اپنے ذہن و فکر کی رُخ کو کسی دوسری طرف موڑ دے اور فوراً مجلس بدل دے اس کے دفعیہ کے متعلق آگے حدیث میں ارشاد ہوتا ہے : فليقل امنت بالله ورسوله " کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا " یعنی اللہ اور رسولوں نے جو کچھ ذات و صفات باری تعالیٰ کے متعلق بیان کیا ہے اس پر ایمان لایا مثلاً وہ قدیم ہے ، واحد ہے ، ازل ہے اور ابدی ہے یا بطور تازگی ایمان یہ الفاظ کہے ، کیونکہ ان امور سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ حد کفر تک پہنچا دیتے ہیں ۔

حدیث : عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما منکُمْ من احدٍ الا وقد وکل بہ قرینہ " تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر اس کے واسطے ایک ساتھی جن میں سے اور ایک ساتھی فرشتہ میں سے مقرر کیا گیا ہے صحابہ نے عرض کیا آپ کیلئے بھی ہے ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے لئے بھی ہے لیکن خدا نے مجھ کو اس پر غلبہ عنایت کیا پس میں اس (کی گمراہی) سے محفوظ رہتا ہوں اور مجھے بھلائی کے سوا اور کوئی حکم نہیں کرتا " اس جن کا نام اَہْرَمَنْ یا وسواس ہے جو بدی کا حکم دیتا ہے اور کَلَامًا کاتبین کے علاوہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جنکا نام مَلِکَم ہے جو اس کو بھلائی کا حکم کرتا ہے ۔

ایک شبہ | کہ شیطان تو وہ ہے جو طبعاً و فطراً کفر پر پیدا ہو تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان کیسے ہو گیا؟

جواب یہاں اسلام کے معنی لغوی مطیع اور تابع ہونا مراد ہے ، یہ اور آگے آنے والی

حدیث کی تفصیلی بحث ایضاح الشکوۃ ص ۲۴۳ میں ملاحظہ ہو ۔

حَدَّثَنَا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا قُلِبَ عَلَيْهِمْ قَرِيبَةً وَأَبْنَاهَا كَلِ تَشْرَعُ [رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے مگر جنتے وقت شیطان چھوتا ہے یعنی اغوا کرنے کی طمع کرتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے مگر حضرت مریم علیہا السلام اور ان کے بیٹے (عیسیٰ) سو یہ دونوں اس سے مستثنیٰ رہے " چونکہ امراۃ عمران (جنت) نے عین ولادت کے وقت دعا کی تھی وَ اِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ (آل عمران) اس وجہ سے ان دونوں کو محفوظ رکھا گیا ۔

سوال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ نہیں لہذا یہ تو آپ کی شان افضلیت کے خلاف ہے ۔

جوابات (۱) ابھی گزر چکا ہے کہ آنحضرتؐ کا شیطان آپ کا تابع ہو چکا ہے لہذا مفسر شیطان آپ بھی محفوظ ہیں (۲) اس عمومی مضمون میں آنحضرتؐ داخل بھی نہیں کیونکہ مشکلم عرفا حکم سے خارج ہوتا ہے چنانچہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ میں کُلّ شَیْء سے خدا تعالیٰ خارج ہے (۳) یہ ان دونوں کی فضیلت جزئی ہے جس سے حضورؐ کی فضیلت کلی پر کوئی حرج نہیں آتا چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس راستہ پر عمرؓ چلتی ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگتا ہے ، کیا کوئی اس سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے ؟ صرف اس سے مقصود حضرت عمرؓ کی ایک فضیلت بیان کرنی تھی ۔ (۴) اگر آنحضرتؐ اور ابراہیمؑ اس طرح دوسرے انبیاء اس ضابطہ سے مستثنیٰ نہ ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ جو لوگ اس

صفت پر ہو وہ بھی معصوم ہیں لقولہ تعالیٰ اِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِیْنَ (الایۃ) (۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ کا حضرت علیؓ سے نکاح کر دینے کے وقت دونوں حق میں اللہ سے اِنِّیْ اَعِیْذُهَا الْوَ ارشاد فرمایا (منظری) لہذا یہ حصر اضافی ہے نہ کہ حقیقی ۔

حَدَّثَنَا : عَنْ جَابِرٍ اِنَّ ابْلِیْسَ یَضَعُ عَرْشَهُ عَلٰی الْمَاءِ الْاَسْفَلِ "ابلیس پناحتِ حکومت پانی (سمندر) پر رکھتا ہے پھر وہ وہاں سے اپنی جماعتوں کو لوگوں کے درمیان گمراہی پھیلانے کیلئے روانہ کرتا ہے" وضع عرش میں دو احتمال ہیں ۔ (۱) وہ فی الحقیقہ سمندر میں

عرش اور تخت رکھتا ہے بغرض ابتلا شیطان کو اس کی قدرت دی ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ عرش اللہ کے مقابلے میں میرا عرش بھی ہے چنانچہ عرش الہی کے بارے میں قرآن میں ہے وکان عرشہ علی الماء (ہود آیت ۲) یا کہا جائے یہ کمال تسلط شیطانے کنا یہ ہے۔

قولہ: فادناہم منہ منزلة الخ "اسکی جماعتوں کی افراد میں ابلیس کی سب سے مقرب وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ پرداز ہو جماعتوں کے افراد میں سے ایک کو پس آکر کہتا ہے میں نے ایسے ایسے کام کئے ہیں ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا آنحضرتؐ فرماتے ہیں پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس وقت تک اس شخص کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اسکی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈالوادی آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ سنکر اسکو اپنا قریب ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے فَعَمَّ اَنْتَ یہ یا تو فعل مدح

اِیْ نِعْمَ الْوَلَدُ اَوْ نِعْمَ الْعَوْنُ اَنْتَ "یا حرف ایجاب ہے اِی نِعْم اَنْتَ صنعت شیئاً عَظِیْماً، شیطان تفریق زوجین کو دوسرے کبار پر ترجیح اس لئے دیتا ہے کہ اس کے مفاسد بہت ہیں اس سے زنا، حرامی اولاد کی زیادتی اور دونوں کے خاندانوں میں دائمی فساد پیدا ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق اس لئے شیطان کے نزدیک وہ اَحَبُّ الاشیاء ہے۔

قولہ: قال الاعمش اَرَاہُ، یعنی اعمش کہتا ہے میرا خیال ہے کہ ابوسفیانؑ یا حضور پاک صلعم یا حضرت جابرؓ میں جابرؓ نے فیلتزم کہا ہے یعنی ابلیس اسکو گلے لگا لیتا ہے (مرقاۃ وغیرہ) حدیث: وعنه ان الشیطان قد انس الخ "شیطان جزیرہ عرب کے مسلمانوں کے متعلق اسکی پرستش کرنے سے ناامید ہو گیا ہے لیکن ان کے درمیان مکہ و فرب پھیلا تا رہتا تشریح | یہاں مصلون سے مراد اگر مسلمان ہیں تو جبرکہر کل مراد لینا ہے کافی قولہ علیہ السلام فَهَيْتُكُمْ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ تمہیں کیش کہتے ہیں کُسانا،

خانہ جنگی میں مبتلا کرنا، دوسرے کے خلاف ابھارنا، لہذا یہ حدیث مشاجرات صحابہ کی پیشین گوئی کا سوال | جب شیطان ناامید ہو گیا تو آنحضرتؐ صلعم کے بعد مسلمہ کذاب، اسود غنسی کے متبع بنکر بہت لوگ کس طرح مرتد ہو گئے؟

جوابات | (۱) حدیث کے ظاہری معنی پر چل کرے یعنی مصلیٰ حالت نماز میں شیطان کی اطاعت

نہیں کریں گے اس سے وہ بالکل مایوس ہے (۱۵۶) اَنْ تَعْبُدَ سے مراد بت پرستی ہے کما فی قولہ
تَعَالٰی يَا بَنِيَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ (البقرہ) اور ان مرتدین نے توبت پرستی نہیں کی تھی۔
(۳) بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ جزیرہ عرب کے مسلمانوں کو پھر اجتماعی حیثیت سے آیام جاہلیت
کی طرح عبادت اصنام کی طرف دوبارہ لوٹانے سے مایوس ہو گیا۔

(۴) یہ ناامیدی اکثر افراد کے اعتبار سے ہے لہذا بعض کا ارتداد اس کے منافی نہیں۔
(۵) اسلام کا غلبہ دیکھ کر شیطان بالکل مایوس ہو گیا تھا اس کی خبر آنحضرت صلعم کا دینا یہ عدم
وقوع کا مستلزم نہیں کیونکہ بہت سی چیزیں مایوسی کے باوجود حاصل ہونے لگی ہیں۔

وجہ تخصیص جزیرہ عرب | جزیرہ عرب کو اس لئے خاص کیا گیا کہ اس وقت اسلام
عرب سے باہر نہیں پھیلا تھا نیز وہ مہبط وحی اور

دین و اسلام کا مرکز ہے اس سے مراد تمام عالم اسلام ہے (مرقاۃ ص ۱۴۱ وغیرہ)

حکایت: عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي
أُحَدِّثُ نَفْسِي الْخَبْرَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي
عَرَضْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي سَوْجَاتِي أَيْسَى حَيْزٍ (وسوسہ) کہ میں جل کر کوئلہ ہو جانا بہتر سمجھتا ہوں
لیکن زبان سے اسکو اظہار کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ قَوْلُهُ بِالْشَيْءِ لَفْظًا مَعْرُوفٌ لِّكُنْ مَعْنَى نَكْرَهَ
ہے اور اس کے بعد والَا جملہ اسمیہ لَئِنْ أَكُونَ الْخَبْرَ اس کی صفت ہے جیسا کہ

وَلَقَدْ أَمَرْتُ عَلَى اللَّيْمِ يَسْبُنِي فِي جُلْدِ فَعْلِيهِ صِفَتٌ هِيَ . اللَّيْمُ مَكْرِي

قَوْلُهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا امْرَأَةً إِلَى الْوَسْوَاسَةِ " اس خدا کی تعریف ہے

جس نے اس چیز کو صرف وسوسہ کی حد تک محدود رکھا " ضمیر امرؤ کے مرجع میں دو احتمال ہیں

(۱) شیطان ہے گو اس کا ذکر صراحتہ حدیث میں نہیں مگر وہ ضمناً سیاق کلام سے سمجھا جاتا

ہے یعنی شیطان ہر طرح کفر کی طرف دعوت دیتا تھا اب اسکو بغیر وسوسہ ڈالنے کے کوئی راستہ

نہیں ملتا ہے (۲) اس کا مرجع رجل ہے امر بمعنی شان ہے یعنی اس آدمی کا معاملہ صرف وساوس تک

پہنچا ہے اور قول فعل کی حد تک نہیں پہنچا ہے اگر خدا تعالیٰ کمد شامل حال نہ ہوتی تو اس پر عمل کر لیتے

تو اس پر مواخذہ ہو جاتا تھا اور جہاں تک اس وسوسہ کا تعلق ہے وہ تو معاف ہے۔

..... (مرقاۃ ص ۱۴۲ وغیرہ).....

حدیث: عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ... ان للشیطان لَمَیَّةٌ اِلٰی "شیطان اور فرشتہ دونوں کو انسان پر تصرف کی قوت دی گئی ہے شیطان کا تصرف تو یہ ہے کہ برائی کی دھمکی دیتا ہے، (مثلاً انفاق فی سبیل اللہ میں فقر و افلاس کے اور ایمان و عبادت میں مشقت سے ڈراتا ہے) اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور فرشتہ کا تصرف یہ ہے کہ وہ نیکی کیلئے وعدہ کرتا ہے (ایجاد گو عرفا شر کے ساتھ مخصوص ہے لیکن بالآخر کے قرینہ کی بنا پر یہاں خیر میں استعمال کیا گیا) اور حق کو تصدیق کرتا ہے لہذا جس شخص کے دل میں اس فرشتہ کے وعدہ کا خیال پیدا ہو تو سمجھنا چاہئے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اس لئے اسے چاہئے کہ وہ اس (نعمت) پر خدا کی تعریف کرے اور جس شخص کے دل میں دوسرے (شیطان) کی کھٹک ہو تو اسے چاہئے کہ وہ شیطان کے مکر سے خدا کو پناہ کا خواستگار ہو "پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی "شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کیلئے اکساتا ہے" (مرقاۃ ص ۴۲۲، مظاہر حق ص ۸۸)۔

حدیث: وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ اِلٰی "ارشاد فرمایا لوگ ہمیشہ (اپنے دل میں مخلوقات وغیرہ کی بابت) خیالات پکاتے رہیں گے) یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ ان تمام مخلوق کو خدا نے پیدا کیا ہے (یہ دوسرے پیدا ہو سکتا ہے) خدا کو کس نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ اِذَا قَالُوا ذٰلِكَ فَقُولُوا اَللّٰهُ اَحَدٌ اِلٰی "یہ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ والے پر رد ہے اس کی تردید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ صفات بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کی نفی ہوتی ہے۔

(۱) اَحَدٌ یہ وہ یکا ذات جس کا ذات و صفات میں کوئی شریک نہ ہو اور جو مشابہت اور مشاکلت سے بالکل پاک ہو لہذا وہ ذات مخلوق نہیں ورنہ مخلوقیت کی صفت میں مخلوق کے ساتھ شرکت لازم آئے گی جو احادیث کے منافی ہے۔

(۲) اَلصَّغَدُ وہ ذات جو کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی سب اس کے محتاج ہوں حالانکہ مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں۔

(۳) لَمْ يَلِدْ اس میں اللہ تعالیٰ کے والد ہونے کی نفی ہے۔ (۴) وَلَمْ يُولَدْ اس میں اللہ کے مولود و مخلوق ہونے کی نفی ہے (۵) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ کفو کے معنی مثل اور مماثل کے ہیں یعنی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی اس سے مشابہت رکھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ

کیسے کسی اعلیٰ یعنی خالق اور والد کی نفی بطریق اولیٰ ثابت ہوتی ہے ۔

قولہ الیتفل عن یسارہ ثلاثا ” پھر بائیں طرف لہیں تھو کو“ اس سے مقصود اظہار نفرت ہے اگر انسان فرض نماز میں مشغول رہے تو نہ تھو کے اگر مسجد میں نفل پڑھ رہے ہو تو تعوذ تو پڑھ لے لیکن تھو کے نہیں یا اگر تھو کے تو اپنے کپڑے میں لے لے اور مسجد سے باہر تو عمل قلیل کے ساتھ تھو کن بھی سکتا ہے ۔

سؤال | بائیں کی قید کس لئے لگائی گئی ۔

جوابات | (۱) دائیں جانب افضل ہونے کی وجہ سے بائیں کو اختیار کیا گیا ہے ۔
(۲) یا اس لئے کہ شیطانی القارہ دل کی بائیں جانب سے ہوتا ہے اور خدائی القارہ دائیں جانب سے ہوتا ہے ۔

حدیث : عن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ الخ ” حضرت عثمان بن ابی العاص سے مروی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور میری نماز کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے ” حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے ۔

خنزب اس میں تین لغات ہیں (۱) خار اور زار مسکورہ (۲) یاد و نون مفتوحہ کجعفر ۔

(۳) زار مفتوحہ کدھم اس کے معنی برائی اور بدکاری پر دلیریہ شیطان کا ایک لقب ہے

قولہ : فاذا احسستہ فتعوذ باللہ منہ الخ ” لہذا جس وقت تمہیں اس کا احساس ہو تو اس سے خدا کی پناہ مانگو اور بائیں طرف تین دفعہ تھو کو “ یعنی نماز سے فارغ ہو کر ایسا کرو ^(مرقاۃ ص ۱۴۴)

حدیث عن قاسم بن محمد ان رجلا سألہ الخ ” قاسم بن محمد (بن ابی بکر)

سے کسی نے دریافت کیا کہ میں اپنی نماز میں وہم کرتا ہوں جس کے وجہ سے مجھے بڑی گرائی ہوتی ہے

قولہ فقال امض فی صلاتک ” یہ حکیمانہ جواب ہے کہ وہم و وسوسہ میں بے جا سوچومت

اور نماز پوری کر لو لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ ظن غالب ہو کہ میں نماز پوری کر چکا ہوں

ہاں اگر جانبیں متساوی ہوں تو اعادہ کرے اور یہ محض اس کے متعلق ہے جو بعض وقت وہم

میں مبتلا ہوتا ہے اور اگر کسی کو عادت بن گئی ہو تو غالب گمان پر نماز ختم کرے ۔۔۔۔۔

فانہ لا یدھب ذالک الخ بے شک وہ تم سے نہیں دور ہو گا یہاں تک کہ تم نماز سے فارغ

۱۵۹
 ہو جاؤ اس حال میں کہ تم کہو کہ ہاں میں نے نماز پوری نہیں کی " یعنی اس دم و وسوسہ کا علاج یہ ہے
 کہ تم اپنی نماز ختم نہ کرو بلکہ نماز پوری کرو اور شیطان سے کہو کہ ہاں میں غلطی کر رہا ہوں نماز میری
 درست نہیں ہو رہی ہے لیکن نماز پڑھو ننگا اور تیرے کہنے پر عمل نہیں کرو ننگا اس وقت اس کے پاس
 سے شیطان ہٹ جاتے گا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اپنے قلب کو برے خیالات
 کی گندگی سے پاک رکھے یہ مقصد نہیں کہ غلط عمل کو صحیح نہ کرے یا جو کوتاہی واقعہ ہو رہی ہے اسکو
 ختم نہ کرے (مظاہر ص ۹۱، مرآۃ ص ۱۴۵)

بَابُ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ

یہاں چھ مباحث ہیں (۱) اولاً تحقیق قدر و قضاء۔ قَدَرٌ بكون الدال و
 فتحہا لغۃً بم اندازہ کرنا تدبیر کرنا ' قضاء لغۃً بم فیصلہ کرنا ' کما قال اللہ تعالیٰ
 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ' قضا و قدر کے مابین کچھ فرق ہے یا نہیں اسمیں اختلاف ہے
 (۱) اکثر علماء کے نزدیک دونوں مترادف ہیں وہ فرماتے ہیں (الف) عالم کے تمام
 واقعات کا علم ازلی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے حاصل ہے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ
 میں لکھ دیا ہے تو ہر واقعہ اسی کے مطابق ہوتا ہے ایک رقی برابر بھی اس سے تخلف نہیں
 ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں ثابت ہے اور تقدیر یہ فرع ہے
 علم الہی کا نہ کہ قدرت و ارادہ کا۔ (۲) بعض نے کہا کچھ فرق ہے۔ (الف) احکام جمالیہ
 کلیہ جو ازل میں ہیں وہ قضا ہے اور احکام تفصیلیہ جزئیہ جو اجمال و حکم کلی کے موافق ہونگے
 وہ قدر ہے (ب) بعض نے کہا اللہ تعالیٰ کی پیدائش عالم سے پہلے اپنے علم ازلی میں کائنات
 کا اندازہ کرنے کا نام تقدیر ہے اور پھر حق تعالیٰ کا اس کا رخائے عالم کو اپنے نقش اور اندازہ کے
 مطابق بنانے اور پیدا کرنے کا نام قضا ہے اس صفت کو حضرت محمد قاسم نانوتوی نے بطور
 تمثیل اس طرح فرمایا کہ ایک انجیر کو مکان بنانے سے قبل اس کا جو اجمالی نقشہ ذہن میں آتا ہے
 وہ بمنزلہ قدر ہے اور اسی نقشہ کے مطابق جو مکان تیار ہو کر موجود فی الخارج ہوا یہ بمنزلہ
 قضا ہے یہ قول پہلے کا برعکس ہے۔

ثانیاً تقدیر اور افعال عباد کے متعلق اختلاف | مذاہب (۱) جبریہ، مرجیہ

اور جہمیہ کہتے ہیں کہ بندہ کو نہ قوت خالقہ حاصل ہے اور نہ قوت کاسبہ بلکہ وہ اپنے افعال میں عباد کی طرح مجبور ہے جیسے اینٹ اور پتھر (۲) معتزلہ قدریہ اور شیعہ کے بعض فرقے کہتے ہیں اللہ فقط خالق اعیان ہے اور خالق افعال اختیاریہ خود بندہ ہے۔ (۳) اہل سنت والجماعہ کے نزدیک بندہ نہ مجبور محض ہے (الف) نہ مختار کل ہے بلکہ تمام افعال کا خالق اللہ ہے لیکن بندہ کو قوت کاسبہ (ب) دلیل جبریہ وغیرہ | یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ قادر بھی ہو اور مجبور بھی ہو یہ تو اجتماع ضدین ہے جو محال ہے لہذا بندہ کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ و قدرت کے تحت مجبور مانا جائے۔

دلائل معتزلہ و قدریہ | دلائل نقلی (۱) قول تعالیٰ: قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

الْخَالِقِينَ (المؤمنون آیت ۱۴) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں البتہ اللہ تعالیٰ ان میں چھا خالق ہے۔

(۲) قوله تعالیٰ وَاذْخُلُوا مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِ (مائدہ آیت ۱۱۰)

یہاں عیسیٰؑ بھی خالق ہیں۔ دلیل عقلی اگر اللہ تعالیٰ کو خالق افعال قرار دیا جائے تو شرک کی مثل ازنا اور سرقہ وغیرہا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی پڑے گی اور یہ جائز نہیں پہلے دعویٰ پر دلائل اہل السنۃ والجماعۃ | آیات قرآنیۃ: ۱) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصافات آیت ۹۶) "اللہ نے تم کو اور تمہارے افعال کو پیدا کیا۔"

(۲) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر آیت ۶۲) اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، کل شئی ہر تمام ممکنات، جواہر، اعیان، اعراض اور افعال سب کو شامل ہے

(۳) اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ (النمل آیت ۱۶) کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ایسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا ہے یہاں خالقیت کو باری تعالیٰ نے مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے، پس باری تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ اس کو اعیان کی طرح افعال کا بھی خالق مانا جائے کیونکہ بندہ کو خالق ماننے میں شائبہ شرک ہے۔

(۴) أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الاعراف ص ۶۸) وغیرہا (۵) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ - (الملك آیت ۱۶) (۶) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (التقصص ص ۶۸)

و غیر آیات اللہ ہی وحدت خالق یعنی تمام افعال کا خالق اللہ ہی ہونے پر دال ہیں۔

دلیل عقلی | اگر بندہ کو خالق افعال کہا جائے تو ایک ایک بندہ کے حصہ میں لاکھوں کڑوں مخلوقات تسلیم کرنی پڑیں گی جس کی عدد خدائی مخلوقات سے بھی زیادہ ہو جائیگی۔

دعویٰ ثانی یعنی بندہ مجبور محض نہیں بلکہ اس کیلئے قوت کا سبب حاصل ہے اس پر دلائل |

آیات قرآن : وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا (بونس آیت ۹۹)

اس سے معلوم ہوتا ہے ایمان و ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بندہ پر جبر نہیں کیا۔

(۲) فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (الکہف آیت ۲۹) (۳) فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ

إِلَىٰ سَبِيلٍ (الزمل آیت ۱۹) وغیرہ آیات بندہ کیلئے کسب ثابت کرتی ہیں۔ (۴)

(۴) **دلائل عقلی** بندہ کو مجبور محض کہنا بدائنت عقل کے خلاف اور افراط و غلو پر مبنی ہے کیونکہ کاتب کے

ہاتھ کی حرکت اختیاریہ اور مرتعش کے ہاتھ کی حرکت میں بدیہی فرق ہے کہ حرکت ریشہ میں انسان کو

روکنے کا اختیار حاصل نہیں لیکن حرکت اختیاریہ میں یہ اختیار حاصل ہے ان میں فرق کا انکار محض

مکابرہ ہے۔ (۵) اگر بندہ مجبور محض ہو تو اس کے اعمال پر ثواب و عقاب کا مرتب ہونا ہیو صحیح ہو؟

(۶) **دلیل وجدانی** : انسان کو دشمن پر غصہ آتا ہے لیکن اس پر لکڑی یا پتھر گر جائے تو غصہ نہیں

آتا، معلوم ہوا کہ وہ دشمن کو مختار اور لکڑی وغیرہ کو غیر مختار سمجھتا ہے۔

دلیل فطری۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کتے کو پتھر مارا تو وہ کتا اس پتھر کی طرف

بھونک کر نہیں جائے گا بلکہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا حالانکہ اس پر جو چوٹ پڑی

وہ پتھر کی حرکت سے پڑی لیکن وہ کتا بھی سمجھتا ہے کہ پتھر کی یہ حرکت اضطراری ہے اس کا کوئی قصور

نہیں اگر کسی پھلدار درخت سے کوئی پھل کتے پر گرتا ہے تو وہ کبھی درخت پر حملہ نہیں کرتا ہے ایسا

آپ نے سانپ پر لاٹھی یا شیر پر گولی چلائی تو وہ سانپ یا شیر لاٹھی یا گولی چلانے والے پر آئیں گے

لاٹھی یا گولی کے نیچے نہیں دوڑے گا گویا کہ جانور دل کو بھی حرکت ارادیہ اور حرکت اضطراریہ میں

فرق بین ہے۔

جوابات (۱) جبریہ کا اجتماع متضادین کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ اہل سند والجماع کہتے ہیں

بندہ من وجہ مختار ہے یعنی من جہۃ الکسب اور یہ بھی اللہ کے اختیار کے تحت ہے اور اس وصف

اختیار میں بندہ کا اختیار نہیں بلکہ صفت سمع اور بصر کے مانند یہ صفت اختیار بھی منجانب اللہ مبدون

توجہ کہ صفت سمع و بصر خارج عن الاختیار ہونے کے باوجود بندہ کلمہ سمع یا بصر کہا جاتا ہے ایسا ہی صفت اختیار نہیں ہے اختیاری ہونے کے باوجود بندہ کو اپنے افعال میں مختار کہا جائیگا نہ کہ مجبور جیسا کہ چار پانچ سال کا ایک بچہ کسی بڑے آدمی کو تنگ (گڈی) اڑاتے دیکھے تو اسے اسکی خواہش ہوتی ہے مگر اسکو اتنی قوت نہیں ہوتی کہ خود تنگ اڑاسکے تو یہ صورت اختیار کی جاتی ہے کہ اس کا باپ یا بھائی تنگ اڑاتا ہے اور وہ بچہ اپنے ہاتھ تنگ کی ڈور کو لگاتے رکھتا ہے ظاہر ہے کہ اس صورت میں حقیقتہً تنگ اڑانے والا بچہ نہیں مگر اس معمولی اقران و اتھال کی وجہ سے وہ اپنا اڑانا تصور کر لیتا ہے اگر اس کے ہاتھ سے ڈور چھرائی جائے تو وہ روتا ہے اور ہاتھ لگا رہنے سے خوش ہوتا ہے لہذا بندہ کو جو کسب کا درجہ ہے یہ بھی اس جیسی قدرت غیر مستقلہ کا اقران ہے اس حیثیت سے اُسے مختار کہا جائے گا اور من وجہ غیر مختار ہے یعنی من جہۃ الایجاد یہ اللہ کیلئے خاص ہے لہذا جہت الگ الگ ہو گئی تو اب جماع نقیضین و ضدین کہاں رہا ہے

در تناقض ہشت وحدت شرط داں، تناقض کیلئے جو شرائط مطلوب ہیں وہ تو یہاں مفقود ہیں مثلاً ہم زمین کو اللہ کی ملک بتاتے ہیں من جہۃ تخلیق اور بندہ کی ملک کہتے ہیں من جہۃ التصرف کیا یہاں کوئی تضاد ہے؟ اس لئے تقدیر کے متعلق سوال کرنے والے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ تو اس نے اٹھایا پھر فرمایا دوسرا پاؤں اٹھاؤ تو وہ اٹھانہ سکا فرمایا یہ تقدیر کی حقیقت، کچھ اختیار ہے بندہ کو کچھ نہیں اور اختیار کی جہت سے وہ عقاب کا مستحق ہے۔

(۲) یہ جواب ذرا تفصیل طلب ہے پہلے دو مقدمہ ذہن نشیں کیجئے۔ (۱) کوئی چیز اگر مجبور ہو تو علت کی وجہ سے مجبور ہوتی ہے کیونکہ تخلیف معلول عن العلة جائز نہیں۔ (۲) افعال کیساتھ تین چیزوں کا تعلق ہے، علم، کتابت، ارادہ، علم کے اندر شان علیت نہیں اسلئے وہ واجب، متمنع ممکن تینوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے لہذا کسی فعل کے ساتھ علم الہی کے متعلق ہونے سے فاعل کا مضطر اور مسلوب الارادہ ہونا لازم نہیں آتا اسے ایک نا تمام سی مثال سے سمجھئے آپ جانتے ہیں کہ ریل گاڑی کی آمد و رفت کے وقت قریب ہونے پر سگنل کا نیچے کی طرف ہلنا دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا ریل گاڑی کی حرکت میں ذرا سا بھی دخل نہیں ہے، بعض وقت لائن ٹوٹ جانے یا انجن خراب ہو جانے یا اور کوئی حادثہ پیش آنے سے گاڑی کی آمد میں لیٹ ہو جائے گی اور ریل گاڑی کے تو انجن اسٹیم کی طاقت اور حرکت سے ڈرائیور کے ارادہ کے موافق چلتی ہے سگنل کا اسی کی

حرکت میں کوئی دخل نہیں اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ یہ اس مثال میں سگنل بمنزلہ علم الہی اور ریل کا آنا بمنزلہ
 افعال عباد ہے کسی عارض کی وجہ سے سگنل نیچے کی طرف ہلنے کے بعد بھی ریل کی آمد میں لیٹ و تاخیر ہو سکتی ہے
 لیکن علم باری کے مقررہ وقت سے افعال عباد کے کسی طرح تخلف نہیں ہوتا لہذا یہ مثال مٹل ریل پر پورے
 منطبق نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام جزئیات پر ہو جو مجموعہ تفصیلاً محیط ہے
 لہذا ذرہ برابر بھی اس علم سے تخلف نہیں ہو سکتا، بخلاف ریلوے ملازم کے کہ ان کا علم عام و تمام
 نہیں اس طرح کتابت میں بھی شان علیت نہیں اس لئے جس طرح کسی شی کے علم ہو جائیگی وجہ
 یہ ضروری نہیں کہ وہ موجود ہو جائے اسی طرح کسی کام کے متعلق لکھ دینے سے ضروری نہیں کہ وہ کام
 ہو جائے لہذا صدور افعال کیلئے علم اور کتابت علت نہیں بن سکتی جب یہ دونوں علت نہیں تو
 کوئی چیز ان دونوں سے مجبور نہ ہوگی لہذا بندہ سے صدور افعال میں من جانب اللہ جبر نہیں
 بلکہ وہ خود مختار ہے ہاں ارادہ کے اندر شان علیت ضرور ہے مثلاً جو بکر کے ساتھ ارادہ کا تعلق
 ہو تو بکر ضرور موجود ہوگا اگر علم بکر کے ساتھ ارادہ کا تعلق ہو تو بکر معدوم ہوگا جب ارادہ کے
 اندر شان علیت موجود ہے تو حکم مقدمہ اولیٰ بندہ افعال کے اندر مجبور ہے لہذا بندہ علم الہی اور
 لوح محفوظ کی کتابت کی طرف نظر کرتے ہوئے مختار ہوا اور ارادہ کی طرف نظر کرتے ہوئے مجبور ہوا
 اس حیثیت سے عبد کے اندر اجبار اور اختیار دونوں جمع ہو گئے حالانکہ اجتماع متضادین محال ہے
 (کما قال الجبریۃ) اسکو دفع کرنے کیلئے اور ایک تیسرے مقدمہ ذہن نشین کریں اگر علت کی
 تاثیر معلول کے اندر بلا واسطہ واقع ہو تو پوری تاثیر ہوتی ہے مثلاً کسی نے تیر پھینکا اور سیدھا جا کر
 ہدف گاہ میں لگ گیا تو تاثیر پوری ہوگی اور جس کو مارا وہ بھی مر جائے گا اور اگر علت کی تاثیر معلول
 میں بذریعہ واسطہ ہو تو تاثیر پوری نہ ہوگی اگرچہ علت قوی کیوں نہ ہو لہذا اجتماع متضادین اس
 وقت محال ہے جب دونوں کے اندر ضدیت کامل درجہ کے ہوں مثلاً اشتداد حرارت والا پانی کے
 ساتھ برودت جمع نہیں ہو سکتی ہے اور احد الضدین میں نقصانے سے دوسری ضد اس کے ساتھ
 جمع ہو سکتی ہے اب زیر بحث مسئلہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ میں اختیار و اجبار دونوں
 ہیں مگر دونوں کامل طور پر نہیں کیونکہ افعال عبد کے ساتھ اگرچہ ارادہ خداوندی متعلق ہے اور
 ارادہ کے اندر شان علیت ہے اور علت کے اندر اجبار ہے لیکن ارادہ کے تعلق بندہ کے افعال کے ساتھ بلا واسطہ نہیں بلکہ بواسطہ
 کتابت ہے جس کے اندر شان علیت نہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ علت کی تاثیر اگر بواسطہ ہو تو

پوری تاثیر نہیں ہوتی لہذا ارادۃ الہی کی تاثیر عین اللہ اندر کامل نہ ہوگی جب تاثیر کامل نہیں ہوتی تو اجبار میں نقص آگیا جب احد الضدین میں نقص آگیا تو اجتماع ممکن ہوگا کہ اجبار بھی ہے اور اختیار بھی ہے اور جب کچھ اجبار ہے تو اختیار بھی کامل نہیں فثبت ان العبد مختار من وجہ و مجبور من وجہ لہذا مجبور محض کہنا صریح غلط ہے ۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ (۱) **قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (آل عمران)**

سے شبہ ہوتا ہے کہ بندہ کی مشیت و ارادہ خدا کی مشیت کے تابع ہے لہذا صدور شریعت الہی سے ہوا اس میں بندہ مجبور ہے اب بندہ کا کیا قصور ہے ؟ اس کا ازالہ یہ ہے کہ بندہ کی مشیت مشیت خدا کے تابع یعنی ثانوی ہے لہذا یہ افعال عباد کی علت قریبہ ہے اور مشیت رب جو اولیٰ ہے وہ علت بعیدہ ہے جبر یہ کی نگاہ مشیت اولیٰ پر ہوتی اور معتزلہ و قدریہ کی نگاہ مشیت ثانوی پر گئی اور اہل سنہ و الجماعہ کی نگاہ دونوں مشیتوں پر ہوتی ، ۔

دلائل معتزلہ کے جوابات (۱) معتزلہ نے جو احسن الخالقین سے استدلال کیا یہ

صحیح نہیں کیونکہ وہاں خالق کے معنی صنّاع اور کاریگر کے ہیں

جس پر اسکی اگلی آیت **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** ، و غیرہ دال ہیں نیز باری تعالیٰ کے قول

وَنَخْلُقُ مَا نَشَاءُ (العنکبوت) میں بھی خلق کے معنی مجازی مراد ہیں لہذا یہاں

خالقین کو بصیغہ جمع اس لئے لایا گیا کہ تمام انسان جو اپنی صنعت گری کے اعتبار سے اپنے آپکو کسی

چیز کا خالق سمجھتے ہیں اگر انکو فرضاً یا مجازاً خالق بھی کہا جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب خالقوں یعنی صنعت

گروں میں سب سے بہتر صنعت کرنے والا ہے ، اس طرح دوسری آیت میں باذنی کی قید اس لئے

لگائی تاکہ جان لے کہ پرندے کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ عیسیٰ ، اس طرح دوسرے افعال :-

فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَابَرًا بِإِذْنِي وَالْأَنْعَامَ بِالْبَرِّ بِإِذْنِي وغیرہ آیتا مائدہ بھی اس پر دال ہیں جس طرح

مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک مارنا جبریل کا کام تھا اور کچھ کو پیدا کرنا اور اسمیں

جان ڈالنا خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اس لئے وہاں بھی باذنی کی قید بڑھائی تاکہ لوگ ان معجزات

کو دیکھ کر ان کو خالق نہ سمجھ لے ، الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فعل صرف مورت بنانا

اور اسمیں پھونک مارنا تھا اور خلق یعنی جان ڈالنا یہ حق تعالیٰ کا کام تھا ۔

(۲) دلیل عقلی کا جواب یہ ہے کہ خلق شر شر نہیں بلکہ کسب شر شر ہے مثلاً خدا نے چھری

۱۶۵
اس لئے بنائے ہے کہ اس سے گوشت وغیرہ کاٹا جائے نہ کہ قتل انسان کیلئے جو شر ہے اگر کسی نے قتل
السان میں استعمال کیا تو برائی کی نسبت خالق کی طرف نہیں ہو سکتی۔

خلق اور کسب کے مابین وجوہ فرق

(۱) خلق میں ایجاد و فعل بغیر احتیاج آ رہے ہے اور کسب میں احتیاج آ رہے ہے۔ (۲) جو محل قدرت
کے ساتھ قائم نہ ہو وہ خلق ہے اور جو محل قدرت کے ساتھ قائم ہو وہ کسب مثلاً بندہ کا ایمان یا کفر اس کے ساتھ قائم ہے جو قدرت
کا ارادہ کا محل ہے (۳) خلق میں خالق منفرد بالفعل ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اور کسب میں
کاسب منفرد بالفعل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مؤثر نہیں۔

(۴) جو فعل قدرت قدیم سے صادر ہو وہ خلق ہے اور جو قدرت حادثہ سے صادر ہو وہ
کسب ہے۔ (۵) خلق میں فعل اور مفعول ایک ہے اور کسب میں ایک فعل دوسرا مفعول
ہوتا ہے، اب غور فرمائیے کہ بندہ اپنا افعال اختیاری کا کاسب ہے اور حق تعالیٰ ان کا خالق
لیکن کسب اور خلق میں ایسا کوئی درمیانی حسی وقفہ نہیں ہے کہ اس کی تحلیل کر کے دکھایا
جائے یا خود بندہ ہی اسے کسب کے وقت محسوس کر سکے جیسا کہ بھلی کا سوچ (بٹن) دبانے
اور بلب کے روشن ہو جانے میں پل بھر کا وقفہ بھی محسوس نہیں کر سکتے بہر حال بندہ کی ذات
وصفات میں تو صرف خلق الہی کی کارگزاری ہے جس میں بندہ کے کسب کا ادنیٰ دخل نہیں
ہے ماہودیم و تقاضا سا نبود ۔ لطف تو ناگفتہ مامی شنود ۔
البتہ اس کے اختیاری افعال میں خلق الہی کیلئے کب عجز بھی شرط ہے کہ بلا کسب خلق الہی

واقع نہیں ہوتا جن کا فضل و امتیاز حسی نظر کیلئے ناممکن ہے۔

(۴) چند سوالات اور ان کے جوابات | سوال: جب ایک انسان کیلئے

کفر مقدر ہے تو اس کو ایمان و اعمال صالحہ کا مکلف بنانا کس طرح صحیح ہوگا؟

جواب: قرآن و حدیث میں تقدیر کے ساتھ ساتھ اختیار اسباب کی بہت تاکید کی گئی ہے

مثلاً غم میں علاج کرنا اور رزق کیلئے محنت کرنا لہذا تقدیر پر بھروسہ کر کے بے

عملی کاسبق لینا ضرور غلط ہوگا، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کسب معاش اور علاج و معالجہ

میں انسان کبھی تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ان کیلئے رات و دن اسباب اختیار کرتا رہتا ہے تو

ایمان اور اعمال شریعہ میں تقدیر پر بھروسہ کرنے کے کیا معنی ہیں؟

سوال جب تمام کفر و معاصی تقدیر الہی سے واقع ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر رضا بالقضائے

واجب تو اس سے کفر و معاصی پر راضی ہونا واجب ثابت ہوتا ہے حالانکہ بالکفر کفر ہے.....

جوابات (۱) کفر و معاصی خود قضاء نہیں بلکہ کفر و معاصی محل قدر و قضاء ہیں اور کفر و معاصی

میں قضاء نام ہے اللہ کے علم کفر و معصیت اور تخلیق کفر و معصیت کا لہذا اللہ تعالیٰ

کے علم اور تخلیق پر راضی ہونے سے خود کفر و معصیت پر راضی ہونا لازم نہیں آتا اور تخلیق کفر و

معصیت پر رضامندی اس لئے ہے کہ وہ باعث کمال ہے کیونکہ خلق و ایجاد کمال قدرت مقتضی

(۲) یا اس طرح کہا جائے کہ ایک قضا بم خلق و ایجاد وہ اللہ کی صفت ہے اس پر رضا واجب ہے

دوسرا قضا بم مفعول یعنی جس کا فیصلہ کیا گیا یہ بندہ کی صفت ہے اس پر رضا واجب نہیں اب

رضا بالکفر و المعاصی میں وہ قضا مراد ہے جو بندہ کی صفت ہے، تقدیر کے مسئلہ میں زیادہ غور

خوض کرنا جائز نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق سوال کیا تھا تو فرمایا تھا **سِرُّ اللہ**

فَلَا تَغْتَشِه - **ب الغرض** : اس میں خوض اور تعمق کا نتیجہ یہ ہوتا،

کہ آدمی جبریہ یا قدریہ ہو جاتا ہے، پس ہر شخص کو چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لائے گواہی حقیقت

کا علم نہ ہو باقی ثواب و عذاب کا خدا کو اختیار ہے کیونکہ وہ مالک ہے **وَالْمَلٰئِکَةُ یُصَفِّرُ کَفَیْ شَآءٍ**

فِی مُلْکِہِ اگر عذاب دے ظلم نہ ہو گا کیونکہ ظلم اس وقت ہوتا جبکہ تصرف ملک غیر میں ہوتا

(۵) بیان اقسام تقدیر تقدیر دو قسم پر ہے (۱) مبرم یہ وہ ہے جو قطعی طور پر

متعین ہو اور اس میں تغیر و تبدل کا احتمال نہ ہو۔

(۲) معلق وہ یہ ہے کہ مثلاً لوح محفوظ میں یہ لکھا ہے کہ فلاں نے اگر جھوٹ نہیں بولا تو پچاس

سال زندہ رہے گا اگر جھوٹ بولا تو تیس سال زندہ رہے گا اور یہ تعلیق صرف لوح محفوظ کے

اعتبار و رد نہ علم الہی اعتبار سے یہ بھی مبرم ہے **یَمْحُو اللہ مَا یَشَآءُ وَیُثَبِتُ وَعِنْدَہٗ اُمُّ الْکِتَابِ**،

(رعد آیت ۳۹) میں محو و اثبات بھی لوح محفوظ کے لحاظ سے ہے علم الہی کے لحاظ سے نہیں۔

۶ بیان مراتب تقدیر حافظ ابن قیم فرماتے ہیں تقدیر کا ایک مرتبہ وہ ہے جو زمین

و آسمان کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا کافی اول احادیث الباب۔

آسمان و زمین کی خلقت کے بعد مگر ذریت آدمؑ پیدائش سے قبل اس کا پتہ حدیث میثاق سے

چلتا ہے، شکم مادر میں، سالانہ یعنی شب قدر میں، یومی یعنی جو روز مرہ لکھا جاتا ہے کل یوم ہونی شان

اس کی مثال اس عالم میں بھی ہے یہاں بھی سالانہ بجٹ کی منظوری کے بعد تخمائی دفاتر میں علیحدہ علیحدہ منظوریوں بھی ہوتی ہیں مگر یہ سب بجٹ میں داخل ہوتی ہیں۔

حدیث: عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما.... کتب اللہ مقادیر الخلق الخ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے، یہاں کتب سے مراد اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ آنے والی تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ ڈالو پس ظہر لکھ لیا یا فرشتوں کو حکم دیکر ان سے ہر چیز کو قلمبند کروایا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لکھا تھا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تقدیر ازل میں لکھی گئی۔

سوال فلاسفہ کے نزدیک حرکت فلک کا نام زمانہ ہے اس وقت فلک تو نہ تھا پھر پچاس ہزار برس کے ساتھ اندازہ کرنا کس طرح صحیح ہوا ؟.....

جوابات اس سے تحدید مراد نہیں بلکہ مدت طویل مراد ہے۔ تجدّد اور ارادہ باری تعالیٰ کا نام زمانہ ہے۔ عرش کی حرکت کا نام زمانہ ہے، اس اعتبار سے فرمایا ہوگا۔ اگر خلاق اس کو اندازہ کرتے تو ان کی نسبت پچاس ہزار سال کی مدت ہوتی قولہ قال وکان عرشاً علی الماء۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا یعنی عرش اور پانی کے درمیان کوئی حائل نہ تھا اور پانی ہوا پر اور ہوا قدرت پر تھی، ابن حجر نے فرمایا اس سے سمندروں کا پانی مراد نہیں بلکہ عرش کے نیچے ایک قسم کا پانی ہے وہ مراد ہے۔ حدیث: عن ابن عمر رضی اللہ عنہما.... کُلُّ شَیْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعِجْزُ وَالْکِیْسُ۔

” ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے یہاں تک کہ انسان کی در ماندگی اور ہوشیاری بھی.....“

حتی العجز والکیس میں اعراب ثلثہ جاری ہے، حتی جارہ کی بنا پر مجرور اور حتی ابتدائیہ کی بنا پر مضموم ہے۔ عجز سے مراد غباوت من قبیل ذکر اللّٰزم و ارادۃ الملزوم ہے کیونکہ غبی آدمی فہم و شعور اور افہام و تفہیم سے عاجز ہوتا ہے چونکہ عجز کے حقیقی معنی مقابل قدرت ہیں اور کیس کا مقابل بلادوت ہے، ان دو لفظوں سے اشارہ یا عموم افعال کی طرف ہے اس سے معترضہ پر رد ہو رہی ہے کیونکہ جب افعال عباد کا منشاء بھی مقدر ہے تو بطریق اولیٰ افعال بھی مقدر ہوں گے یا ان سے ان کے عموم صفات کی طرف اشارہ ہے یعنی تقدیر کو صرف جنت و دوزخ تک محدود رکھنا غلط ہے وہ انسانی حیات کے ہر شعبہ کو حاوی ہے

خواہ وہ اس کے غلطی اوصاف ہوں یا کبھی اعمال اس سے مقصد قضا و قدر کی عظمت کا نقش

قائم کرنا ہے، حدیث: **هٰن ابی ہریرۃ رضی...** احتج آدم و موسیٰ عند ربہما

س، اتحاد، مسلم و ترمذی **۱۳۱۲ھ** "آدم اور موسیٰ اپنے رب کے سامنے مناظرہ کیا پس آدم

موسیٰ پر غاب آگئے، موسیٰ نے کہا آپ وہی آدم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے

بنایا تھا اور آپ میں اپنی خاص روح پھونکی تھی،

سوال ۱ اس مناظرہ کی حکمت کیا تھی؟.....

جواب اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تھا میری تمام باتوں کو فراموش کر کے کیوں گہریں

کھا بیٹھے؟ آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صرف گریہ زاری تھا اس کے سوا

ایک حرف تک منہ سے نہیں نکالا اب ممکن تھا کہ کسی دل میں یہ دوسو گزر جانا کہ شاید آدم کے

دل میں اس وقت جواب نہ آسکا ہوگا اس لئے عالم غیب میں اس عقدہ کے حل کیلئے ایک محفل مکالمہ

مرتب فرمائی گئی "گفتہ آید در حدیث دیگران" کی صورت سے معاملہ کی حقیقت واضح کر دی گئی

سوال ۲ اس مناظرہ کیلئے تمام انبیاء علیہم السلام کے مابین موسیٰ کو انتخاب کر نیکی کیا

حکمت ہے؟

جوابات ۱ (۱) آدم علیہ السلام جبکہ بنی آدم کیلئے مہدر وجود ہے پس یہ طاعت و

مناظرہ ایسے نبی سے ہونا چاہئے جن کو تکالیف شدیدہ جھیلنے کا حکم دیا گیا ہو،

موسیٰ وہ اول نبی ہیں جن کو تکالیف شدیدہ اور جہاد کا مکلف بنایا گیا (حاشیہ بخاری)۔۔۔۔

(۲) نیز موسیٰ فطرۃ تیز مزاج اور ناز پروردہ تھے لہذا ابوالبشر کے ساتھ مکالمہ

کرنے میں خائف نہ ہوں گے۔

سوال ۲ حضرت آدم اور موسیٰ کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے اب

مناظرہ کس طرح ہوا؟

جوابات ممکن ہے کہ حضرت آدم کو نہ مرت موسیٰ کے زمانہ میں زندہ کر دیا گیا ہو۔

یا عالم ارواح یا عالم قدس میں روحانی مناظرہ ہوا، عند ربہما سے اسکی

تائید ہوتی ہے۔ (۳) لیلۃ المعراج میں تمام انبیاء یکسدم و روحہم ایک دوسرے سے ملاقات

کر چکے تھے، شاید اسی وقت مناظرہ ہوا۔

(۴) یہ مناظرہ خواب میں ہوا اور انبیاء علیہم السلام کا خواب تو وحی ہے۔

(۵) ابن عبد البرؒ اور القاسمیؒ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ عالم برزخ میں ہوا۔

(۶) دوسرے بعض حضرات نے کہا اب تک یہ مناظرہ وقوع میں نہیں آیا آخرت میں یا قیامت میں وقوع ہوگا، محقق الوقوع کے اعتبار سے ماضی کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے،

كقوله تعالى ونادى اصحاب الجنة (الآية) (تسلا فی ص ۲۲۸، عیسیٰ) علامہ انور شاہ رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

قوله: **وَأَسْجِدْ لَكَ مَسَلًا تَكُنْتَ**۔ ”فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا تھا“ یہاں سجدہ سے مراد بطور تعظیم آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا ہے، اسکی تفصیلی بحث ایضاح المشکوٰۃ ص ۱۲۸ میں ملاحظہ ہو۔

قولہ: **وَأَسْجِدْ لَكَ مَسَلًا تَكُنْتَ**۔ ثم اهبطت الناس بخطيئتك“ اور اپنی جنت میں آپ کو بسایا تھا اور پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتروادیا تھا“ **سُؤَالٌ** کیا آدم علیہ السلام سے صدور خطیئہ عصمت انبیاء کا منافی نہیں؟ **جَوَابَات** (۱) نہیں کا تعلق درخت فاص کے ساتھ ہو، لہذا یہاں خطیئہ سے مراد خطا

اجتہادی ہے۔ (۲) جنت احکام شرعیہ کا محل نہیں پس شجرہ ممنوعہ سے کھانے کی ممانعت حکم تشریعی نہ تھی لہذا یہ عصمت انبیاء کا منافی نہیں اس کے تفصیلی جواب ایضاح المشکوٰۃ ص ۵۸۸ اور میری دوسری کتاب :

”**মুওদদীর আহুসীরা ও চিন্তা ধারা**“ میں ملاحظہ ہو.....
قولہ: **أَنْتَ مُوسَى**... الى اربعين سنة“ آدمؑ نے فرمایا تم وہی موسیٰ تو ہو جن کو خدا نے اپنی رسالت اور شرف ہم کلامی کیلئے منتخب کیا تھا اور تورات کی تختیاں عنایت فرمائیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور تم کو اپنی سرگوشی کیلئے قریب بلایا اور کیا تم جانتے ہو خدا نے میری خلقت سے کتنی مدت پہلے تورات کو لکھ لیا تھا؟ موسیٰؑ نے جواب دیا چالیس سال پہلے، آدمؑ نے پوچھا کیا تم نے اسیں نہیں پایا کہ آدمؑ نے اپنے رب کا حکم ٹالا پس ان کا عیش مکدر ہو گیا، موسیٰؑ نے کہا ہاں! تم مجھ کو میرے اس غل پر کیوں ملالت کرتے ہو کہو خدا نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے میری قسمت میں لکھ دیا تھا

ف۔ مضامین کے متعلق نہیں بلکہ ۱۶۰
 ان تختیوں میں جو مضامین مذکور تھے وہ قدیم ہیں لہذا چالیس سال کی تحدید ان
 مضامین کو ان تختیوں پر لکھنے کی مدت آدم علیہ السلام کی خلقت سے چالیس سال قبل ہے۔
سوال اس باب کی پہلی حدیث میں کہا گیا کہ پچاس ہزار برس پہلے تقدیر لکھی گئی
 اور یہاں مذکور ہے آدم کی خلقت سے چالیس سال پہلے لکھی گئی دونوں
 میں تضارض ہے۔

جوابات (۱) شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ البالغہ ۶۵ میں تحریر فرماتے ہیں کہ تقدیر کے
 پانچ مراتب ہیں (۱) اجمالی جو ازل میں لکھی گئی حدیث اول میں وہی مراد ہے
 (۲) خلق عرش کے بعد اور خلق ارض و سموات کے قبل، زیر بحث حدیث میں یہی مراد ہے
 فاندفع التعارض۔ (۳) آدم کی پیدائش کے بعد جب تمام ذریعات آدم کو
 ان کی پشت مبارک سے نکالا ہے (۴) ہر مولود کے متعلق ماں کے پیٹ میں جس کا تذکرہ
 آئندہ حدیثوں میں آ رہا ہے۔ (۵) جب ہر ہر واقعہ ظہور پذیر ہونے کا قریب ہو، یہ
 آخری قسم کی تقدیر پر رد و بدل ہو سکتی ہے :

كما جاء في الحديث: التقدير لا يرد الا بالداء (مشکوٰۃ ۱۹)
 (۲) ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ تقدیر کی کتابت مختلف اوقات میں ہوئی، ممکن ہے کہ خصوصی
 طور پر قصۂ آدم کی کتابت آپ کی پیدائش سے چالیس سال پہلے ہوئی (تعلیق ۷۷)۔
 (۳) دونوں مقام میں تحدید مقصود نہیں بلکہ زمانہ طویل مراد ہے۔

(۴) ہو سکتا ہے کہ کتابت مقادیر پچاس سال قبل ہوئی اور چالیس سال کی یہ روایت
 آدم کی تصویر اور نفخ روح کے مابین مدت پر محمول ہو کما ثبت فی مسلم : ان بین تصویر
 طيناً و نفخ الروح فيه كان مدة اربعين سنة۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَّ أَدَمَ مُوسَى

سوال آدم نے اپنی معصیت میں تقدیر کا سہارا لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں، بحیثیت حجت آدم، موسیٰ پر غالب آ گئے لہذا ہر عاصی بھی یہ کہہ
 سکتا ہے کہ جو معصیت مجھ سے صادر ہوئی وہ تقدیر کی معاملہ ہے میرا قصور کیا ہے اس
 جبریہ کا مذہب ثابت ہوتا ہے نیز ارسال رسل اور تبلیغ وغیرہ بے کار معلوم ہوتی ہے۔

جوابات (۱) قال المحافظ ابن تيمية ر: ان التمسك بالقدر كان في المصيبة

لا عذراً في المعصية (عرف الشذی من ۵) یعنی موسیٰ نے آدم کو آپ گمبھوں کیوں کھائے اس پر ملامت نہیں کی بلکہ ان مصائب پر ملامت کی تھی جو مصائب آدم کی ذریات دنیا میں آکر پھیل رہی تھیں آدم نے اس مصائب کے معاملہ کو تقدیر الہی کا حوالہ کیا جو رضا بالقضا کی علامت ہے لہذا یہ اعتذار عن المعاصی نہیں جس طرح جہنم میں جب کفار کو سرزنش کی جائے گی تو وہ تسلی کیلئے تقدیر پیش کریں گے، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (الزمر آیت ۷۱) لہذا معاصی کا حوالہ تقدیر پر کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ فعل معاصی میں بندہ کا اختیار ہے بخلاف امر تکوینی کے، نیز (۲) جب بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ تو خواہش نفسانی کی بنیاد پر ہوتا ہے اسوقت اسکو یہ معلوم نہ تھا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا تقدیر کا سہارا لینا بالکل دھوکہ اور فریب ہے۔

(۲) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ فِي الْمَسَائِرِ فَلَا يَعْتَذِرُ فِي عَالَمِ التَّشْرِيعِ بِعَالَمِ التَّقْدِيرِ
یہ مناظرہ عالم تقدیر اور عالم علوی میں واقع ہوا جہاں بندہ مکلف بالشرع نہیں لہذا دار التکلیف کا معاملہ جہاں اوامر و نواہی سے قطع نظر کرنا جائز نہیں اس کو اس عالم پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا اس لئے آدم دار التکلیف میں کبھی تو تقدیر پیش نہیں کی بلکہ دار التکلیف میں وہ ہمیشہ توبہ و استغفار اور گریہ و زاری میں مشغول تھے۔

(۳) موسیٰ کا اعتراض آدم کی نظر میں غیر معقول تھا کیونکہ موسیٰ کی ملامت عالم اسباب سے نکل جانے کے بعد دوسرے عالم میں تھی اور وہ بھی ایک معمولی لغزش پر تھی، نیز بارگاہ الوہیت سے اسکی معافی بھی ہو چکی لہذا اعتراض کا انہیں حق نہ تھا اس لئے موسیٰ کو محض الزام دینے اور خاموش کرنے کیلئے تقدیر کا سہارا لیا یہ دراصل اس معصیت پر کوئی اعتذار نہیں بلکہ الزام ہی تھا۔

(۴) حضرت آدم نے جو کچھ کیا اس میں تقدیر اور کسب دونوں کا اجتماع ہوا، کسب کا اثر توبہ سے مٹ جاتا ہے اور آدم روتے رہنا اور ان کی توبہ کا قبول ہونا نص سے ثابت ہے، لہذا ملامت تقدیر پر ہو گئی وَالْقَدَرُ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ لَوْ هُوَ إِلَّا فَعَلَ اللَّهُ لَا يَسْتَلِ عَمَّا يَفْعَلُ، -

سوال | مناظرہ میں آدمؑ، موسیٰؑ پر کیسے غالب آگئے ؟

جوابات (۱) آدمؑ موسیٰؑ کے والد ہیں ولد کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے والد کو ملامت کرے۔ (۲) موسیٰؑ نے بغیر اذن شارع آدمؑ کو ملامت کی اور یہ ملامت بھی تقدیر الہی پر ہوتی ہے اس لئے آدمؑ نے تقدیر کا سہارا لیکر موسیٰؑ کو خاموش بنا کر غالب آگئے۔

حدیث عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ
الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يَكُونُ مَضْفَعًا مِثْلَ ذَلِكَ
”صادق مصدوق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم میں سے ہر شخص
کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ تم چالیس دن تک اپنے شکم مادر میں بشکلِ لطفہ رہتے ہو
پھر اتنی ہی مدت (چالیس دن) کے بعد خون بستہ پھرتے ہی دنوں کے بعد گوشت کا توہڑا
ہو جاتے ہو۔ **قوله الصادق** : اسی صادق فی جمیع افعال و اقوال حتی قبل النبوة۔
قوله المصدوق : اسی فی جمیع ما آتاه من الوحي۔

سؤال | اس حدیث میں خصوصی طور پر یہ لفظ کیوں لایا گیا ؟

جوابات (۱) شاید ابن مسعودؓ نے اس جملہ کو اپنی عقیدت کا اظہار کے لئے فرمایا
(۲) یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ طبیعوں کی اصطلاح کے خلاف ہے،
لہذا توثیق و تائید کے لئے اس کو اضافہ کیا گیا۔ علقۃ بـم جـما ہوا خون، مضغۃ بـم گوشت
کا ٹکڑا، تخلیق انسان کے متعلق یہاں صرف تین مدارج کے بیان پر اکتفا کیا ہے، لیکن قرآن مجید
سورہ مومنون آیت ۱۲-۱۳-۱۴ میں اس کے سات مدارج بیان کئے گئے ہیں :-

(۱) سلالۂ منطین (۲) فطنة (۳) علقۃ (۴) مضغۃ (۵) عظام
(۶) مڈوں پر گوشت چڑھانا (۷) روح پھونکنا،

سوال | اللہ تعالیٰ تو انسان کو بیک لمحہ پیدا کر سکتے ہیں پھر اس تدریج میں کیا حکمتیں ہیں؟

جوابات | (۱) انسان کو تدریج اور اختیار اسباب کی تعلیم دینا مقصد ہے۔

جوابات (۱) انسان کو درج اور اختیار اسباب کی تعلیم دینا مقصد ہے۔
(۲) انسان اپنی حقیقت میں غور کرتے ہوئے تکبر نہ کرے: کما قیل اولہ
نطفة مكدرة واخره جيفة قدرة وتحمل بين ذالك عذرة۔

(۳) والدہ کو کلفت و مشقت کم ہو (۲) یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے جو انسانی قیاس کا تابع نہیں۔

قوله ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ بَارِعَ كَلِمَاتٍ ” پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ کو چار باتوں کو لکھنے کیلئے بھیجتا ہے “

تعارض | حذیفہ بن اُسید کی روایت میں ہے بیالیس دن کے بعد فرشتہ آکر نطفہ کو علقہ پھر اس کو مضغ بناتا ہے اور صحیحین کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابتداء نطفہ ہی ہے۔ رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ فما التوفيق۔ ؟

دفع تعارض | حدیث الباب میں تقدیر لکھنے کے لئے ایک فرشتہ بھیجنے کا ذکر ہے اور حدیث حذیفہؓ میں دوسرا ایک فرشتہ تعریف

کرنے کے لئے بھیجنے کا بیان ہے حدیث صحیحین میں تیسرا ایک فرشتہ نطفہ کی حفاظت کے لئے ارسال کئے جانے کا ذکر ہے فلا اشکال۔

قوله فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاجَلَهُ الخ ” فرشتہ اس کے عمل کی موت (کا وقت) اس کا رزق اور اس کا نیکے بدہونا لکھ دیتا ہے “۔

تشریحات | (۱) مجاہدؒ فرماتے ہیں ان چار چیزوں کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے بچے کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں لیکن وہ کاغذ انسان کو نظر نہیں آتا

كما قال الله تعالى وَكُلُّ انْسانٍ اِلَيْهِ اَجَلٌ مُّدَدٌ طَعْرُهُ فِي عُنُقِهِ (بنی اسرائیل آیت ۲۷) یعنی ہر آدمی خواہ وہ مومن ہو یا کافر اس کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے اور چمٹا دی ہے (۲) ابن جریر فتح الباری میں لکھتے ہیں ان کی کتابت کسی متعلقہ دفتر میں ہوتی ہے۔

(۳) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ امور دونوں آنکھوں کے درمیان لکھے جاتے ہیں، دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض شخص پیشانی پر ہاتھ مار کر ہائے مقدر کہا کرتے ہیں،

سوال | یہاں چار کا ذکر ہے اور بعض روایت میں پانچویں چیز مقام موت کا بھی ذکر ہے

جوابات | (۱) یہاں اختصار کیا گیا (۲) ایک عدد کے ذکر سے دوسرے عدد کی نفی

نہیں ہوتی ہے۔

قوله ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ” پھر روح پھونکی جاتی ہے “.....

سوال | اس روایت سے معلوم ہوتا ہے نفع روح سے پہلے تقدیر لکھی جاتی ہے اور روایت پہنچی سے معلوم ہوتا ہے نفع روح کے بعد تقدیر قلمبند کی جاتی ہے فتعارضاً۔

جواب | حدیث الباب کی ترجیح ہوگی کیونکہ یہ روایت شخیں ہے ،
 قوله فوالذی لا الہ غیرہ الخ ” قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے (پیدائش کے بعد) تم میں سے ایک (ساری عمر) جنتیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن آخر نوشتہ تقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ دوزخیوں کا سا کام کرنے لگتا ہے پس وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے ایک آدمی دوزخیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھا سا منہ آتا ہے اور وہ جنتیوں کا سا عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے ،

تشریح | ” ليعمل بعمل اهل النار “ وغیرہ عبارات سے معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ صرف تقدیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل کا بھی دخل ہے ، حدیث کا ما حاصل یہ ہے کہ کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کے جنتی یا دوزخی ہونیکا حکم لگایا نہیں جاسکتا بلکہ یہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے ، کما قال اللہ تعالیٰ : یُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَیَرْحَمُ مَنْ یَشَاءُ “ (العنکبوت آیۃ ۲۱) چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کی راہ خدا میں جانبازی دیکھ کر بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ، ہاں اچھے اعمال سے حسن خاتمہ کی امید اور بُرے اعمال سے سور خاتمہ کا اندیشہ ضرور ہونا چاہئے ، اس حدیث نے اولیاء اللہ کا خون پانی بنا رکھا ہے کیونکہ یہ خبر کس کو ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے اعمال پر ہوگا اور اسی خوف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی بھی یہاں گریہ زاری میں مبتلا رہے ۔

حکایت : عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ” انما الاعمال بالخوا تیم “ اس حدیث نے پہلی حدیث کی توثیق کر دی ، نیز اس سے مندرجہ ذیل باتیں نکلتی ہیں :-

(۱) انسان اپنے اعمال صالحہ پر مغرور نہ ہو اور اعمال سیئہ کی بنا پر مایوس نہ ہو۔
 (۲) اور کسی پر جنتی اور دوزخی ہونے کا قطعی حکم بھی نہ لگاؤ۔ (۳) کسی شری آدمی کی تحقیق بھی نہ کرے کہ شاید اس کا خاتمہ اچھا ہو، شاعر نے کیا ہی خوب کہا۔

سے زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ : اہلیہ لوط بنی ہو کافرہ
 زادہ آذر خلیل اللہ ہو : اور کنعانی نوح کا گمراہ ہو
 (۴) لوگوں کو چاہئے کہ آخری عمر تک نیک کام کرتے رہے کہ کیا ہوا عمل برباد نہ ہو
 (۵) چونکہ اعتبار خاتمہ بالخیر کا ہے ممکن ہے ہر کام آخری ہو اس لئے ہر کام کے متعلق اہتمام کرنا چاہئے۔

حَدِیْث : عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ عَنْہَا قَالَتْ دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِلٰی جَنَازَۃٍ صَبَّیْ مِنْ الْاَنْصَارِ اِلٰی قَوْلِہٖ وَلَمْ یَدْرِ کَہٗ۔
 "عائشہ رض فرماتی ہیں کہ ایک انصاری بچہ کے جنازہ پر رسول صلعم بلائے گئے، میں نے کہا "یا رسول اللہ" اس بچہ کو خوشخبری، یہ تو بہشتی چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے کہ کوئی بُرا عمل نہ کیا اور نہ اس حد تک پہنچا۔"

تَشْرِیْحَات | بہشتی چڑیا کے ساتھ تشبیہ دینے سے مراد (۱) بے گناہ ہے
 (۲) سرعت سیر میں تشبیہ ہے یعنی وہ جہاں بھی چاہے گا چلے پھرے گا

(۳) صغر جسم میں تشبیہ ہے، جنت ہی کا چھوٹا سا انسان مراد ہے۔

سُؤَال | یہ من قبیل التشبیہ نہیں ہے کیونکہ جنت میں چڑیا اور پرندے نہیں ہونگے۔
جَوَاب | بہشت میں پرندے موجود ہونے کے متعلق دو حدیث درج ذیل ہیں

(۱) اِنَّ فِي الْجَنَّةِ طَيْرًا كَامِثَالِ الْبَحْتِ ، (۲) ان ارواح المؤمنین فی اجواف طیر خضر، اور قرآن میں ہے "وَلَحْمٌ طَیْرٌ مِّمَّا یَسْتَهْوُونَ (واقعیات)
 لہذا بچہ کو چڑیا کے ساتھ تشبیہ دینا صحیح ہے مومنین کی رو میں سبز پرندوں کے اندر آجانے کی بحث
 قَوْلُہٗ : اَوْ غَیْرِ ذَٰلِکَ بِاَعَائِشَہٗ ، کلمہ "او" میں چند احتمالات ہیں

(۱) صحیح روایت میں ہمزہ استفہام کیلئے ہے وَاَوْ مَفْتُوحٌ عَاطِفٌ ہے معطوف علیہ محذوف ہے
 اَمْیَ اَتَقُولِیْنَ ہٰذَا وَ الْحَقُّ غَیْرِ ذَٰلِکَ بِا اَتَعْتَقِدِیْنَ مَا قُلْتَ وَ الْحَقُّ غَیْرِ ذَٰلِکَ

میں غلطی ہو
 ۱۷۵

یعنی اے عائشہ! یہاں پر کھتی ہو؟ حق تو یہ ہے کہ اس بچہ پر قطعی جنتی ہونے کا حکم مت لگاؤ اس کا مقصد خود رائی سے حکم دینے کی ممانعت ہے۔ (۲) ابسکون الواو تردید کیلئے ہے، یعنی تم جو کہتی ہو وہ ہوگا یا دوسرا حال ہوگا، (۳) یا اَوْبَلْ کے معنی میں ہے، کہانی قولہ تعالیٰ "وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ" (الْفَتْحَةُ ۱۴) اسی بل یزیدوں یعنی وہ عصفور نہیں بلکہ اس کا غیر ہے۔

سُؤَالُ | مؤمنین کے نابالغ بچے جنتی ہونے پر اجماع ہے اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکیر فرمائی؟

جَوَابُ (۱) یہ ابتدائے اسلام پر محمول ہے چنانچہ (۱) عن حسنہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہا و المولود فی الجنة (مشکوٰۃ ص ۳۳۵)۔

(۲) عن علی رضی اللہ عنہ ان المؤمنین و اولادہم فی الجنة۔ (مشکوٰۃ ص ۳۳۲) وغیرہ احادیث مسلمانوں کے نابالغ بچے قطعاً جنتی ہونے پر دال ہیں۔
(۳) نابالغ بچے تبعاً للابوین کی حیثیت سے جنتی ہوں گے تو خاص اس لڑکے کو یقیناً جنتی کہنے سے ان کے والدین کو جزا جنتی ہونے کا حکم لازم آتا ہے حالانکہ والدین کا خاتمہ بالآخر ہونا معلوم تو نہ تھا اس لئے نکیر فرمائی۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ان کے ہمیشتی ہونے پر نہیں تھا بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کلام کا ادب سکھانا مقصد تھا کیونکہ کسی کیلئے امور غیب کے متعلق صاحب وحی کے سامنے ایسے جرم و یقین کے ساتھ کہنا مناسب نہیں۔

قوله ان الله خلق للجنة أهلاً الخ "بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کیلئے ایک گروہ پیدا کیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے والدین کی پشت میں تھے اور دوزخ کیلئے ایک گروہ کو پیدا کیا جبکہ وہ اپنے والدین کی پشت میں تھے۔"

سُؤَالُ | اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ چھوٹے ہو یا بڑے خدا نے ایک جماعت کیلئے ازل ہی میں جنت لکھ دی ہے اور ایک جماعت کیلئے ازل ہی میں دوزخ

لکھ دیا ہے پھر عمل کی کیا ضرورت؟

جَوَابُ | اطفال مؤمنین جنتی ہونے کے متعلق احادیث تو ابھی نقل کی گئی ہیں ہاں ازل کی

میں لکھ دے جانیکے بعد بڑوں کو عمل کی ضرورت ہے کیونکہ باری تعالیٰ کا قول ” وَمَا

خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اسپر صراطہ دال ہے لیکن جنت و دوزخ میں جانا فضل الہی پر محمول ہے اور اس پر واقف ہونا ہماری طاقت سے باہر ہے اس لئے ہم مجاز نہیں کر اسپر توکل کر کے بیٹھ رہیں ہمارا وظیفہ ہے عمل کرنا اگر ہمیں نیک کام اچھا لگتا ہے تو یہ جنتی ہونے کی علامت ہے اور اگر بُرے اعمال کی طرف ہمارا رجحان ہے تو یہ دوزخی بننے کی علامت ہے فَلَکَ مِيسِرٌ لِّمَا خَلَقَ لَهُ (الحديث مرقاۃ ص ۵۴۲ التعلیق ۸)

حدیث : عن علیؑ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ وَنَدَعَ الْعَمَلُ تَمَّ مِنْ سَائِرِ شَخْصٍ كِي جَنَّةِ خَدَانِ جَنَّتْ أَوْرُ دُوزْخِ مِیْنِ لَکْھِی ہِی صَحَابَہ نَی عَرَضَ کِیَا یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ کِیَا ہِم اِپْنِی نُوْشَہ تَقْدِیْرَ پَر بھروسہ کر بیٹھیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں ؟

قَوْلُهُ فَقَالَ اَعْمَلُوا فَلَکَ مِيسِرٌ لِّمَا خَلَقَ لَهُ ” آپ نے فرمایا عمل کرو کہ جو شخص جس چیز کیلئے پیدا کیا گیا اس پر اُسے توفیق دیجاتی ہے “

تشریح | جواب کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر مظہر ہے مجب نہیں یعنی سعادت و شقاؤ کا اصل دار و مدار بندہ کے کسب و سعی پر ہے، وہ نیک و بد کے جس راہ کو اختیار کرتا ہے اسی کے مطابق اس کیلئے اسباب و امور پیدا کر دیئے جاتے ہیں لہذا تقدیر سے جبر اور تعطل لازم نہیں آتا،

قَوْلُهُ اِمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ الْوَ لِهَذَا جَوْشَخْصِ نِیْکِ بَخْتِی کَا اہْلِ ہُوْتَا، خدا اسکو بخیر کی اعمال کی توفیق دیتا ہے اور جو شخص بدبختی کا اہل ہوتا، اسکو بدبختی کے اعمال کا موقعہ دیا جاتا ہے پھر (بطور استشہاد) یہ آیت پڑھی : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی الْوَ سُوْحَیْنِ دِیَا اَوْر اللّٰہ سے دُور اور اچھی بات کو سچا سمجھا تو ہم اسکو راحت کی چیز (جنت) کیلئے سامان دیدیں گے ” اچھی بات سے مراد کَلِمَہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ ہے ۔ (کَمَا قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ :

حدیث : عن ابی ہُرَیْرَہ رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ قَالَ اِنَّ اللّٰہَ کَتَبَ عَلٰی ابْنِ اٰدَمَ اِلٰی قَوْلِهِ الْمُنْطَق ” خدائے انسان کی تقدیر میں زنا کا جتنا حصہ لکھا ہے وہ حصہ ضرور عمل میں آجائے گا آنکھوں کا زنا نظر بد کرنا، اور زبان کا زنا شہوت انگیز باتیں کرنا۔

تشریح | تو پرستی نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات نفسانی اور ایسے اعضاء اور قوی رکھ دیا ہے جو زنا کا مقدمہ اور الہ بنتے ہیں اس صورت میں کتب بمعنی اثبت ہے ،

قوله : وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يَصْدُقُ ذَالِكُ وَيَكْذِبُ .
 ” اور نفس آرزو اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس آرزو کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب “ یعنی فرج سے زنا کا ارتکاب اعضاء کی تصدیق ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور عدم ارتکاب زنا اعضاء کی تکذیب ہے اور وہ گناہ صغیرہ اور یہ دواعی زنا اور حکمی زنا ہے چونکہ ان کے علاوہ زنا کا صدور غیر ممکن ہے اس لئے اس کو زنا سے تعبیر کیا گیا
 حَدِيثُ : - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مَزِينَةِ الْخِمْرِ -
 ” قبیلہ مزینہ کے دو شخص آنحضرت ص سے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے آج لوگ جو عمل کر رہے ہیں اور جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ وہی ہے جس کا حکم ہو چکا ہے یا نہیں
 عمل ان احکام کے موافق ہیں جو آئندہ ہونے والے ہیں جنکو ان کا نبی لایا ہے اور جن پر دلیل قائم ہو چکی ہے آنحضرت ص نے فرمایا نہیں یہ وہی شئی ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور نوشتہ تقدیر بن چکا ہے اور اسکی تصدیق کتاب اللہ کی اس آیت سے ہوتی ہے -
 (ترجمہ) ” قسم ہے (انسان کی) جان کی اور اس (ذات) کی جس نے اسکو درست بنایا پھر اسکی بدکرداری اور پرہیزگاری (دونوں کا) القاء کیا “

تشریحات | اس کی مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کی تخلیق میں حق تعالیٰ نے گناہ اور طاعت دونوں کے مادے اور استعداد رکھ دی ہے پھر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار اور قدرت دی ہے کہ وہ اپنے قصد و اختیار سے گناہ کی راہ اختیار کر لے یا طاعت کی ، آیت میں اَلْهَمَّ ماضی کا صیغہ لایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی کا بیج پہلے سے بودیا گیا اور یہی ہے تقدیر اور فجور اور تقویٰ کو نفس کی طرف اضافت کر کے نفس کے اختیار کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی یہاں بندہ کا بھی کوئی فعل ضرور ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کا نفس فاجر یا متقی بن جاتا ہے - (شرح عقیدہ الطحاویہ)

حَدَّثَنَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ الْخَوْنُ -
 "حضرت ابو ہریرہ رضی راوی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک جوان شخص ہوں
 اور میں اپنے نفس سے ڈرتا ہوں کہ زنا کی طرف مائل نہ ہو جائے اور میرے اندر اتنی استطاعت
 نہیں ہے کہ کسی عورت سے شادی کر لوں " حضورؐ نے یہ سنکر سکوت فرمایا میں نے دوبارہ
 یہی کہا تو آپؐ پھر خاموش رہے میں نے پھر عرض کیا اس مرتبہ بھی آپؐ نے کچھ نہیں فرمایا جب میں نے
 (مبالغہ اور الحاح کے طور پر) چوتھی بار وہی سوال دہرایا تو حضورؐ نے فرمایا ابو ہریرہ !
 جو کچھ ہونا ہے اُسے تمہارے مقدر میں لکھا کہ قلم خشک ہو چکا ہے لہذا تمہیں اختیار ہے کہ قوت
 مردمی ختم کرو یا نہ کرو، یعنی اگر تمہاری قسمت میں زنا لکھا جا چکا ہے تو وہ ہو کر رہے گا اور اگر
 مقدر میں نہیں لکھا تو پھر اگر خصی نہ بھی ہو گے جب بھی نہیں ہو سکتا ہے ۔

جَفَّ الْقَلَمُ كَيْ تَشْرَحَ | جَفَّ الْقَلَمُ سے مراد تقدیر کی کتابت سے فراغ ہے کیونکہ
 کتابت سے فراغت کو قلم کا خشک ہونا لازم ہے یہاں لازم ذکر کے ملزوم مراد لیا ہے ،
 حدیث کا مقصد اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اسباب تدبیر کو تقدیر کے مقابلہ پر لانا اور نوشتہ
 تقدیر سے لاپرواہ ہو کر اس سے بھاگنا جائز نہیں ہے اور ابو ہریرہؓ کو یا اس تدبیر سے تقدیر
 کو بھی پلٹ دیں گے جو بار بار اصرار سوال سے معلوم ہو رہا تھا اس کا رد کرنا ہے ۔
فَاخْتَصَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سے اذن اختصار مقصد نہیں بلکہ یہ بطور توییح فرمایا ہے جیسے کہ
 فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ میں ھے ۔ (مرقاۃ ۱۵۹ وغیرہ)

دوسری جگہ حدیثوں میں اس قسم کی ضرورت کے وقت روزہ رکھنے کی تعلیم فرمائی ہے
 ہاں روزہ ہماری سی سحری و افطاری جو کثرت اکل پر مشتمل ہو ایسا نہ ہونا چاہئے اختصار کے
 متعلق تفصیلی بحث ایضاح مشکوٰۃ ص ۲۲ میں ملاحظہ ہو ۔

حَدَّثَنَا: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ... إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ الْخَوْنِ
 "تمام انسانوں کے دل خدا کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان اس طرح ہیں جیسے
 ایک انسان کا دل ہے اور وہ (اپنی انگلیوں سے) جس طرح چاہتا ہے قلوب کو گردش میں لاتا ہے
 اس کے بعد آنحضرتؐ نے بطور دعا یہ فرمایا " اے دلوں کے لوٹنے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو
 اپنی ہی طاعت کی طرف پھیر دے " اس میں حق تعالیٰ کی علی الاطلاق قدرت اور بندہ کی

انتہائی پیچاری اور بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

تشریح | متشابہات کی تفصیلی بحث پیچھے گزر چکی ہے یہاں بقول متاخرین اصحاب

سے مراد صفت جلالی اور صفت جمالی ہے، جمالی سے تقویٰ اور جلالی سے فخر کا القاء ہوتا ہے یا یہ کنایہ ہے قبضہ و قدرت سے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی میری مٹھی میں ہے یعنی تمام قلوب اللہ کے قبضہ و تصرف میں ہیں۔

اور **كَقَلْبٍ وَاحِدٍ** فرما کے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دلوں کو بیک وقت پھرنے پر قادر ہیں کقولہ تعالیٰ: **مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ** (تھان) بندوں کی عادت و قدرت کے لحاظ سے کقلب واحد فرمایا گیا ہے ورنہ کثرت و تعدد اللہ ذو الجلال کیلئے موجب دشواری نہیں بلکہ دونوں برابر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ طاعات کی برکت دلوں کو نیکی کی طرف اور گناہوں کی نحوست سے دلوں کو بدی کی طرف پھرتے ہیں۔

حکایت: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ... مَا مِنْ مُوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلٰی الْفَطْرَةِ الْخَالِصَةِ کوئی بچہ نہیں ہے مگر وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنالیتے ہیں جیسا کہ چار پایہ بچہ جنتا ہے اس حال میں کہ وہ صحیح اور تمام الخلق میں کیا اسمیں تم کوئی کمی پاتے ہو، پھر آپ نے (بطور استشہاد) یہ آیت تلاوت فرمائی۔۔۔۔۔ (ترجمہ) ”فطرت الہی کو لازم پکڑو جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پیدا کیا ہے“ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اور پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ دین مستحکم ہے (روم آیت ۳)۔۔۔ فطرۃ یہ فطرۃ (ن۔ض) ہم پھاڑنا سے مشتق ہے،

فطرت کی مراد میں اختلاف | (۱) بقول علامہ قرطبی ”جمہور سلف کے نزدیک

فطرت سے مراد اسلام ہے لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے اگرچہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا ان کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں فطرۃ کو ذالک الدین الیقین فرمایا گیا دوسری آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام آیت آج سے سو دنوں آیت ملانے سے فطرۃ کے معنی اسلام ہوتے ہیں۔

اس قول پر علامہ تورپشتی رحمہ اللہ ”شرح مصابیح“ میں متعدد شبہات بیان کئے ہیں۔

صلہ بندوں کی عادت و قدرت کے لحاظ سے کقلب واحد فرمایا گیا۔

شبیہ - حدیث الباب اور آیت کے مابین تعارض واقع ہو جاتا ہے کیونکہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت (اسلام) میں تبدیلی نہیں آتی اور حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے ماں باپ بچے کو اسلام سے پھیر کر یہودی اور نصرانی بنادیتے ہیں۔

شبیہ (ب) - حدیث میں ہے ان الغلام الذی قتل، انخفض طبع کافراً (مشکوٰۃ ص ۵۰)۔ یعنی خضرؑ نے جس بچہ کو قتل کیا تھا اسکی فطرت میں کفر تھا یہ تو ہر انسان کی پیدائش اسلام پر ہونے کا منافی ہے۔

شبیہ (ج) - فقہائے امت کے نزدیک کافر کا نابالغ بچہ دنیاوی احکام میں اپنے کافر والدین کے تابع ہوتا ہے اگر وہ فطرۃ بمعنی اسلام پر پیدا ہو تو پھر اس کے تابع ہونے کے کیا معنی ہیں وغیرہ۔

(۲۱) - علماء محققین کہتے ہیں کہ فطرت سے عین اسلام مراد نہیں بلکہ استعداد اور صلاحیت و قابلیت مراد ہے لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ میں فطری اور طبعی طور پر اسلام قبول کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کو کچھ مانع پیش نہ آئے تو بلاشبہ وہ اسلام ہی قبول کرے لیکن ماں باپ جس دین پر ہوتے ہیں اسپر اس کو مولود کر لیتے ہیں لیکن اس سے اسکی اصل استعداد و صلاحیت زائل نہیں ہو جاتی، اسکی تائید پر شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں :-
”حق تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات مختلف طبائع و مزاج کی بنائی ہیں اور ہر مخلوق کی فطرتیں ایک خاص مادہ رکھ دیا ہے، مثلاً شہد کی مکھی میں یہ مادہ رکھ دیا ہے کہ وہ پھولوں کو پہچانے اور انتخاب کرے پھر اس کے رس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر کے اپنے چھتے میں لا کر جمع کرے، اسی طرح انسان کی خلقت میں ایسی استعداد رکھ دی ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور اسکی اطاعت کرے اسی کا نام فطرت ہے یہ قول راجح ہے، اس لئے محدث دہلویؒ نے لمعات میں جمہور سلف کے قول کا مطلب بھی یہ بیان فرمایا کہ انکی مراد اصل اسلام نہیں بلکہ یہی استعداد اسلام اور اسکی قابلیت و صلاحیت ہے۔

سؤال - طبع کافر سے تو قبول حق کی استعداد کی بھی نفی ہوتی ہے ؟

جواب - حدیث الباب کے قرینہ سے طبع بمعنی قدر ہے یعنی اس بچہ کی پیدائش کے وقت ہی یہ مقدر ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا لہذا اس سے قبول حق

کی استعداد کی نفی ہوئی۔ (۲۱) بعض علماء کہتے ہیں آیت میں فطرت سے عہدِ اَلْسْتُ مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ عہدِ اَلْسْتُ اور اقرارِ ربوبیت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اقرارِ ربوبیت ہر شخص کی فطرت میں راسخ ہے لیکن شریعت میں اس ایمانِ فطری کا اعتبار نہیں بلکہ ایمانِ اختیاری کا اعتبار ہے۔

قولہ: کَمَا تُنْتِجُ الْبَہِیْمَۃَ۔ یعنی جس طرح تمام المخلقت بچ میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے مگر بعد میں لوگ اُسٹہ لیکران کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں حالانکہ بچہ تو پیدا الٰہی طور پر بالکل سالم تھا اب عیب دار بنا دیا اسی طرح انسان خلقی طور پر سالم الاستعداد ہوتا ہے پھر ماحول اسکو بگاڑ دیتا ہے۔ (معارف القرآن ص ۴۰۶، مرقاة ص ۱۶۲، شیخ زادہ ص ۲۶) حجتہ اللہ البالغہ وغیرہ)

حَدِیث: عَنْ اَبُو مُوسٰی رَضِیَ اللہ عَنْہُ قَالَ قَالَ فِیْہَا رَسُوْلُ اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بِخَمْسَ کَلِمَاتٍ اَلَمْ ”حضرت ابو موسیٰ رضی فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی علیہ السلام نے خطبہ میں پانچ باتیں ارشاد فرمائیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں (۲) سونا انکی شان کے مناسب نہیں ہے (۳) وہ ترازو کو بلند و پست کرتا ہے (۴) دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اس کے پاس پہنچا دیے جلتے ہیں (۵) اور اسکا حجاب نور ہے جسے اگر وہ اٹھا دے تو اس کی ذات پاک کا نور مخلوقات کی تمام چیزوں کو جلا کر خاک تر کر دے۔“

تشریحات | قُطَّ سے مراد رزق اور عمل کا ترازو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا ترازو، معصیت کی وجہ سے پست کر دیتے ہیں اور کسی کا

ترازو طاعات کی برکت سے بلند کر دیتے ہیں۔
حجابہ النور کی تشریح | حجاب وہ چیز ہے جو رائی اور مرقی کے درمیان حائل ہو لیکن یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی جلالت و کبریائی کے

انوار ہیں یہ حجاب مخلوق کے عجز کے اعتبار سے ہے نہ کہ خالق کے اعتبار سے جیسا کہ چمگاڈ اس کے عجز کی وجہ سے سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے لہذا اللہ کو محبوب نہیں کہہ سکتے کیونکہ محبوب مخلوقات ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان ”اللہ غالب علیٰ امرہ“

لا حرق سبحات و جہا ۱۸۳ سبحات یہ سبتہ کی جمع ہے ہم تسبیح یہاں مراد انوار و تجلیات الہیہ کی روشنیاں ہیں کیونکہ فرشتے جب ان انوار الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو بغیر اختیار سبحان اللہ بول اٹھتے ہیں۔ وجہ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی عظمت اور صفات کی حقیقت کھول دے تو ساری کائنات حدنگاہ عزوجل تک جل کر خاک تر ہو جائے گی۔ (التعلیق ص ۸۶ مرقاۃ ص ۱۶۳ وغیرہما)۔

حدیث: عن ابی ہریرۃ رض... ید اللہ ملائمتی الخ۔
 ”اللہ تعالیٰ کا ہاتھ (خزانہ) بھرا ہوا ہے، رات و دن ہر وقت خرچ کرنے سے بھی اسمیں کمی پیدا نہیں ہوتی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کتنا خرچ کیا؟ لیکن (اتنا زیادہ) خرچ کرنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اسیں کمی نہیں ہوئی ہے اور اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا اور ان کے ہاتھ میں ترازو تھا جسے پتا، وہ بلند و پست کرتے ہیں۔ قولہ ابن نمیر یہ امام مسلم کے استاد ہیں۔

قولہ سحاء کی توضیح سحاً سحواً (نصر) اوپر سے نیچے کی طرف اترنا، سحاء بم ہمیشہ رواں یہ نفقہ کی صفت ہے اسمیں اشارہ ہے کہ

اللہ کا عطیہ بلندی اور کثرت کے ساتھ متصف ہے۔

سوال جب بندوں کے اعمال بے شمار ہیں ترازو بھی بے شمار ہونا چاہئے اور اعمال تو مجسم نہیں کس طرح انکو وزن کیا جائے؟

جوابات (۱) اللہ قادر مطلق ہے ممکن ہے کہ ہر انسان کے اعمال کیلئے الگ الگ ترازو ہو اور اعمال بھی مجسم ہوں (۲) یا یوں کہا جائے کہ جس طرح دور حاضر میں میٹر کے ذریعہ غیر مجسم چیزیں جیسے گرمی، سردی اور روشنی وغیرہ سب وزن کیا جا رہا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے لہذا غیر مجسم چیزوں کو وزن کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ (التعلیق ص ۸۸ مرقاۃ ص ۱۶۳) (۳) یا اجسام مثالی کا وزن ہوگا

حدیث عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراردی المشرکین الخ ”ابو ہریرہ رض سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا (کہ مرنے کے بعد وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں) تو آپ نے فرمایا خدا ہی

بہتر جانا ہے اگر وہ زندہ رہتے اور بڑے ہو کر جو عمل کرتے اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یا مراد یہ ہے کہ ان کے حالات کے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں،
اولاد مشرکین کے متعلق اختلاف (۱) بعض علماء فرماتے ہیں اصل فطرت کے اعتبار سے وہ جنتی ہیں، دلائل (الف) کل مولود یولد علی الفطرة الف (ب) آنحضرت صلعم نے شب معراج میں اولاد مشرکین کو ابراہیم ؑ کے ساتھ جنت میں دیکھا تھا۔

(مشکوٰۃ ص ۳۹۴) (ج) عن حسناء رضا المولود فی الجنة (مشکوٰۃ ص ۳۳۵)
 (۲) والدین کے تابع ہو کر روزخ میں جائیں گے۔ دلائل (الف) عن عائشہ
 قلت فذراری المشرکین قال من اباہم (مشکوٰۃ ص ۲۳)۔

(ب) عن علی رضا ان المشرکین واولادہم فی النار (مشکوٰۃ ص ۲۳)
 (۳) معتزلہ کہتے ہیں اہل جنت کے خدام ہیں۔ (۴) اعزاف میں ہوں گے (۵) مٹی ہو جا
 یں گے (۶) نہ منعم ہوں گے نہ معذب (۷) امتحان کے نتیجے کے مطابق جزا ملے گی، (۸)
 توقف بم عدم الحکم کیونکہ ادلہ متعارض ہیں لہذا سکوت اسلم ہے حدیث الباب بھی اسکی طرف
 مشیر ہے، امام اعظم رحمہ کی رائے بھی یہی ہے ابن حجرؒ فرماتے ہیں حدیث الباب ابتداء اسلام
 پر محمول ہے (التعلیق ص ۸۸ مرقاة ص ۱۶۲ خیالی وغیرہ)

حکایت: عن عبادة بن الصامت رض ان اول ما خلق القلم اللہ الخ
 "خدا نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ قلم ہے پھر اسکو لکھنے کا حکم دیا قلم
 نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ جواب ملا تقدیر لکھو۔

روایات مختلفہ کے مابین تطبیق سب سے اول مخلوق کے متعلق مختلف
 روایات ہیں اس کی تطبیق یہ ہے سب سے

پہلے نور محمدیؑ، پھر بانیؑ، پھر عرش پھر قلم پھر دوات، پھر باقی کائنات، نور محمدیؑ یا
 روح محمدیؑ میں اولیت حقیقہ ہے اور باقی چیزوں میں اولیت اضافی ہے چنانچہ ایک
 روایت میں اول ما خلق اللہ نوریؑ ہے اور ایک روایت میں اول ما خلق اللہ روحیؑ ہے
 (مرقاة ص ۱۶۴ وغیرہ)۔

اللہ فکت ماکان ”قلم نے ان چیزوں کو لکھا جواب تک ہو چکی ہیں“

سوال : حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ قلم سب سے پہلے پیدا ہوا تو اس نے ماکان میں کیا لکھا؟ جوابات (۱) ذات و صفات باری تعالیٰ، نور محمدی، پانی، عرش جو موجود تھا ان کو لکھا (۲) یایوں کہو کہ ماکان آنحضرت کے زمانہ کے اعتبار سے ہے۔

قوله وَمَا هُوَ كَانٌ إِلَى الْأَبَدِ كِي تَشْرِيح

اور ان چیزوں کو لکھا

جو آئندہ ہونے والی ہیں“ سوال ابد نام ہے مستقبل غیر متناہی کا اب اسکو لکھنے کے کیا معنی کیونکہ غیر متناہی خارج عن الاحاطہ ہوتی ہے اور مکتوب محدود ہوا کرتی ہے۔

جواب ابد سے مدت طویلہ مراد ہے کملہ روایۃ ابن عباسؓ وَمَا هُوَ كَانٌ

إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَفِي رَوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(درمنثور) قَالَ الشَّارِحُونَ الْمُرَادُ مِنْ كِتَابَةِ الْقَلَمِ مَا هُوَ كَانٌ

إِلَى السَّاعَةِ وَذَلِكَ مَتْنَاهُ فَلَا يُرَادُ (فيض الباری ص ۲۲۶)۔

عن مسلم بن يسار قال سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية

حَدِيثٌ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ الْخِزْيَانَةَ (اعراف آیت ۱۷۲)۔

”مسلم بن یسارؒ راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ سے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ الْخِزْيَانَةَ سے متعلق سوال کیا گیا،

پس انہوں نے کہا کہ جب اس آیت کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا

تو میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ ”اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو پیدا فرمایا پھر اپنا دست قدرت انکی

پشت پر پھیرا اور اس میں سے ان کی اولاد نکالی تو فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کیلئے پیدا

کیلئے اور یہ جنتیوں کے سے اعمال کریں گے پھر دوسری مرتبہ ان کی پشت پر دست قدرت

پھیرا اور اس میں سے ان کی اولاد نکالی اور فرمایا کہ ان کو میں نے دوزخ کیلئے پیدا

کیا ہے اور یہ دوزخ میں جانے ہی کے کام کریں گے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ

(جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی متعین کر دئے گئے) تو پھر عمل کس مقصد کیلئے کرایا جاتا ہے؟

آپؐ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کیلئے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت ہونے کے کام

کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پہ ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے

پھر اللہ تعالیٰ اسی عمل کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ دیدیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کیلئے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے پھر اس عمل کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قولہ بیمنہ یمین سے مراد دست قدرت ہے اوب کیلئے لفظ یمین بولا گیا اسمیں پانچ مباحث ہیں (۱) تعارض آیت کے الفاظ میں بنی آدم کی پشت سے ذریات نکلنے کا ذکر ہے اور حدیث میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکلنے کا ذکر ہے فوق التعارض؛ اس کی تطبیق یوں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو بلا واسطہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے پھر ان کی نسل کی پشت سے دوسرے کو بحیثیت ترتیب خارجی قیامت تک آنے والوں کو نکالا گیا قرآن میں ترتیب خارجی کا ذکر ہے اور حدیث میں اصل کا بیان ہے کیونکہ بالواسطہ سب اصل آدم ہیں۔

(۲) بیان کیفیت اخراج (الف) بعض نے کہا سرکے بال سے نکالا۔۔۔۔۔ (ب) عبد الوہاب شعرائیؒ فرماتے ہیں پشت کے

بالوں کے مسامات سے نکالا (لہذا صحیح) (۲) عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا؟ (الف) بعض نے کہا عالم ارواح میں (ب) بعض نے کہا جنت

سے زمین پر اتارنے کے بعد بمقام ہند عہد لیا گیا (ج) صحیح قول یہ ہے کہ مقام عہد وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے قرب میں واقع ہے کافی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اخذ اللہ الميثاق من ظهر آدم بنعمان (مشکوۃ ص ۱۷۱) (۴) سوال : عہد و اقرار تو ہمیں یاد نہیں رہا لہذا اس کی کیا فائدہ ہوا؟

جوابات (۱) ابھی تک اس کے آثار تو موجود ہیں ہاں ایک گھڑی یا دو گھڑی کے قصبے پر طول زمانہ کی وجہ سے نسیان کا وقوع باعث تعجب نہیں جس طرح بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے دہسنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کی جو سنت ہر مسلمان جانتا ہے اور یہ پورے عالم اسلام میں جاری بھی ہے اگرچہ کچھ نہ کلمات کے معنی سمجھتا ہے نہ

بڑا ہونے کے بعد یاد رہتے ہیں فی الحقیقت اس کے ذریعہ اس عہد اَلْسْتُ کو قوت پہنچا کر
کانوں کی راہ سے دل میں ایمان کی تخم ریزی کرنا مقصد ہے اور اس کا فائدہ کم از کم یہ مشاہدہ
کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد اگرچہ اسلام سے وہ کتنا ہی دور ہو جائے مگر مسلمانوں
کی فہرست سے الگ ہونے کو انتہائی بُرا سمجھتا ہے ۔

(۶) نیز بہت حضرات کو یاد بھی ہے چنانچہ (الف) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ عہد اَلْسْتُ
کی آواز اب تک میرے کان میں گونج رہی ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ میرے دائیں بائیں کون تھے ۔
(ب) علیؓ سہیل اصفہانیؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو عہد اَلْسْتُ یاد ہے ؟ تو فرمایا کیوں نہیں
مجھے ایسا یاد ہے جیسے گذشتہ کل ۔

(ج) ذوالنون مہرئیؒ نے فرمایا کہ یہ عہد مجھے ایسا یاد ہے گویا اس وقت سن رہا ہوں ۔
(د) سہل تسریؒ فرماتے ہیں مجھے بھی وہ عہد یاد ہے (روح المعانی، معارف القرآن)
ہاں ایسے افراد شاذ و نادر کے درجہ میں ہیں اس لئے وقتاً فوقتاً انبیاء و رسل بھیج کر اور سطح
نماز کے افعال قیام، رکوع، اور سجدے میں ”الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم سبحان
ربی الاعلیٰ سے اقرار ربوبیت کی یاد دہانی کی گئی اس لئے منکر نکیر سب سے پہلے ہی ”مَنْ رَبَّكَ
کے ساتھ سوال کرتے ہیں ۔

(۵) **سُؤَالُ** : یہ کوئی حقیقی واقعہ تھا یا فقط تمثیلی ؟

جَبَابُ : قاضی بیضاویؒ نے گواہ اسکو تمثیلی پر حمل کیا ہے لیکن جمہور نے اسکو

حقیقی واقعہ قرار دیا کیونکہ ابن عباسؓ اور ابی بن کعبؓ وغیرہما کی روایات
اس پر صریح دال ہیں اور یہ عقلاً بھی محال نہیں کیونکہ حکمت جدیدہ کی رو سے ایک تخم میں
کروڑ ہا کروڑ متمائز اجزاء موجود ہوتے ہیں جو آئندہ جا کر درختوں کے تخم بنتے ہیں اور ایک قطرہ
مٹی میں لاکھوں متمائز اجزاء الیکٹریٹ موجود ہوتے ہیں جو صد ہا سال کی آنے والی نسلوں کی مادہ
بنتے ہیں یہ سب کچھ آپحضرت بلا دلیل ماننے کیلئے تیار ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدمؑ کی پشت
سے ذریات نکالنے کی خبر دی ہے اس کے ماننے کیلئے کیوں تیار نہیں ؟

حَدِیْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدَيْهِ

كِتَابَاتٌ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

”عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جس حال میں آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں اور فرمایا جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں کیا معلوم آپ ہی بتا دیجئے آپ نے ان کتابوں کے بارے میں فرمایا جو داہنے ہاتھ میں تھی کہ یہ خدا کی جانب سے ہے۔“

تشریحات | بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ کتابیں حسی اور واقعی تھیں اور صحابہ نے بھی انکو دیکھا لیکن

مفہوم معلوم نہیں تھا اسمیں کوئی استبعاد نہیں ہے جبکہ نبی کا تعلق عالم غیب سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو جنت کے باغوں میں سے انگور کا خوشہ توڑ لائے اور ہم کو دیدے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے انگلیوں کو جھکا دیا تو اس سے چشمے پھوٹ نکلیں وغیرہ اور اتنی غیر متناہی مخلوق کے اسماء کیلئے اتنا مختصر دفتر کیسے ہو سکتا ہے اس کا حل تو دنیا کے شارٹ سینڈ سے بھی ہو جاتا ہے ایسا ہی کمپیوٹر سے۔

(۲) بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ تمثیلی تھیں یعنی آپ پر جو حقیقت منکشف ہوئی تھی اسکو سمجھانے کیلئے بصورت کتاب پیش فرمایا جیسا کہ استاد کوئی حساب کو ذہن نشین کرانے کیلئے بغیر کاغذ و قلم کے ہاتھ کے اشارے سے سمجھاتا ہے کہ گویا ہاتھ بمنزلہ کاغذ و قلم ہے۔

قَوْلُهُ ثُمَّ أَجْمَلَ عَلَىٰ آخِرِهِمْ | پھر آخر میں جمع بندی کر دی گئی ”لہذا اس میں

کسی نام کا اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی، اجمال یہ اجمال ہے ہے بمثل مجمع میوزیم۔

قَوْلُهُ سَلِّدُوا دَوَابَّكُمْ | راہ حق کے مطابق سیدھے چلتے رہو اعمال کو خوب مضبوط

کرنا اور سیدھے راستہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو یا اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہو۔

یعنی عبادت میں لگے رہو جبر اور قدرت کی بحث میں مت پڑو (یہ حکیمانہ جواب ہے)

قَضَا وَقَدَرُ اسباب اختیار کرنے کے خلاف نہیں

حدیث: عن ابی خزامة رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت رقیلاً

”ابو خزامة اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ

یہ جو جھاڑ پھونک ہم شفا کیلئے (پڑھواتے ہیں یا دوائیں استعمال کرتے ہیں اور بچاؤ کی چیزیں ڈھال

زیرہ وغیرہ) سے حفاظت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں؟ فرمایا نہیں یہ سب تقدیر ہی کے مطابق

ہیں اور یہ ظاہری جدوجہد اسی کی کار

فسرمانی کے لئے ہوتی ہے ۔

تشریح شاہ ولی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا قضاء و قدر اسباب کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اسباب اختیار کرنا خود قضاء و قدر کے اندر داخل

رہتے ہیں (حجتہ اللہ البالغہ ص ۶۷) جس طرح بیماری وغیرہ امر مقدر میں اسی طرح ان کا علاج بھی نوشتہ تقدیر ہی کے مطابق ہوتا ہے لہذا اسباب کی طرف رجوع کرنا منافی تقدیر نہیں سکی تفصیلی بحث ایضاح المشکوٰۃ ص ۴۳۵ میں ملاحظہ ہو ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں نَعَمْ نہ فرما کے ”من قدر اللہ“ فرمانے میں بڑی حکمت ہے حکم رقیہ اور تعویذ کے متعلق تفصیلی بحث ایضاح المشکوٰۃ ص ۴۳۹ میں ملاحظہ ہو

تقدیر کے متعلق تنازع کرنا ممنوع ہے

حدیث عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ..... حتی احمر وجهہ الخ

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم قضا و قدر کے مسئلہ پر بحث کر رہے تھے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے (ہمیں اس مسئلہ میں غلط ہوئے دیکھ کر) آپ کا چہرہ انور غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گوانار کے دانے آپ کے رخسار مبارک پر چوڑ دے گئے ہیں ۔

تشریح غضب کی وجہ یہ ہے کہ تقدیر رازِ الہی ہے جس میں تنازع کرنا ممنوع ہے

نیز اس سے بسا اوقات جبریہ (جو فرقہ بندہ کو مجبور محض مانتا ہے) اور قدریہ (جو تقدیر کا انکار کرتا ہے) کے مسلک تک پہنچ جاتا ہے ۔

قُلْنَا فَقَالَ الْهَذَا امْرُؤٌ مَرْمِیٌّ ”آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا اور

میں اس نے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں؟ جان لو! تم سے پہلے کے لوگ اسی لئے ہلاکت کی وادی میں پھینک دے گئے کہ انہوں نے اس سلسلہ میں الجھنا اپنا مشغلہ بنالیا تھا لہذا میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں اور پھر دوبارہ قسم دیتا ہوں کہ تم اس مسئلہ پر بحث مت کیا کرو

قولہ: وروی ابن ماجہ نحوه عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جده ۔

اس کے سلسلہ نسب یہ ہے: عن عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ

بن عمرو بن عاص بن وائل، امام احمدؒ، امام ترمذیؒ، امام ابو داؤدؒ وغیرہم اس سند سے حدیث لاتے ہیں لیکن بخاریؒ و مسلمؒ نہیں لاتے، اس کی وجہ بعض نے یہ بتائی کہ جدہ کی ضمیمہ کا مرجع اگر عمرو ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ عمرو نے اپنے والد شعیب سے اور شعیب نے اس عمرو کے دادا یعنی اپنے والد محمد سے روایت کی ہے، تو اس صورت میں یہ حدیث مرسل تابعی ہے کیونکہ محمد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اور اگر جدہ کا مرجع خلا قیاس شعیب ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ عمرو نے شعیب سے اور شعیب نے اپنے دادا عبد اللہ سے روایت کی ہے اس وقت یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ شعیب کا اپنے دادا سے سماع اور لقائے ثابت نہیں یہ آخری قول راجح ہے، کیونکہ ابو داؤد نسائی کے متعدد مقامات میں عن جدہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی صراحت ہے اور عدم سماع کی وجہ سے جو منقطع کہا گیا اسپر محدثین متفق نہیں بلکہ علامہ نوویؒ لکھتے ہیں 'لکن الصحيح انه اى شعیباً سمع من جدہ عبد اللہ فحدیثہ بهذا الطريق متصل' علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں قد ثبت سماعہ عن عبد اللہ وہو الذی رباہ۔ (مرقاۃ ص ۱۷۳)

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بخاریؒ اور مسلمؒ اس سند سے حدیث نہ لانے کی وجہ یہ نہیں بلکہ اسکی وجہ دوسری ہے تفصیل کے لئے مطولات ملاحظہ ہوں۔

تخلیق آدم کے وقت ہر خطے سے مٹی لانے کا حکم

حَدِیث :- عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ الخبیث والطیب

" اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک مٹھی (مٹی) سے کی، جو ہر جگہ کی زمین سے لگی گئی تھی لہذا آدمؑ کی اولاد (انہیں) زمین کے موافق پیدا ہوتی ہیں چنانچہ انسانوں میں بعض سرخ، بعض سفید، بعض کالے، بعض درمیانہ رنگ کے، بعض نرم مزاج بعض تند مزاج بعض پاک اور بعض ناپاک ہیں۔ "

تشریح :- حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت حضرت عزرائیلؑ کو ہر خطے سے مٹی لانے کا حکم دیا گیا تھا اس لئے آدمؑ کی اولاد میں مختلف رنگ و طبائع کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔

حدیث: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ۱۹..... جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ الْخ

”عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق جن و انس کو اندھیرے میں پیدا کیا اور پھر ان پر اپنے نور کا پرتو ڈالا لہذا جس کو اس نور کی روشنی میں آگئی وہ راہ راست پر لگ گیا اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہی میں پڑا رہا اس لئے میں کہتا ہوں کہ تقدیر الہی پر قلم خشک ہو چکا ہے“ (کہ تقدیر میں تغیر و تبدل ممکن نہیں)۔

سُؤَالُ | یہ حدیث حدیث فطرت کے خلاف ہے ؟

جَوَابُ | اصل میں یہ حدیث فطرت کے خلاف نہیں بلکہ اسکی شرح ہے کیونکہ: یہاں ظلمت سے مراد ظلمت نفس تارہ اور ظلمت قوت بہیمیہ ہے اور نور سے نور دلائل عقل و فطرت اور قوت ملکئہ مراد ہے۔

حَاصِلُ یہ کہ جس نے دلائل میں غور کیا اس نے ہدایت پائی اور جس نے غور نہیں کیا وہ گمراہ ہوا اور عادات و صفات تقدیر کے مطابق ہیں وہ ناقابل تبدل ہیں اگرچہ اس کا استعمال اپنے اختیار و کسب سے ہوتا ہے۔

حدیث: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ..... إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ -

”حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے اے قلوب کو پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ! میں نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین و شریعت پر بھی ایمان لائے تو کیا اب بھی ہمارے بارے میں آپ ڈرتے رہیں (کہ ہم گمراہ ہو جائیں) آپ نے فرمایا بے شک کہ قلوب ان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں یعنی اللہ کے تصرف و اختیار میں“

تَشْرِیحات | حضرت انسؓ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو معصوم ہیں لہذا یہ دعا ہمارے لئے ہی کرتے ہوں گے کیا ہم آپ کے صحابہ ہونے کے باوجود گمراہ ہونے کے

خوشہ میں ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قلوب کا رخ تو خدا کے ہاتھ میں ہے نہ معلوم کس کے قلب کا رخ گمراہی کی طرف ہو جاتے۔

سُؤَالُ | اوپر کی ایک حدیث میں ”مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ“ ہے اور حدیث الباب میں

جواب | حدیث سابق میں مجرد دعویٰ تھا پس اس کا مقتضایہ ہے کہ صفت جمالی ذکر کی جائے اور یہاں بطور استدلال سائل کے سوال کا جواب ہے تو اس کا مقتضی

ہے کہ اسم جلالی ذکر کیا جائے ۔

ظہر البطن کی تشریح | حدیث : عَنْ أَبِي مُوسَى ... ظَهَرَ الْبَطْنُ .

” دل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پر کسی کھلے میدان

میں پڑا ہوا ہو اور ہوائیں اس کو پیٹھ سے پیٹ اور پیٹ سے پیٹھ کی طرف پھیرتی رہتی ہیں “

قولہ ظہر البطن : یہ قلبہا کی ضمیر سے بدل بعض واقع ہوا اور لام بمعنی الیٰ ہے اسی مِنْ

ظہر الیٰ بطن کقولہ تعالیٰ مَنَادِیًّا تَدِی لِّلْإِيمَانِ یا وہ مفعول مطلق ہے

۔ اسی تقلیباً ظہر البطن اسی مختلفاً یا حال مقدر ہے اسی

یقلبہا مختلفاً (مرقاۃ ص ۱۲۶)

تشریح | اسی طرح دلوں کا حال ہے کہ وہ کبھی بُرائی سے بھلائی کی طرف رُخ

کر لیتے ہیں اور کبھی بھلائی سے بُرائی کے راستہ پر جا لیتے ہیں ۔

حدیث : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ... الْمَرْجِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّةُ

میری امت میں دو فرقے ایسے ہیں جن کو اسلام کا کچھ بھی نصیب نہیں ہے وہ ”مرجیہ“ و ”قدریہ“ ہیں

تشریح | بعض علماء اس حدیث کی بنا پر ان دونوں فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں لیکن

امام تورپشتیؒ اور حافظ ابن حجرؒ وغیرہما فرماتے ہیں کہ انکو کافر نہ کہنا چاہیے

بلکہ فاسق اور بدعتی کہو کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے منکر تو نہیں بلکہ وہ اسمیں غلط تاویل کرتے ہیں

حدیث الباب کے جوابات | (۱) یہ حدیث وعید و تہدید پر محمول ہے (۲) نصیب

میں نصیب کامل کی نفی ہے کما یقال لیس للبخیل من مالہ نصیب ۔ (۳) یہاں

کفر سے ایسا کفر مراد ہے جس میں تاویل کر کے اسپر مسلمان کا حکم لگانے کی گنجائش ہو نہ کہ

کفر ارتدادی (۴) بعض نے کہا اس حدیث کی صحت میں کلام ہے ۔

حدیث : عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خُسْفٌ وَمَسْخٌ ۔

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں زمین میں دھنس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا بھی ہوگا اور یہ عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو تقدیر کے منکر ہیں۔“

تعارض: دوسری حدیث میں ہے کہ میری امت پر دوسری امتوں کی طرح خسف

و مسخ نہ ہوگا اور حدیث الباب سے ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا دونوں میں تعارض ہے۔

دفع تعارض: (۱) نفی کی حدیث اصل ہے اور یہ حدیث زجر و تہدید پر محمول ہے۔

(۲) عمومی طور پر خسف و مسخ امت محمدیہ پر نہ ہوگا ہاں خصوصاً منکرین

تقدیر پر قرب قیامت میں خسف و مسخ ہوگا، حدیث الباب بطور شرط و جزاء کے ہے یعنی

اگر میری امت میں خسف و مسخ ہوتا تو اس فرقہ منکرین تقدیر پر ہوتا جب ان پر نہیں ہوا

تو کسی پر نہیں ہوگا، نفی کی حدیث حقیقی خسف و مسخ پر محمول ہے اور اثبات کی حدیث معنوی

خسف و مسخ یعنی قلوب کا مسخ ہونے پر محمول ہے۔

حدیث: عَنْهُ (ابن عمرؓ) الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ۔

”فرقہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں لہذا اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کیلئے نہ جاؤ

اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شریک مت ہونا۔“

تشریح: مجوس دو خالق کو مانتے ہیں یزدان اور اہرمن، یزدان کو خالق خیر اور

اہرمن کو خالق شر کہتے ہیں، اسی طرح منکرین تقدیر بھی تعدد خالق کے

قائل ہیں کیونکہ وہ انسان کو اپنے تمام افعال اختیار یہ کا خالق مانتے ہیں اس تعدد خالق میں

وہ مجوس کا مشابہ ہوا ان کی عیادت اور حضور جنازہ سے ممانعت زجر و تہدید کی بنا پر ہے

اور دونوں کے متعلق خاص طور پر ممانعت فرمانے کا نکتہ یہ ہے کہ یہ ان حقوق میں سے ہیں

جو عام مسلمانوں کیلئے بھی واجب ہیں پس جب منکرین قدر کیلئے یہ عام حقوق بھی واجب رہے

تو سوچو ان کا شمار کس زمرہ میں ہوگا۔

حدیث: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا تَجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ۔

”قدریہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو۔“

قولہ وَلَا تَجَالِسُوا: اس کے معنی میں تین اقوال ہیں (۱) یہ فتاح بکسر و بضم فار بم

حکومت سے مشتق ہے یعنی اسکو فیصلہ امت بناؤ (۲) یہ افتتاح سے ماخوذ ہے یعنی ان کے ساتھ سلام و کلام کی ابتداء امت کرو (۳) یا ان کے ساتھ بحث و مناظرہ کی ابتداء امت کرو، بہر حال حتی الامکان اہل باطل سے احتراز کرو ان کی تعظیم و تکریم نہ کرو۔

حَدِیْثُ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللہُ عَنْہَا لَعْنَتْہُمْ وَلَعْنَهُمُ اللہُ وَکُلُّ نَبِیٍّ یُحِبُّ "اچھے شخص ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہوں اور اللہ نے بھی انکو ملعون قرار دیا ہے اور ہر نبی مقبول الدعاء ہے (وہ بھی لعنت کرتے ہیں) "

(۱) قولہ : الزَّاعِدُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰی "کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا"

اس کی تین صورتیں ہیں (۱) کوئی لفظ زیادہ کر دے تو یہ کفر ہے۔ (۲) معنی میں ایسی تاویل جسے خود الفاظ قرآن انکار کرتے ہیں یہ بدعت ہے (۳) قرأت شاذہ کو بحیثیت قرآن ظاہر کرے مثلاً وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوْنِ المنقوش۔

قولہ : وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِ اللّٰهِ الْخ "تقدیر الہی کو جھٹلانے والا وہ شخص جو زبردستی غلبہ پانے کی بنا پر ایسے شخص کو معزز بنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر رکھا ہو اور اس شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی دولت سے نوازا (۴) اس چیز کو حلال جانے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو۔

قولہ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللّٰهُ : عترت سے مراد قریبی رشتہ دار مثلاً اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا (۵) نبی علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسکو حلال بنانے مثلاً اولاد رسول کے حقوق واجبہ کا قائل نہ ہونا مثلاً ان کی تعظیم کرنا اور انکو ایذا پہنچانا، یا مَنْ كُوِيَ الْمُسْتَحِلُّ سے بیان یہ قرار دیکر یہ مطلب لیا جائے کہ اولاد رسول میں جو تھی ایسی چیز کو حلال سمجھے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو وہ دو گونہ مجرم ٹھہرے گا۔

قولہ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي (۶) وہ شخص جو میری سنت کو چھوڑ دے۔

بنی موت کی جگہ میں پہنچ جانا | حَدِیْثُ : عَنْ مَطْرِبْنِ عَكَاسٍ
اِذَا قَضٰی اللّٰهُ لِعَبْدٍ الْخ
اللہ تعالیٰ کسی شخص کی موت کو کسی زمین پر مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین کی طرف اس کو کوئی جنت

ہے۔ "جسکو پورا کرنے کیلئے وہ جاتا ہے اور اس ذریعہ سے وہ اپنی موت کی جگہ جا پہنچتا ہے

ظاہر میں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں آنا ہوا تھا ایک ضرورت کیلئے، اس لئے یہاں موت آگئی اور تقدیر یہی کہتی ہے کہ چونکہ موت ہی یہاں مقدر تھی اس لئے یہاں آنا ہوا، حضرت سلیمان ؑ کے اجلاس میں ایک مرتبہ عزرائیلؑ بھی بصورت انسان موجود تھے وہ بار بار ایک شخص کو گھور گھور دیکھ رہے تھے اس درمیان میں اس شخص نے کسی بعید مقام پر پہنچا دینے کی ان سے درخواست کی، اس پر عزرائیل ؑ کے چہرہ پر مسکراہٹ سی آگئی دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس شخص کے متعلق مجھ کو فلاں مقام پر اسکی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے وہ مقام یہاں بہتے طویل مسافت پر ہے اور اسکی قبض روح میں اتنے وقت کی گنجائش نہیں پھر یہ ہوگا کیسے جب اس نے درخواست پیش کی تو مجھ کو اس پر ہسی آگئی کہ اس کے وہاں پہنچنے کے سامان حضرت سلیمان ؑ کے ذریعہ مقدر تھا ادھر اب یہ وہاں پہنچتا ہے اور ادھر ٹھیک محل ٹھیک وقت پر حکم ربانی نافذ ہوتا ہے (ترجمان السنۃ ص ۱۱) گویا اس حدیث سے قرآن کی آیت وَمَا نَذَرْنَا نَفْسًا بِأَتَىٰ أَرْضِ تَمُوتُ کی طرف اشارہ ہے۔

حدیث : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا... ذَرَادَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَنْ أَبَا تَعْمٍ... فَقُلْتُ بَلَا عَمَلٍ
تعارض
حدیث کے جز اول اور جز ثانی میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے کیونکہ جز اول میں فرمایا اطفال مؤمنین اور اطفال مشرکین اپنے آباء کے تابع ہوں گے اور جز ثانی میں فرمایا انکا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے کوئی یقینی بات نہیں بتائی گئی۔

دفع تعارض
جز اول احکام دنیا سے متعلق ہے مثلاً میراث، صلوة جنازہ وغیرہ لیکن آنحضرتؐ نے تخصیص کے ساتھ نہیں فرمایا اس لئے عائشہ رض کو سوال پیدا ہوا کہ کیا بغیر عمل کے آباء کے تابع ہوں گے؟ تو آپ نے احکام اخروی کو اللہ کے حوالہ کر دیا۔...
حدیث : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ... الْوَائِدَةُ وَالْمَوْدُودَةُ فِي النَّارِ
”زندہ درگور کرنے والی عورت اور زندہ درگور کی ہوئی بچی دونوں دوزخ میں ہیں والدہ اپنے کفر و عمل کی وجہ سے اور بچی والدہ کے تابع ہو کر۔“

یہ حدیث جمہور علماء کے مسلک کے خلاف ہے۔

(۱) یہ حدیث مودودہ کے بارے میں منسوخ ہے ناسخ والوئیدہ فی الجہنۃ ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۲۵) (۲) والدہ سے مراد دائی اور مودودہ مراد مودودہا یعنی اس کی والدہ، ایام جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ وضع حمل کے وقت ایک گرٹھا کھود کر عورت کو اس پر بٹھادیتے تھے

اور ذاتی اس کے نیچے ہاتھ رکھتی تھی اگر وہ مذکر جنتی تو فہما اور اگر مؤنث ہوتی تو ذاتی اس کو فوراً اس گڑھے میں ڈال دیتی تھی اس لئے ذاتی اور والدہ دونوں دوزخی ہیں اور کچی کاکوئی گناہ نہیں ہے اسلئے اس کے متعلق فیصلہ مشکل ہے، ایام جاہلیت کا یہ دستور ہندوستان میں راجپوتوں کے یہاں بھی تھا ۔

حدیث : عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ ... أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَّغَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ

خَلْقِهِ مِنْ خَسْبٍ الْخَمْسَةَ عَشْرَةَ لَمْ يَلِكْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا وَجَدَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ

باتوں سے فارغ ہو گئے۔ (۱) اس کی موت (۲) اس کے اعمال (۳) اس کے رہنے کی جگہ

(۴) اس کی واپسی کی جگہ یا ان کی جولان گاہ (۵) اس کا رزق ۔۔

قولہ : اثْرُهُ - اثر بم حرکت و نشان قدم، یہاں مراد اس کی تمام حرکات و سکنات

یہ بھی احتمال ہے کہ مفسر سے مراد جائے قبر اور اثرہ سے مراد ثواب عذاب اور جنت و نار ہو

اللہ تعالیٰ مخلوق کو جتنے بھی عذاب دے انکو ظالم نہیں کہا جاسکتا

حدیث : عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ ... وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ

ابن بطوطہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت تہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ

شبہات پیدا ہو رہی ہیں کہ جب تمام چیزیں نوشتہ تقدیر کے مطابق ہیں تو پھر یہ ثواب عذاب

کیا ہے اس لئے آپ کوئی حدیث بیان کیجئے تاکہ (اس کی وجہ سے) شاید اللہ تعالیٰ میرے دل کو

اس شبہ (کی گندگی) سے پاک کر دے (یہ سنکر) انہوں نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور

زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کرے تو وہ ان پر کسی طرح ظلم کرنے والا نہیں ہے ۔

تشریحات یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کو بلا وجہ بھی عذاب دے تو انکو ظالم نہیں کہا

جاسکتا کیونکہ وہ مختار مطلق اور مالک مطلق ہیں اپنے ملک میں جس طرح

چاہیں تصرف کر سکتے ہیں ۔

مسلمانوں کو جہنم میں دینا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے (۱) اس حدیث سے

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہنم میں اور کفار کو جنت میں داخل کرنا عقلاً ممکن و جائز اور دائرہ

قدرت میں ہے (۲) حضرت عیسیٰ کے قول : اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ اِنْ

تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (مائدہ آیہ ۱۸) سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے

لیکن شرعاً اس کا وقوع ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف وعدہ دے چکے ہیں اور خلاف وعدہ ناممکن ہے، یہی حاصل ہے مسئلہ امکان کذب کا جو عموم قدرت کا مسئلہ ہے یعنی اہل حق امکان ہم تحت القدرة داخل مانتے ہیں اور اہل باطل امکان ہم احتمال کذب لیکر اہل حق کو کفر کی طفر

منسوب کرتے ہیں۔ آدمؑ اور انکی اولاد کی خلقت کا بیان

حَدَّثَنَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ... لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، إِلَى قَوْلِهِ قَالَ دَاوُدَ-

”جب اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو پیدا کیا (تو) انکی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا چنانچہ اسکی پشت سے وہ تمام جانبیں نکل پڑیں جنکو آدمؑ علیہ السلام کی اولاد میں خدا تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا اور ان میں سے ہر ایک شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھی پھر ان سب کو آدمؑ کے سامنے حاضر کیا (ان سب کو دیکھ کر) آدمؑ نے پوچھا پروردگار یہ کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا یہ سب تمہاری اولاد ہیں آدمؑ نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان غیر معمولی چمک ان کو بہت اچھی معلوم ہو رہی تھی پوچھا پروردگار! یہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ داؤد علیہ السلام ہیں۔“

سؤال | صرف داؤدؑ کے متعلق پوچھنے کی وجہ تخصیص کیا ہے؟

جواب | آدمؑ علیہ السلام میں خلافت نبوت دونوں جمع تھیں اور ان کے سب سے پہلے پیغمبر جو دونوں کے جامع تھے وہ داؤد علیہ السلام ہیں، قرآن میں ان دونوں کو

خليفة الارض کہہ کر خطاب فرمایا ہے اور یہ داؤد علیہ السلام کی فضیلت جزئی ہے۔

(۲) اس حدیث میں تمام انبیاء کی خصوصیات بیان کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا گیا بلکہ یہاں قضا و قدر کے ایک واقعہ لاکر اس عالم پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، اس مقام میں حضرت موسیٰؑ کا واقعہ جو مشکوٰۃ ثانی ص ۵۷ میں ہے اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔

قَوْلُهُ: اَيُّ رَبِّ كَوَّجَعَلْتَ عَمْرَةَ - ”آدمؑ علیہ السلام نے عرض کیا ”میرے پروردگار! تو نے ان کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا ساٹھ برس آدمؑ نے عرض کیا میرے پروردگار! اسکی عمر میں میری عمر سے چالیس سال زیادہ کر دے، راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدمؑ علیہ السلام کی عمر میں چالیس سال باقی رہ گئے تو ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا حضرت آدمؑ

اس سے کہا کہ ابھی تو میری عمر میں چالیس سال باقی ہیں ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اپنی عمر سے چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیدے تھے؟ -

سوال: کیا یہ علم الہی میں ترمیم نہیں؟ **جواب:** یہ ترمیم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ داؤد علیہ السلام کی عمر سو سال ہوگی لیکن یہ مذکور شدہ درخواست کی صورت میں ہوگی۔
سوال: باب السَّالِمِ فَضْلِ ثَالِثِ ص ۴ کی حدیث اول سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد کی اپنی عمر چالیس سال تھی آدم نے اپنی عمر میں سے ان کو ساٹھ سال دے لیکن حدیث الباب میں اس کے برعکس ہے کہ داؤد کی اپنی عمر ۶۰ سال تھی پھر آدم نے ان کو ۴۰ سال عطا کئے لہذا دونوں میں تعارض ہے۔

جواب: آدم علیہ السلام نے اولاً بیس سال اور پھر مزید چالیس سال کل ۶۰ برس دے اور داؤد کی اپنی اصلی عمر چالیس تھی نقص روایت میں جو اصلی عمر ۶۰

ساٹھ سال وارد ہوا وہ آدم علیہ السلام کے عطا کیا ہوا بیس سال سمیت ہے فانفع لتمام
قوله فَجَعَلَ آدَمَ الْخ کی تشریح ایضاً المشکوۃ ص ۱۶۳ میں ملاحظہ ہو۔
حدیث: عن ابی الدرداء رضی..... وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرَى
فَاَخْرَجَ ذَرِّيَّتَهُ سُودَاءَ كَانَتْهُمْ الْحُمَمُ الْخ

”پھر بائیں مونڈھے پر ہاتھ مارا اور اس سے سیاہ اولاد نکالی جیسے کروہ کوئلے تھے“
قوله حِمَمٌ یہ حمۃ بمعنی کوئلے کی جمع ہے اور یہ تشبیہ رنگت میں ہے ،.....

تعارض اور اسکی تطبیق | ابو ہریرہ رضی کی سابق حدیث میں ہے ”وَجَعَلَ
بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ انْسانٍ وَبَيْضًا مِنْ نُوْرٍ“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بنی آدم خواہ دائیں مونڈھے سے نکالے گئے یا بائیں مونڈھے سے سب کے چہرے کے سامنے چمک تھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں مونڈھے سے جو نکالے گئے وہ سیاہ تھے لہذا دونوں متعارض ہیں۔

اس کی تطبیق یوں ہے کہ پہلی روایت میں فطرت سلیمہ کی طرف اشارہ ہے جس میں کافر مسلم سب مشترک ہیں اور حدیث الباب میں ایمان کا نور اور کفر کی ظلمت مراد ہے۔

قوله وَلَا اَبَالِيْ - ”یعنی مجھے کسی کی پرواہ نہیں“ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں اور وہ

تدار مطلق ہے کما قال اللہ تعالیٰ "لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ" (الآیۃ) اور "فَعَالٌ لَّمَّا يَرْيَدُ" (الآیۃ)
 حَدِیْث : عَنْ ابْنِ نَضْرَةَ ر... خَذَ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَقْرَهُ حَتَّى تَلْقَانِي
 "تم اپنی مونچھ کو کاٹو اور اسی پر قائم رہو یہاں تک کہ تم مجھ سے (جنت میں) ملاقات کرو۔
 تشریح | اس سے معلوم ہوا کہ مونچھ کے بال کتروانا بھی سنت موکدہ ہے اور اتباع سنت
 کی مداومت جنت کی کنجی ہے۔

قَوْلُهُ وَلَا أَدْرِي فِي أَيْ الْقَبْضَتَيْنِ - "میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کس مٹھی میں
 ہوں" (یعنی دائیں مٹھی میں ہوں یا بائیں مٹھی میں)۔

سَوَال | پہلے جملے سے جان لیا کہ حضرت ابو عبیدہ جنتی ہوں گے پھر وہ آخری جملے میں
 یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا الخ اس کا مطلب کیا ہے ؟

جَوَابَات | (۱) تقدیر جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس پر نظر کرتے ہوئے غلبہ خوف
 کی وجہ سے جنت کی بشارت پر نظر نہیں رہی ہوگی۔ (۲) ثُمَّ أَقْرَهُ کی قید کا لحاظ کرتے ہوئے
 یہ سوچا کہ اگر اس پر ثبات قدم نہ رہ سکیں تو جنتی ہونا یقینی بات نہیں۔

(۳) الْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ کی بنا پر ایسا فرمایا ہوگا۔

حَدِیْث : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَض... ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا -

"اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ملائمہ روبرو ان سے گفتگو کی، قُبُلًا بضم تین ہے اس میں چار لغات
 اور بھی ہیں جو بروزنِ عِنَبْ، قَفْلٌ، صُرْدٌ، جَبَلٌ ہیں۔

قَوْلُهُ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا "پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شہادت میں نے تم سے
 اس لئے لی ہے کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس غافل اور ناواقف تھے"
 اگر یہ شبہ ہو کہ دنیا میں آکر روز ازل کی باتیں بھول جانے کا عذر پیش کرنے کی گنجائش ہے،
 تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام آکر بار بار اس کی یاد دہانی کی لہذا اس کو
 عذر خواہی کی گنجائش نہیں رہے گی۔

حَدِیْث : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَض... قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا الخ۔
 (اولاد آدم کو) جمع کیا اور ان کو طرح طرح کا قرار دیا، "یعنی مالدار، فقیر، خوبصورت، بدصورت وغیرہ

قوله: قَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ اَنْ اُشْكِرَ "اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے پسند کرتا ہوں کہ میرے بندے میرے شکر ادا کرتے رہیں" یعنی مالدار مال کا شکر ادا کرے گا اور فقیر مال کی پریشانیوں سے نجات پر شکر یہ ادا کرے گا، خوبصورت اپنے حسن پر اور بد صورت فتنہ حسن سے نجات پر شکر بجالائے گا، لیکن تسویۃ الصور کی تقدیر پر شکر متحقق نہیں ہو سکتا لَآنَ الْاَشْیَاءُ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا فَلِكُلِّ نَوْعٍ فَضْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى ضِدِّهِ فَيَكُونُ ذَالِكُ التَّفَاوُتِ سَبَبًا لِلشُّكْرِ ،

قوله: خَصَّوْا بِمِثَاقٍ اٰخَرَ۔ "انبیاء سے خصوصیت کے ساتھ خاص عہد و پیمان لئے گئے" یعنی مزید اہتمام کیلئے عام میثاق کے بعد انبیاء سے تبلیغ رسالت میں ثابت قدم رہنے اور باہمی ایک دوسرے کو مدد کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے وغیرہ کے متعلق خاص میثاق بھی لیا گیا یہ میثاق تو سب پیغمبروں سے لیا، سورہ احزاب کی آیت ۸ میں پانچ پیغمبروں کے نام جو خصوصیت سے ذکر کئے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولوالعزم پیغمبر ہیں (روح المعانی، مظہری، معارف القرآن)۔

قوله: كَانَ فِي تِلْكَ الْاَرْوَاحِ فَارِسْلَهُ اِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ الخ "ان روحوں کے درمیان حضرت عیسیٰؑ بھی تھے چنانچہ انکی روح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کے پاس بھیج دی، حضرت ابی رض بیان کرتے ہیں کہ یہ روح حضرت مریمؑ کے منہ کی طرف سے ان کے جسم میں داخل ہو گئی۔ یعنی ارواح انبیاء سے خاص میثاق لے کر ان ارواح کو پشت آدم میں واپس لوٹا دی گئیں لیکن روح عیسیٰؑ کو باقی رکھا گیا حتیٰ کہ جب مریمؑ پیدا ہوئیں تو بواسطہ جبریلؑ ان کے منہ میں روح کو پھونک دیا گیا، (مرقاۃ ص ۱۹۳)

حِثْلٌ: عَنِ ابْنِ الدَّرْدَاعِ.... وَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تَصَدِّقُوهُ الخ "جب تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو اسے سچ مان لو لیکن جب تم یہ سنو کہ کسی شخص کی فطری عادات بدل گئی ہیں تو اس کا اعتبار نہ کرو آخر کار وہ پھر ان ہی خصائل کی طرف لوٹے گا جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے یعنی امارہ تو ہو سکتا ہے لیکن ازالہ نہ ہوگا"

تشریح | قضا و قدر کے دوسرے شعبوں میں جس طرح تبدیل و ترمیم نہیں ہو سکتی اسی طرح اخلاق و عادات میں بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا مثلاً بہادر بزدل اور ذکی غبی نہیں بن سکتا،

باب اثبات عذاب القبر

یہاں پانچ مباحث ہیں

(۱) بیان مراد قبر و عوالم ثلاثہ: اگرچہ قبر لفظی طور سے زمین کے ٹڑھے کو کہتے ہیں لیکن شریعت کی نظر میں اسکو عالم برزخ کہا جاتا ہے، یعنی یہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے مابین ایک درمیانی عالم کا نام ہے جس جگہ اور جس حال میں بھی انسان مرنے کے بعد تلیکریوم البعث تک رہے گا، خواہ وہ مٹی میں مدفون ہو یا سمندر میں غرق ہو یا آگ میں جلا یا گیا ہو یا کوئی جانور یا درندہ اسکو کھالیا ہو۔

غرض، اس جملہ احوال کا عنوان برزخ ہے، اسی کو اصطلاحی طور پر قبر کہا جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ قبر (مٹی) میں مدفون ہوتے ہیں۔ اس عالم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، بعض عارفین کا قول ہے کہ عالم دنیا اس عالم برزخ کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک ماں کا پیٹ تمام عالم دنیا کے سامنے ہے، جس طرح حالت نوم، موت و حیات کے درمیان ایک حالت ہے اس طرح عالم برزخ، دنیا و آخرت کے مابین ایک عالم ہے، اسکا ثبوت قرآن میں اس طرح ہے ”وَمَنْ وَّرَاءَهُمْ بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ“

یہ بات بھی واضح رہے کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے (۱) عالم دنیا (پیدائش سے موت تک کا زمانہ) میں احکام کا تعلق اجسام کیساتھ بالذات ہوتا ہے، اور ارواح کے ساتھ بواسطہ اجسام ہوتا ہے، (۲) عالم برزخ میں احکام کا تعلق بالذات ارواح کے ساتھ ہوتا ہے اور اجسام کے ساتھ بواسطہ ارواح ہوتا ہے، بلکہ اجسام کی ظاہری ہیئت بھی ختم ہو جاتی ہے (۳) عالم آخرت (بعث بعد الموت سے ابتداء ہو کر الٰہی نہایہ کا زمانہ) میں احکام کا تعلق اجسام اور ارواح دونوں کے ساتھ بالذات ہوتا ہے لہذا احکام میں دونوں نمایاں اور برابر ہوں گے۔

[۲] اثبات عذاب قبر کے متعلق اختلاف: مذاہب: (الف) ہندو قوم

مشرک ہونیکے باوجود آواگوں (पुनर्जन्म) کے غلط عقیدے کی شکل میں جزا و سزا کا تصور رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ انسان کی روح اگر پہلے جنم میں عمل خیر کیساتھ متصف ہو تو دوسرے جنم

میں دنیا کے اندر پہلے سے بہتر جسم میں لوٹ کر آئیگی، اور اگر عمل بد سے متصف ہو تو دوسرے جنم میں بدترین جانور کے قالب میں لوٹ کر آئیگی جیسا کہ کتا، خنزیر، انکے نزدیک گویا، دنیا میں دوبارہ آنا عالم برزخ میں منتقل ہونا ہے۔ اور تبدیل شکل عذاب ہے (ب) نصاریٰ کا عقیدہ ہے کہ بعد الموت شریر لوگ کی روح خبیث اور شیطان بنکر دنیا میں اتر آتی ہے اور لوگوں کا خون چوستی رہتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی جزا و سزا کا قائل ہے لیکن عذاب قبر کا قائل نہیں۔

(ج) خوارج، روافض کی ایک جماعت بشر مرئیسی، اور ضرار بن عمر کے متبعین عذاب اور راحت قبر کے منکر ہیں (یعنی ص ۱۶۱ ج ۱۴)

دلائل: (۱) وہ کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر ہوتا، یا قبر میں راحت ملتا تو ہمیں نظر آتا حالانکہ بہت مردوں کی قبر کھول دی گئی، لیکن کچھ تو نظر نہیں آیا۔ (۲) کسی انسان کو جانور نگل لیتا ہے، یا وہ مٹی ہو جاتا ہے، یا وہ آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یا وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، تو اس صورت میں بدن پر عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟

(د) اہل السنة والجماعة کے نزدیک جس طرح آخرت کے ثواب و عذاب پر ایمان لانا ضروری ہے اس طرح قبر (برزخ) کے ثواب و عذاب پر بھی ایمان و یقین ضروری ہے، نیز ایمان بالآخرۃ جودین کی بنیادی اصول میں سے ہے وہ بھی احوال برزخ پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں۔

دلائل اہل السنة والجماعة: (۱) جمع احادیث الباب، نیز امام نووی فرماتے ہیں

انکے ثبوت میں بے شمار احادیث ہیں (حاشیہ نووی) (۲) قوله تعالى وحق بال فرعون سرء العذاب (مؤمن آیت ۴۵) (۳) قول تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون أشد العذاب (مؤمن آیت ۴۶) ابن کثیر اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ روز قیامت سے پہلے فرعون یوں پر صبح و شام جو آگ پیش کی جاتی ہے وہ یہی عذاب قبر ہے۔ (۴) اليوم تجزون عذاب الهون الخ (انعام آیت ۹۳) یعنی فرشتے کافروں کو مار مار کر جان نکالتے ہیں اور یہ کہتے

جاتے ہیں کہ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائیگی، یہ عذاب قبر ہے۔ کیونکہ قیامت کا عذاب تو کافی مدت کے بعد ہوگا، اور (۲) اس سے اگر عذاب قبر مراد نہ ہو تو ایوم کا ترتب ماقبل کے ساتھ صحیح نہ ہوگا۔ (معارف کا ندھلوی ص ۵۰۳ ج ۲)

(۵) مما خطیئتہم أغرقوا فادخلوا ناراً (نوح آیت ۲۵) اس سے مراد بھی عذاب قبر ہے، کیونکہ حرف فاء بعدیت بلا فصل کیلئے آتا ہے، معلوم ہوا کہ قوم نوح کو غرق کر نیکے بعد فوراً آگ میں داخل کر دیا گیا تو ضرور یہ نار قبر ہے نہ کہ نار جہنم کیونکہ وہاں داخلہ تو قیامت کے حساب و کتاب کے بعد ہوگا، لہذا ثابت ہوا کہ قبر میں بد عمل والوں کو عذاب ہوگا، اس طرح نیک عمل والوں کو ثواب اور نعمت ملنا بھی قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

(۶) تمام صحابہ گرام، تابعین اور تبع تابعین کا اس پر اجماع ہے، اور اس کا اقرار اہل سنت والجماعہ کی علامت ہے، (معارف القرآن)

خوارج وغیرہ کے دلائل کے جوابات: (۱) آیات واحادیث کثیرہ کے مقابلہ میں دلیل عقلی کی کوئی حیثیت نہیں۔ (۲) دنیا کی آنکھ سے اس عالم کے احوال کا دیکھنا ممکن ہے (۳) کسی چیز کا نہ دیکھنا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہو سکتا مثلاً بوقت موت فرشتے کا آنا، سلام دینا حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن قریب الموت شخص کے آس پاس بیٹھنے والوں کو اس کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح آسیب زدہ شخص بعض وقت ہوا میں اڑتا رہتا ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتا

(۴) عذاب ہونے کیلئے یہ شرط نہیں کہ بدن انسانی کا ڈھانچہ اپنی اصلی ہیئت پر قائم رہے بلکہ اگر اسکی ہیئت میں تبدیل ہو جائے یا اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے۔ مثلاً کسی کے گوشت یا خون کے اندر بحیثیت جزء لاینفک کیڑے ہو جائے اور دوا کے ذریعہ ان کو مارا جائے جس سے کیڑوں کو بہت تکلیف تو ہوتی ہے لیکن مریض کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اس طرح کسی جانور کے اندر یا مٹی یا آگ میں عذاب ہو سکتا ہے گو جانور کو اس کا پتہ نہیں چلتا اور مٹی یا آگ کے اندر وہ نظر نہیں آتا ہے۔

(۳) کیفیت عذاب کے متعلق اختلاف: (۱) ابو الحسن صالحی

وغیرہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب و نعمت صرف جسم کو ہوتا ہے، اور علامہ خیالی لکھتے ہیں :
 سفسطہ اور حماقت ہے (۲) بعض صوفیاً فرماتے ہیں کہ یہ عذاب جسم غصری پر نہیں ہوگا بلکہ
 جسم برزخی پر ہوگا (فیض الباری) (۳) بعض معتزلہ اور ابن حزم ظاہری کے نزدیک قبر میں
 عذاب و ثواب صرف روح پر ہوتا ہے اور جسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں (۴) جمہور اہل
 السنۃ والجماعۃ کے نزدیک یہ روح مع الجسد پر ہوتا ہے یعنی جسد غصری کے ساتھ روح کا اس
 درجے میں تعلق ہوتا ہے کہ جسم میں ایک قسم کی حیات پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ عذاب و
 نعمت کا ادراک کر سکتا ہے (کشف حال الموتی فی القبور ص ۲۷۸، الآیات
 البینات ص ۴۴)

دلیل جمہور، اہل السنۃ: براء بن عازب کی حدیث کی آخری جملہ ”فیصیر ترابا
 ثم یعاد فیہ الروح“ (مشکوٰۃ ص ۲۶ ج ۱) اس طرح اور بھی دلائل ہیں“ واضح رہے کہ،
 جسم سے روح کے تعلقات پانچ قسم کے ہیں، (۱) جنین جب رحم میں ہو، (۲) دنیا میں آنے
 کے بعد (۳) حالت نیند میں (۴) عالم برزخ میں، (۵) بعد الموت زندہ ہونیکے وقت، یہ
 سب سے گہرا تعلق ہے، یہ ایسا ہوگا جس کے ہوتے ہوئے نہ موت آئیگی۔ نہ نیند اور نہ
 بدن میں کوئی تغیر پیدا ہوگا۔ تفصیل سابق سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح ہمیشہ صحیح و سالم رہیں گی،
 لیکن بعض کہتے ہیں، روحوں بھی مرنے والی ہیں۔ بدلیل ”کل من علیہا فان“ الایۃ۔ راقم
 السطور کہتا ہے کہ اگر روحوں کی موت سے مراد ان کا بدن سے جدا ہونا ہے تو بلاشبہ روحوں بھی
 مرنے والی ہیں، اور اگر یہ مراد نہ ہو تو دلائل صریحہ (احادیث الابواب وغیرہا) سے ثابت ہوتا
 ہے کہ روحوں کا عالم برزخ میں عذاب و نعیم میں رہتی ہیں مرنے نہیں۔

(۴) چند شبہات کے جوابات: (۱) شبہ: مصنف اثبات عذاب القبر
 کیساتھ عنوان قائم کیا حالانکہ اس میں راحت اور نعمت قبر کا بھی ذکر ہے؟

جواب: (۱) معذبین کی کثرت اور عذاب قبر کی روایات زیادہ مذکور ہونیکے بنا پر
 خصوصاً یہی عنوان قائم کیا گیا۔ (۲) اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، (۳)
 قبر فی نفسہ مقام ہول اور محل وحشت ہے گرچہ بعد میں بعض کیلئے راحت کا مقام بن جائے،

اس حیثیت کی طرف دیکھتے ہوئے عذاب قبر سے تعبیر کیا گیا (۴) منکر نکیر کی ملاقات کے وقت پہلی دفعہ مسلمان بھی ڈر جائیگا تو اس حیثیت سے یہ بھی عذاب ہوا۔ (۵) دفع مضرت ہاب منفعت سے مقدم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

(۲) نہ - قبور کے حالات انسانوں سے کیوں مخفی رکھے گئے؟

جواب: (۱) اس سے ایمان بالغیب کی حکمت کو باقی رکھنا مقصد ہے (۲) شاید اس وقت لوگ مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دیتے، وغیرہ اس کی تفصیلی بحث شرح عقائد جلالی، ہدیہ سعیدیہ، احیاء علوم، فتوحات، کتاب الروح، روح المعانی وغیرہ میں ملاحظہ ہو۔

(۵) سماع مولیٰ: اس کی تفصیلی بحث ایضاح المشکوٰۃ ص ۳۴۹ ج ۳ میں ملاحظہ ہو۔

(۶) مقرر ارواح: اسکے متعلق علماء کے مابین اختلاف ہے، ارواح انبیاء و شہداء بالاتفاق بعد وفات جنت میں رہتے ہیں، لیکن جسد عنصری سے بھی انکو قوی تعلق رہتا ہے جس کی وجہ سے انبیاء کو زندہ کہا جاتا ہے،

۔ نباشد موت ہرگز انبیاء را ☆ نہ ہر کہ اولیاء و اتقیاء را

(شمس تبریزی) عامۃ المومنین کے متعلق اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ان کی ارواح بھی جنت میں رہتی ہیں۔ اور بعض کا قول ہے، قبر کے پاس رہتی ہوئی جہاں چاہے پھرتی ہیں وغیرہ۔ اور ارواح کفار "حضر موت" میں "برہوت" نامی کنواں میں رہتی ہیں وغیرہ۔ ابن حجر فرماتے ہیں، مقرر ارواح مومنین "علیین" ہے، جو سماء سابع میں ہے، اور مقرر ارواح کفار "بحین" ہے جو ارض سابعہ کے نیچے ہے لیکن ان مقامات میں ارواح مقید نہیں بلکہ ان کو اپنے جسد اول اور قبر سے بھی تعلق رہتا ہے۔ (امداد الاحکام ص ۲۵) قولہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا الخ، عذاب قبر کے بیان میں نازل ہوئی۔

حدیث: عن البراء بن عازب..... قال المسلم إذا سئل فی القبر..... فذالك قوله تعالى یثبت اللہ الذین آمنوا الخ (ابراہیم آیت

جس وقت قبر میں مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواء کوئی

معبود نہیں، بلاشبہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہی مطلب ہے اس ارشادِ ربانی کا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت و قائم رکھتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں، مضبوط اور محکم طریقہ ثابت رکھنا دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

قولہ نزلت فی عذاب القبر الخ: یہ آیت عذابِ قبر کے بیان میں نازل ہوئی۔ (چنانچہ قبر میں مردہ سے) سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد ﷺ ہے۔

سوال: یہ سورہ ابراہیم کی ۲۷ نمبر آیت ہے، وہ سورہ تو کمکی ہے اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کو عذابِ قبر کا علم مدینہ میں ہوا اب یہ آیت عذابِ قبر کے لئے کیسے ہو سکتی ہے؟

جوابات: (۱) اس سورہ کی اس خاص آیت کو مدنی مانا جائے لیکن یہ کہیں منقول نہیں۔ (۲) آیت میں لفظ فی الآخرة وارد ہوا ہے اور آخرت دو ہیں ایک آخرتِ قریبہ یعنی عالمِ برزخ اور ایک آخرتِ بعیدہ یعنی عالمِ حشر، لفظ آخرت اپنے عموم کیوجہ سے دونوں کو شامل ہے پس حضور ﷺ کو مؤمنین کے متعلق ثابت قدم رکھنے اور کافروں کے متعلق بچلا دینے کا وہ حصہ جو قیامت سے متعلق تھا وہ مکہ ہی میں منکشف ہو گیا اور دوسرا حصہ یعنی عذابِ قبر اور نعیمِ قبر مدینہ میں منکشف ہوا پس آیت کے مکی ہونے اور آیت کے عذابِ قبر کے بارے میں نازل ہونے میں کوئی تنافی نہیں رہی (معارف القرآن کاندھلوی ج ۳ ص ۴۷ ج ۴)

مفسرین فرماتے ہیں کہ بالقول الثابت سے مراد کلمہ شہادت ہے، اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں فی الآخرة سے مراد قبر ہے اور قبر سے مراد عالمِ برزخ ہے،

قولہ ونبی محمد: اشکال: سوال میں تو صرف رب کا ذکر ہے لیکن جواب میں یہ زیادتی کیوں ہے؟

جواب: (۱) غایت سرور کیوجہ سے جواب میں اضافہ کر دیا (۲) دراصل سوال میں من ربک ومن نبیک تھا لیکن راوی نے اختصار کر دیا۔ جسپر دوسری روایت دال ہے (۳) من ربک میں ضمنا ربوبیت و نبوت دونوں کا سوال مفہوم ہوتا ہے کیونکہ اصل ایمان ایمان باللہ والرسول ہے۔

حدیث: عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ الْخ ”جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اعزاء و احباب واپس آ جاتے ہیں تو وہ (مردہ) ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اور اس کے پاس قبر میں دو فرشتے آتے ہیں“

تشریح: قوله فيقعدانه، بعض روایت میں فيجلسانه ہے اول سے ثانی اولیٰ ہے لأن القعود عن القيام والجلوس عن النيام ولا قيام في القبر، لیکن عرف میں مطلق بیٹھنے کے معنی پر بھی لفظ قعود کا اطلاق ہوتا ہے، یا اولاً فرشتے کو دیکھ کر دہشت سے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بٹھلایا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے جو آتے ہیں وہ سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں، ایک منکر بفتح كاف بصيغة اسم مفعول اور دوسرے نکیر بروزن فعیل، چونکہ انکی صورت بالکل اوپری ہے نہ تو آدمیوں کے مشابہ ہے اور نہ فرشتوں کے اور نہ حیوانوں کے، بالکل نئی مخلوق ہے اس لئے ان فرشتوں کا نام منکر و نکیر ہے، بعض نے کہا ہے یہ ساکین کفار کا نام ہے، اور مومنین سے سوال کر نیوالا کا نام مبشر و بشیر ہے“

(۱) سوال: بیک وقت دو فرشتے بے شمار مردوں سے مختلف مقامات میں کیسے سوال کر سکتے ہیں؟

جواب: یہ دو گروہوں کا نام ہے جنکے تحت بہت سے افراد ہوتے ہیں۔

(۲) سوال: ہر مردے سے سوال کرنے کیلئے فرشتے مقرر کرنیکی حکمت کیا ہے؟

جواب: یہ دو فرشتے بمنزلہ دو گواہوں کے ہیں، یا یہ کہ دونوں کراما کا تبین کے قائم مقام ہیں۔

(۳) سوال: کیا یہ سوال مؤمن اور کافر سب سے ہوگا؟

جواب: ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں کہ سوال مؤمن اور منافق سے ہوگا، کافر سے نہیں

ہوگا۔ جمہور اہل السنہ والجماعۃ کا عقیدہ ہے کہ مؤمن کافر سب سے سوال ہوگا۔

قوله فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ﷺ: ”اور اس کو بیٹھا کر پوچھتے ہیں“ تم اس شخص محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتے تھے۔

تشریحات: لمحمد راوی کی طرف سے الرجل کا بیان ہے، پھر فرشتے کا کسی تعظیمی لفظ کے بغیر آپ کو راجل سے تعبیر کرنا مسؤل کے امتحان کیلئے ہے تاکہ وہ سائل فرشتے کے

الفاظ سے جواب نہ سمجھ لے۔

سوال: ہذا اشارہ قریب کے لئے آتا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ہی وقت میں بہت سے اموات دفن ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ ہر جگہ ہر قبہ میں حاضر ہوتے ہیں اس سے حضرت ﷺ کو حاضر ناظر ماننے والوں کی تائید ہو رہی ہے۔

جواب: (۱) میت اور روضہ اطہر کے درمیان سے حجابات اٹھا کر اشارہ دیا کر دیا جاتا ہے (۲) آنحضرت ﷺ موجود فی الذہن ہونے کے اعتبار سے اشارہ لیا جاتا ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں اللام للبعد الذہنی (مرقاۃ ص ۱۹۹ ج ۱) اور معبود ذہنی کے لئے اسم اشارہ قریب کا استعمال متعدد مقامات میں ہیں۔ مثلاً (الف) حضرت معاویہؓ ملک شام سے مدینہ طیبہ میں حضرت حسنؓ کے پاس دو قاصد بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں اذہبا الی هذا الرجل (بخاری ص ۳۷۳ ج ۱) (ب) وفد عبدالقیس کے متعلق ہے و بیننا و بینک هذا الحی من کفار مضر۔۔۔ (بخاری، مشکوٰۃ ص ۱۳ ج ۱) وغیرہما۔

(۳) آپ ﷺ کی صورت مثالیہ مردہ کے سامنے حاضر کی جاتی ہے یہ ممکن اور وقوع پذیر بھی ہے جیسا کہ لیلۃ المعراج میں بھی آپ ﷺ نے انبیاء کرام سے ملاقات کی اور یہ ملاقات بیت المقدس میں ہوئی اور آسمانوں میں بھی اور انبیاء کرام سے اجسام اصلہ اپنی قبور میں ہوتے ہوئے اور متعدد مقامات میں ملاقات ہونا تعدد امثال کی دلیل ہے، یہ مسئلہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، ٹیلیویشن پر غور کرنے سے بھی صورت مثالی کا مسئلہ نہایت قریب الفہم ہو جاتا ہے جسم طبعی اور غنصری جس مقام پر بھی ہوتا ہے لیکن اسکی مثال (تصویر خاص) پورے عالم میں آن واحد میں بذریعہ ٹیلیویشن دیکھی جاسکتی ہے، آپ ﷺ کی صورت مثالیہ کا ضرر کرنا یہ مشیت الہی پر موقوف ہے، لہذا حاضر و ناظر رہنا جو صفت خداوندی ہے یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ تو مستقل اور بالذات ہے، یہ تو عطائی غیر مستقل اور مثالی ہے۔

قولہ فیقول لا ادری الخ: ”اور منافق اور کافر جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، جو اور لوگ (مومنین) کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا“ شارحین فرماتے ہیں کہ

کافر صرف لا ادری کہے گا اور منافق لا ادری کیساتھ کنت اقول مایقول الناس، بھی کہے گا۔
 قوله لا دریت ولا تلیت: دریت یہ درایت سے ہے تلیت یہ تلو بمعنی پیروی کرنے سے ہے یعنی اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے عقل سے پہچانا اور نہ تو نے جاننے والوں کی پیروی کی، یا تو تلیت تلاوة سے ماخوذ ہے یعنی نہ تو نے قرآن شریف تلاوت کی۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک تحقیقی اور ایک تقلیدی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تحقیقی کی طرح ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے، جیسے بعض عوام کا ایمان“

قوله ویضرب بمطارق من حدید الخ: مطارق مطرقة کی جمع ہے بمعنی لوہار کا ہتھوڑا اور گرز، یعنی (یہ کہکر) اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے، کہ اس کے چپٹنے اور چلانے کی آواز قریب والے (جانور فرشتے وغیرہ) سنتے ہیں۔

قوله غیر الثقلین: سوائے جن اور انسان کے،

ثقلین کی وجہ تسمیہ:

ان دونوں کو ثقلین اس لئے کہا جاتا ہے کہ زمین پر ان کا دبدبہ اور ہیبت ہے، یا اسلئے کہ ثقل سے مراد تکلیف شرع ہے اور انسان اور جن کو مکلف باشرع ہونے کی حیثیت سے ثقلین کہا جاتا ہے کما قال تعالیٰ وحملها الإنسان (الایۃ)
 سو (۱) حدیث میں مؤمن کامل، کافر اور منافق کا حکم مذکور ہے لیکن مؤمن فاسق کا حکم کیا ہے؟ مذکور نہیں؟

جواب: جو بات دینے میں وہ بھی مؤمن کامل کے مانند ہے، البتہ بہشت کے دروازے کھلنے اور بشارات وغیرہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں، اسلئے اسکو مستقل ذکر کرنیکی ضرورت نہ پڑی۔

حدیث: عن عائشة ان یهودیة دخلت علیها فذکرت عذاب القبر الخ: حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ ایک یہودی عورت انکے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا پھر اس نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے پس عائشہؓ نے نبی علیہ السلام سے عذاب قبر کا حال پوچھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں قبر کا

عذاب حق ہے، عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے کوئی نماز پڑھی ہو اور قبر کی عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔“

تعارض: اس حدیث میں ہے، عذاب قبر حق ہے، مسلم اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ”کذب الیہود لا عذاب دون عذاب یوم القیامۃ وانما تفتن الیہود“ اس سے عذاب قبر کا انکار ثابت ہوا، فقارضا“

وجہ تطبیق: (۱) امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ دراصل دو حدیث میں دو واقعات کا ذکر ہے، ناواقفیت کی بناء پر انکار کرنا یہ پہلے واقعہ سے متعلق ہے، پھر بذریعہ وحی واقف ہونے کے بعد فرمایا، عذاب قبر حق ہے، لیکن حضرت عائشہؓ اس وقت حاضر نہ تھیں، پھر جب یہ یہودیہ دوسرے مرتبہ آکر کہا تو عائشہؓ نے انکاری جواب دیا، اس وقت آنحضرت ﷺ نے عائشہؓ سے فرمایا عذاب قبر کے متعلق وحی آئی لہذا تقریر اور انکار دو مختلف واقعہ سے متعلق ہیں۔

(۲) اولاً حضور ﷺ نے مؤمنین سے عذاب قبر کا انکار فرمایا، پھر آپ ﷺ کو وحی کے ذریعہ بتایا گیا کہ مؤمن کو بھی قبر میں آزمائش ہوگی، اور اسکی معصیتوں پر عذاب ہوگا، تو فرمایا ”عذاب القبر حق“ فاندفع التعارض۔

سوال: حضرت عائشہؓ یہودیہ کافرہ کے سامنے کس طرح آئی؟ یہ تو منع ہے؟

جواب: ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایسی کافرہ عورت کے سامنے جانے سے ممانعت فرمائی جو اس کے حسن و جمال کو کسی کافر کے پاس بیان کرنے سے فتنے کا اندیشہ ہو۔

حدیث: عن زید ابن ثابتؓ..... قال بینا رسول اللہ ﷺ فی

حائط بنی النجار، الی قولہ فی قبورہا۔ ”زید ابن ثابتؓ سے روایت کی گئی، کہ ایک روز جبکہ آنحضرت ﷺ بنی نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، اور ہم بھی آپ کے ہمراہ تھے اچانک خچر بدک گیا اور قریب تھا کہ آپکو ترادے، یکا یک پانچ پہرے قبریں نظر آئیں، حضور ﷺ نے فرمایا ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں! آپ ﷺ نے فرمایا یہ کب مرے ہیں؟ (یعنی حالت کفر میں مرے ہیں یا ایمان کے ساتھ) اس شخص نے عرض کیا یہ شرک کی حالت میں مرے ہیں! آپ ﷺ

نے فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے یعنی ان لوگوں پر ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے“

قوله فلولوا ان تدافنوا الدعوت الله الخ: ”اگر مجھکو یہ خوف نہ ہوتا کہ تم (مردوں کو) دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے یہ دعا کرتا کہ تم کو بھی اس عذاب قبر کی اس آواز کو سنا دے جسکو میں سن رہا ہوں“

تشریح: اس کا مراد (۱) یہ ہے کہ عذاب قبر اس قدر دہشتناک ہے کہ اگر تم اسکو سنتے تو تمکو ایسا خوف طاری ہوتا کہ بدحواسی کے سبب تم مردوں کے قریب نہ جاتے اور ان کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، (۲) یا مراد یہ ہے کہ تمہارا حال اسوقت نفسی نفسی کا ہوتا تو دوسروں کا کام یہاں تک کہ تدفین کے کام کو بھی ترک کر دیتے، چونکہ اکثر لوگ مٹی میں دفن کئے جاتے ہیں اسلئے دفن کا ذکر کیا، ورنہ عذاب قبر دفن پر موقوف نہیں بلکہ جہاں بھی ہو وہاں عذاب ہوگا۔

قوله تعودوا بالله من فتنۃ الدجال: ”دجال کے فتنہ سے خدا کی پناہ مانگو“ دجال کے متعلق ایضاً مشکوٰۃ ص ۵۶۰ ج ۴ سے لیکر ۵۷۸ ج ۴ تک ملاحظہ ہو۔

حدیث: عن ابی ہریرۃؓ فیقولان قد کنا نعلم انک تقول

هذا“ وہ دونوں فرشتے کہینگے ہم جانتے تھے کہ تو یقیناً یہی کہے گا۔

سوال: فرشتوں کو یہ کس طرح علم ہوا؟

جوابات: (۱) اللہ تعالیٰ پہلے سے ان کو علم عطا فرمادیئے ہونگے۔ (۲) یا مردہ کی پیشانی کے آثار سعادت اور نور ایمان یا اپنی فراست ایمانی سے معلوم کر لئے ہونگے۔

قوله ثم یفتح له فی قبره سبعون ذراعاً فی سبعین: اسکے بعد اسکی قبر

لمبائی اور چوڑائی میں ستر ستر گز کشادہ کر دی جاتی ہے،

سوال: دوسری حدیث میں تو ہمہ بصرہ آیا ہے فتعارضاً

جواب: (۱) دونوں کے درمیان اس طرح تطبیق دیجائے کہ دونوں روایات سے کثرت

مراد ہے نہ کہ تحدید (۲) اختلاف اشخاص سے وسعت میں بھی اختلاف ہو جائے (۳) ستر

باتھ یہ قبر کی وسعت ہوگی اور مد بصرہ جنت کی وسعت ہوگی۔

حدیث : عن البزاء بن عازب..... فيقول ربی اللہ ”وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، اگر میت غیر عربی بھی ہو تب بھی جواب عربی میں دیگا۔

قوله فامنت به وصدقته: ”میں نے خدا پر ایمان لایا اور اسکو سچ جانا“، یعنی قرآن میں توحید، نبوت و رسالت اور دین و اسلام کا تذکرہ تھا تو میں اسکو پڑھ کر ان حقائق پر ایمان لایا،

قوله فيقول هاه هاه لا أدري: ”کافر کہتا ہے ہا ہا ہا میں نہیں جانتا“
تشریح: ہا ہا یہ لفظ عربی میں متحیر شخص بولتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں خوف و حسرت کے وقت زبان سے ’آہ‘ نکلتا ہے،

قوله فينادى منادى من السماء ان كذب: ”تب ایک پکارنے والا آسمان سے یہ فرمان سناتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی حضور ﷺ نے اپنا دین اسلام کا مشن چار دانگ عالم میں پھلایا اور تمام عالم اس دین سے باخبر تھا، اسکے باوجود اس کا یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں جانتا سراسر جھوٹ ہے۔

قوله ثم يقيض له أعمى وأصم: ”پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جسکے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے کہ اسکو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی ہو جاوے، اور وہ فرشتہ اسکو اس گرز سے اس طرح مارتا ہے کہ اسکے چپٹنے اور چلانے کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوق سنتی ہے مگر جن اور انسان نہیں سنتے، اور اس مارنے سے وہ مردہ مٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اسکے اندر روح ڈالی جاتی ہے وہ فرشتہ حقیقہ اندھا بہرا ہو گئے یا بے رحمی سے کنا یہ ہے“

حدیث : عن عثمان..... وتبكي من هذا الخ: اور آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو رونے لگتے ہیں (اسکی وجہ کیا ہے؟) اس کے جواب میں حضرت عثمانؓ نے کہا کہ میں نے حضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے یعنی میدان حشر میں حساب و کتاب کے لئے پیش ہونا، پل صراط، وزن اعمال، جنت یا دوزخ یہ سب منازل آخرت میں سے ہیں، اس منزل سے جو شخص کامیاب کیساتھ

گزر گیا اس کے بعد کی منازل اس کے لئے زیادہ آسان ہوگی۔

قوله ما رأیت منظر اقط الا والقبر اقطع منه: ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولناک نہیں دیکھا“
سوال: آنحضرت ﷺ نے عذاب قبر کو اقطع کس طرح فرمایا حالانکہ عذاب نارشدید تر ہے اور دائمی ہونا یقینی ہے۔

جواب: عذاب قبر جو اول مرتبہ کی مصیبت ہوتی ہے وہ بنسبت ثانی کے شدید تر معلوم ہوتی ہے گو پیچھے کی مصیبت کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔

سوال: حضرت عثمانؓ کو جنت کی بشارت دی گئی اس کے باوجود آپ اتنے کیوں روتے تھے؟
جواب: (۱) اس لئے کہ جنت کی بشارت کے متعلق انکو علم نہیں تھا (۲) یا اس کے متعلق انہیں خبر آحاد کیذریعہ معلوم ہوا تھا، لہذا اس پر یقین نہ تھا (۳) یا ضبط قبر کی یاد کرتے ہوئے رو رہے تھے جو انبیاء کرام کے سواء تمام لوگوں کو ہوتا ہے (مرقاۃ ص ۲۰۸ ج ۱ وغیرہ)

حدیث: عن ابی سعید..... لیسلط علی الکافر فی قبرہ تسعة وتسعون تنینا الخ: ”کافر پر اس کے قبر میں ننانوے اژدہ مسلط کئے جاتے ہیں جو اسکو قیامت تک کاٹیں گے اور ڈسیں گے“ بعض نے کہا نھس اور لدغ دونوں مترادف ہیں اس سے تاکید مقصود ہے اور بعض نے کہا نھس کے معنی زہر پہنچانے کے بغیر دانت سے کاٹنا اور لدغ کے معنی بغیر کاٹنے کے دانت مار کر زہر پہنچانا۔

قوله: لو ان تنینا منها نفخ فی الارض ما أنبثت خضرا..... وقال سبعون ”اور وہ اژدہ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اژدہ ہا زمین پر پھنکار مارتے تو زمین سبز اگانے سے محروم ہو جائے“ ترمذی میں بجائے ننانوے کے ستر کا عدد ہے۔
ننانوے اور ستر کے مابین تعارض کے جوابات: (۱) ان دونوں سے نکشیر مراد ہے، ہاں دونوں خاص عدد لانے کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے ننانوے صفاتی نام ہیں اللہ پر ایمان نہ لانا گویا ان تمام اسماء حسنی پر ایمان نہ لانا ہے، لہذا ہر ایک کی کفری پر ایک ایک اژدہ مسلط کر دیا جائیگا، نیز ایمان کے ستر شعبے ہیں کفار نے ان تمام شعبے

سے انکار کیا، لہذا ہر ایک کے مقابلے میں ایک ایک اثر دہا مسلط کر دیا گیا۔ (۲) ابن عمر فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث کافر مقتدی اور متبوع کے لئے اور دوسری حدیث کافر تابع ایلع ہے۔ (۳) علامہ عینی فرماتے ہیں سبعون والی روایت ضعیف ہے (۴) علامہ امام غزالی فرماتے ہیں کافر غنی کیلئے ننانوے اور کافر فقیر کے لئے ستر یعنی عدد کا اختلاف کفاروں کے اختلاف احوال و اشخاص پر محمول ہے (مرقاۃ ص ۲۱۰ ج ۱ وغیرہ)

حمز بن عبد المطلب: عن جابر..... سبوح رسول الله ﷺ فسبحنا طويلا "رسول الله ﷺ نے تسبیح (سبحان الله) پڑھی اور ہم بھی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے"
تشریح: ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایک عبد صالح پر قبر کی ایسی تنگی جب آنحضرت ﷺ نے مشاہدہ فرمایا تو اللہ کی عظمت و جلالت شان بیان کرنا مناسب سمجھا

قوله ثم كبر فكبرنا: "پھر آپ ﷺ نے تکبیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی" یہ تکبیر کشادگی قبر کے بعد تھی کیونکہ "اللہ اکبر" عموماً خوشی کے وقت پڑھا جاتا ہے، اب ہمیں متنبہ ہونا چاہئے کہ جب ایسا ایک نیک کار صحابی غلطہ قبر میں مبتلا ہوئے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ (مرقاۃ ص ۲۱۰ ج ۱ وغیرہ)

حمز بن عبد المطلب: عنه..... ثم سلوا له بالتثبيت فانه الان يسأل "حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ﷺ جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس (کی قبر) کے پاس کچھ دیر کھڑے رہتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کیلئے استغفار کرو پھر اسکے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو، کیونکہ اس وقت سوال و جواب ہو رہا"

تشریح: میت کیلئے استغفار اور ثابت قدمی کی دعا جو اس حدیث میں ذکر ہے مثلاً اللهم ثبتہ بالقول الثابت وغیرہ پڑھنا اس طرح میت کے دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہر کر کچھ قرآن تلاوت کرنا، خصوصاً ایک شخص قبر کے سر ہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں مفلحون تک اور ایک شخص قبر کی پائیں کھڑے ہو کر اس سورت کی آخری آیتیں "امن الرسول" سے آخر سورت تک پڑھنے بر علماء کا اتفاق ہے، لیکن تلقین مروجہ کے متعلق اختلاف ہے۔

مسئلہ تلقین میت کے متعلق اختلاف: مذاہب: امام نووی فرماتے ہیں کہ

شوافع کے نزدیک تلقین مستحب ہے، اور بعض احناف مثلاً علامہ ابن الہمام وغیرہ اسکے قائل ہیں، اکثر حنفی اسکے قائل نہیں،

دلائل شوافع: (۱) روی أنه عليه السلام أمر بالتلقين بعد الدفن يا فلان بن فلان أذكر دينك الذي كنت عليه وإن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق والساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وإنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً وبالكعبة قبله وبالقُرآن إماماً وبالمسلمين إخواناً ربى الله لا اله الا هو رب العرش العظيم۔

فتح القدیر، امداد الاحکام، اس طرح التعلق وغیرہا میں یہ روایت متقارب الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔
(۲) تقریباً اسی مضمون پر ابو امامہؓ سے بھی ایک حدیث مروی ہے جسکو کنز العمال، جمع الجوامع، للسيوطی، احیاء العلوم، طبرانی، ابن نجار، ابن عساکر اور ویلمی وغیرہ میں لائی گئی۔
دلائل احناف: (۱) اگر وہ ایمان کیساتھ مرا ہے تو تلقین کی حاجت نہیں اور اگر نعوذ باللہ کفر پر خاتمہ ہوا تو تلقین مفید نہیں۔ (۲) تلقین کا مقصد میت کے پاس شیطان حاضر ہونیکے وقت کلمہ تو حید یا دوانا ہے، لہذا یہ بعد الموت فائدہ نہیں دیگا۔ (الکافی، الایات الہیات للعلامة الألوئی وغیرہ)

چنانچہ کفایہ میں درج ذیل عبارت ہے وقد روی انه عليه السلام أمر بتلقين الميت بعد دفنه وزعموا انه مذهب اهل السنة والاول مذهب المعتزلة الا اننا نقول لا فائدة في التلقين بعد الموت لانه ان مات مؤمناً فلا حاجة اليه وان مات كافراً فلا يفيدُه التلقين۔

(۳) دور حاضر میں تلقین بعد الدفن روافض کا شعار ہے، لہذا اسکی اجازت نہ ہونی چاہئے، چنانچہ وارد فی الشرع ہونیکے باوجود صاحب درمختار نے اسکی نظیر میں منع کی علت شعار فرق ضالہ قرار دی ہے انہوں نے لکھا وجعلہ (ای الخاتم) بطن کفہ فی یدہ الیسری وقیل الیسمنی الا انه شعار الروافض فنجب التحرر عنه (امداد الاحکام ص ۷۱ وغیرہ)

جواب (۱): پہلی دونوں روایات ضعیف ہیں، کما صرحہ المحمّد ثون (مرقاۃ ص ۲۰۹ ج ۱، امداد الاحکام ص ۱۱۶، تعلیق ص ۱۱۲ ج ۱)

راقم الحروف کہتا ہے کہ (الف) یہ مسئلہ من وجہ من قبیل الاعتقادات ہے لہذا یہ کس طرح قابل حجت ہو (ب) روایت بالمعنی ہونیکا احتمال بھی ہے۔ (ج) اگر یہ صحیح ہوتی تو ضرور اس پر ثوارث عملی پایا جاتا، حالانکہ یہ مفقود ہے۔

(۲) اور حدیث صحیح لقنوا موتا تکم لا الہ الا اللہ (مشکوٰۃ ص ۱۴۰ ج ۱) کے معنی یہ ہیں اے لکنوا عند استحضار الموت لا بعد الموت کما فی قولہ علیہ السلام من قتل قتیلاً فله سلبہ، چنانچہ لفظ ”موتی“ سے بطرح حقیقی معنی مفہوم ہوتے ہیں اس طرح مجازی بھی، اور مجازی معنی لے نے سے نفع زیادہ ہے، کیونکہ استحضار موت کے وقت شدت تکلیف کی وجہ سے از خود کلمہ کی طرف التفات ہونا دشوار ہوتا ہے اور تلقین سے اسکو توجہ ہو جاتی ہے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مؤمن من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ کا مصداق بن جاتا ہے، بخلاف تلقین بعد التذہین کے، صاحب امداد الاحکام نے کہا اس جگہ حقیقت مبہور ہے اور حقیقت مبہورہ سے مجاز متعارف مقدم ہوتا ہے کیونکہ مختصر پر امت کا تعامل ہے حالانکہ اسکی دلیل سوائے لقنوا موتا کم کے اور کوئی نہیں ہے اگر مجاز متعارف نہ مانا جائے تو تلقین مختصر کی کوئی دلیل ہی نہ رہی، حالانکہ صاحب درایہ نے کہا انہ مستحب بالا جماع۔

اگر یہ کہا جائے کہ دونوں وقتوں میں تلقین کی جائے تاکہ مزید نفع ہو، اس کے متعلق کہا جائیگا مجاز و حقیقت کا جمع کرنا جائز نہیں کما تقررنی الاصول، اور عموم مجاز کی کو صورت نہیں ہے چنانچہ محقق ابن الہمام تحریر فرماتے ہیں ویس یظہر معنی یعم القتی والمجازی (فتح القدیر بحوالہ امداد الاحکام ص ۱۱۸)

حمد لہ: عن ابن عمر.... هذا الذی تحرك له العرش

حضرت سعد بن معاذ کے انتقال سے عرش اللہ حرکت میں آجائیکا مختلف وجوہات بیان کئی گئیں (۱) عرش خوشی کے سبب سے رقص کرنے لگا کہ ایک پاک روح ہماری طرف آرہی ہے (۲) ان کے انتقال پر نغم و غم کی وجہ سے حرکت کرنے لگا کہ آج سے آپ کے اعمال صالحہ اوپر کی طرف نہیں چڑھیں گے۔

(۳) بعض نے کہا مضاف محذوف ہے اسی جملۃ العرش، کیونکہ عرش غیر ذی روح ہے اس کے لئے طرب و نشاط، رنج و غم نہیں ہو سکتا ہے، راقم الحروف کہتا ہے تو جیہات سابقہ افضل ہے کیونکہ عرش کا رقص کرنے یا رنج و غم کرنے میں کوئی استبعاد نہیں اللہ پاک تو ان سب پر قادر ہے۔

سوال: اتنے عظیم الشان صحابی کو عذاب قبر میں کیوں مبتلا کیا گیا؟

جواب: (۱) اللہ تعالیٰ مختار کل ہے جسکو چاہے عذاب دے اور جسکو چاہے نجات دے (۲) صحابہ کرام تو معصوم نہیں، شاید کوئی معمولی گناہ پر عذاب دیکر آخرت میں ان کو درجہ علیا عطا کرنا مقصود ہو۔

ہمدردی: عن جابر..... اذا ادخل الميت القبر مثلث له الشمس الخ: ”جب مردہ (مومن) کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے غروب آفتاب کا وقت پیش کیا جاتا ہے چنانچہ وہ مردہ ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تا کہ میں نماز پڑھ لوں، یعنی منکر نکیر اس کے پاس حاضر ہونے کے وقت غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے یہ دنیا سے کوچ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دنیا بمنزلہ دن کے اور برزخ بمنزلہ رات کے اور آخرت بمنزلہ دوسرے دن کے ہے تو برزخ (یعنی رات) دونوں دنوں کے درمیان فاصل ہوتی ہے (مرقاۃ وغیرہ)

باب الاعتصام بالكتاب والسنة

اس باب کے ساتھ ماقبل سے ربط یہ ہے کہ عذاب قبر اور تقدیر جو بمنزلہ دعویٰ ہے اسکے اثبات کیلئے صرف دلائل عقلیہ کافی نہیں بلکہ دلائل نقلیہ یعنی کتاب و سنہ کی بھی ضرورت ہے الاعتصام: بمعنی ہاتھ کے ذریعہ مضبوطی سے پکڑنا، بصلۃ من پناہ لینا، باز رہنا، کما فی قوله تعالى سَأُوْىٰ اِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصُبُنِي مِنَ الْمَاءِ

الکتاب پر الف لام عہد کا ہے، اور مراد قرآن ہے والسنة بمعنی طریقہ، یعنی عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور عادات میں حضور ﷺ نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ سنت ہے یہاں مراد حدیث نبوی ہے (سوال، اتحاد المدارس ۱۳۱۲ھ نسائی، ابن ماجہ)

حَدَّثَنَا: عَنْ عَائِشَةَ... مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ” جو شخص ہمارے اس دین اسلام میں ایسی کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو درحقیقت اسلام میں نہیں ہو تو وہ مردود ہے یا وہ شخص خود مردود ہے۔

أَحْدَثَ احداث یہ خواہ بطور عقیدہ ہو یا عمل یا قول کے سب ہی بدعت میں شمار ہوگا۔ ”امرنا“ سے مراد دین اسلام ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان کا کام دین ہی ہونا چاہئے، یا اسکی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو چیز نئی ایجاد ہوئی لیکن وہ امر دین میں شمار نہیں کی گئی تو وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آئے گی، پھر ہذا اسم اشارہ جو محسوس کے لئے موضوع ہے اسکو لا کر یہ بتلانا مقصود ہے کہ دین اسلام کی حقانیت ایسی واضح ہے کہ وہ کالمحسوس ہے اسکا انکار کرنا گویا آفتاب کو انکار کرنا ہے۔

قَدِّلَهُ مَا لَيْسَ مِنْهُ: یعنی ایسی کوئی چیز دین میں اضافہ کرنا جسکی کتاب و سنت میں ظاہر خفی، ملفوظ اور مستنبط کسی طرح کی بھی سند نہیں ہے۔

قوله فهو رد: ”ھو ضمیر احدث سے جو محدث مفہوم ہوتا ہے اسکی طرف راجع ہے ای ہذا المحدث مردود، یا ضمیر من موصولہ کی طرف راجع ہے، ای ہذا الرجل الذی احدث رد ای مطررود عن جناب اللہ تعالیٰ وقیل فهو رد بمعنی واجب الرد ای عدم الاتباع۔

بدعت کے معنی لغوی واصطلاحی: بدعت لغت بلا مثال سابق کسی چیز کو نوا ایجاد کرنا اور شرعاً کسی ایسے کام کو ایجاد کیا جانا جسکی نظیر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں نہ ظاہر نہ کنایہ نہ استنباطاً موجود ہو اور اسکو امر ثواب کجھکر کیا جائے اور وہ کام ایسا بھی نہ ہو جو قرون ثلاثہ میں عدم ضرورت کی بنا پر وجود میں نہ آیا ہو (السعیۃ، الاعتصام)

پہلی قید سے وہ امور بدعت سے خارج ہو گئے جن کی نظیر قرون ثلاثہ میں حیثیات مذکورہ سے کسی ایک حیثیت سے موجود ہے جیسے مسائل عقائد و فقہ وغیرہ اور دوسری قید سے وہ امور بدعت سے نکل گئے جنہیں ثواب کجھکر نہ کیا جائے، جیسے دنیاوی جمیع ایجادات اور ذرائع آمد و رفت وغیرہ اس طرح نکاح وغیرہ کی جمیع دنیاوی رسوم وغیرہ گو وہ رسومات اور کوئی

قباحت کی وجہ سے حرام یا مکروہ ہیں۔ اور تیسری قید ہے وہ چیز نفل میں شامل نہ ہو۔
 آئیوالی نسلوں کو کسی ضرورت پیش آنیکی وجہ سے کیا گیا۔ مثلاً موجودہ مدارس کا نظام اور تسمیل
 علوم عربیت کیلئے قواعد وغیرہا کی ترتیب، کیوں کہ یہ احداث فی الدین (دین میں اضافہ)
 کی حیثیت سے نہیں بلکہ احداث للدين (دین کی واسطے) یعنی اشاعت دین کا ذریعہ سمجھ کر
 کیا جاتا ہے، مثلاً سفر حج بہت بڑی عبادت ہے مگر سفر کے جدید ذرائع اختیار کرنا بدعت نہیں
 کیونکہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کو بذات خود عبادت نہیں سمجھی جاتی ہے بلکہ حصول عبادت کا
 ذریعہ تصور کیا جاتا ہے، یہ بدعت کے جامع و مانع تعریف ہونیکی وجہ سے بدعت کی تقسیم
 حسنہ اور سیئہ کی طرف کرنیکی ضرورت نہ پڑیگی اسلئے مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ ویج از
 بدعت بدعت حسنہ نیست (مکتوبات) لہذا وہ تقسیم بدعت لغوی کی ہے۔

(۲) بدعت لغوی کی اقسام: شیخ عز الدین عبدالسلام لکھتے ہیں کہ بدعت لغویہ
 پانچ قسم پر ہیں (۱) واجب مثلاً فرق باطلہ قادیانیت وغیرہا کی تردید کرنا کیونکہ شریعت کو
 ایسے بدعات سے حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے اور تدوین اصول فقہ اور علم نحو و صرف کا
 اشتغال، کیونکہ یہ علوم حفاظت دین کا مقدمہ ہیں اور مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے (۲)
 حرام، مثلاً عقائد شیعہ و معتزلہ اور قادیانی وغیرہ (۳) مستحب، مثلاً مدارس دینیہ اور ترکیہ
 نفوس کیلئے خانقاہوں کی تعمیر، تراویح باجماعت ادا کرنا، چنانچہ حضرت عمرؓ اسکے متعلق فرماتے
 ہیں نعمت البدعة هذه، یہاں بدعت لغوی مراد ہے جو درحقیقت سنت ہے۔

(۴) مکروہ، مثلاً عقبیہ الصلوات ملاقات کرنا لان الصحابة ما صافحوا بعد اداء الصلوة، ولا نھا
 من سنن الروافض (شامی بحوالہ امداد الاحکام ص ۱۰۳ ج ۱)

(۵) مباح، مثلاً کھانے پینے اور مکان بنانے میں توسع کرنا جبکہ مال حرام سے نہ ہو، پیٹ
 بھر کے کھانا، چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں اول بدعة فی الاسلام شبع البطن۔

(۳) مذمت بدعت: بعض محققین کا قول ہے کہ بدعتی جو دین میں نیا امر شامل
 کرتا ہے وہ مخفی طور پر مدعی نبوت ہے، کیونکہ دین میں اضافہ و کمی کا بتلانا اور کرنا یہ تو فعل نبی
 ہے اور اس نے اسلام کی عدم تکمیل کا مدعی بکرا الیوم اکملت لکم دینکم الخ (مائدہ ۳) کی

تکذیب بھی کی ہے اسلئے آنحضرت ﷺ نے بدعت کی جتنی مذمت فرمائی ہے شاید کفر و شرک کے بعد کسی اور چیز کی اتنی برائی نہیں بیان فرمائی، بدعتی کو بدعت سے اکثر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ اسکی نظر میں دین ہے اور باطناً قبیح اور بد دینی ہے پس نہ وہ اسکو گناہ سمجھتا ہے اور نہ اس سے توبہ کرتا ہے بلکہ مرتے وقت بے ایمان ہو کر مرنے کا قوی اندیشہ ہے نعوذ باللہ من ذالک۔

حدیث: عن ابن عباسؓ أبغض الناس إلى الله ثلاثة الخ ”اللہ کے نزدیک سب سے مغضوب تین قسم کے لوگ ہیں (۱) حرم میں کجروی کرنیوالا، (۲) اسلام میں ایام جاہلیت کے طریقوں کو ڈھونڈنے والا (مثلاً نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، شگون بد لینا وغیرہ) (۳) کسی مسلمان کے خون ناحق کا طلبگار تاکہ اسکے خون کو بہائے۔

تشریح: بغضیت کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں دو گنا جرم ہے، الحاد پھر یہ حد و حرم میں، بدعت، پھر قبول اسلام کے بعد بھی رسوم جاہلیت میں مبتلا رہنا، اسی طرح قتل، پھر یہ قتل ناحق۔

باب کل امتی یدخلون الجنة کی تشریح

حدیث: عن ابی ہریرۃ..... کل امتی یدخلون الجنة الخ ”میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی۔

تشریح: اگر امت سے، امت دعوت مراد ہو تو دخول جنت سے مطلق دخول مراد ہے، خواہ اولی ہو یا ثانوی، اور ”من ابی“ سے کافر مراد ہے، اور اگر امت سے امت اجابت مراد ہو تو ”من ابی“ سے فاسق مراد ہے، تو اس صورت میں یہ حدیث تغلیظ پر محمول ہے، یا اس سے دخول اولی کی نفی مراد ہے۔

حدیث: عن انسؓ قال جاء ثلاثة رهط ... الى قوله فقالوا ”حضرت انسؓ راوی ہیں کہ تین شخص آنحضرت ﷺ کی بیویوں کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے آنحضرت ﷺ کی عبادت جو پوشیدہ طور پر کرتے تھے، اسکا حال دریافت کریں، جب ان لوگوں کو آپ کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے انکو کم سمجھا (ان کے خیال میں تھا کہ

آنحضرت ﷺ کی شان کی حیثیت سے اور زیادہ عبادۃ کرنی ہوگی) اور آپس میں کہا ہمارے کیا نسبت ہے حضور ﷺ کے ساتھ ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دئے گئے۔
تشریح: ثلاثہ رھط، سے مراد علیؓ، عثمان بن مظعونؓ اور عبداللہ بن رواحہؓ ہیں اور بعض نے بجائے عبداللہ، مقداد بن سوڈہؓ کہا۔ این نحن الخ سے مراد یہ کہ حضرت تو معصوم ہیں اور ہمیں تو سوء خاتمہ کا اندیشہ بھی ہے، یا حضرت ﷺ کا تعلق مع اللہ بہت قوی ہے لہذا آپ کی تھوڑی عبادت بھی ہماری زیادہ عبادت سے افضل ہے، یا آپ کی ظاہری عبادت اگرچہ کم ہے لیکن باطنی یا قلبی عبادت زیادہ ہے چنانچہ وارد ہے تفکر ساعۃ خیر من عبادۃ ستین سنہ وکان رسول اللہ ﷺ دائم الفکر متواصلاً الاحزان۔

قوله من مذنبہ، ذنب سے خلاف شان امور یا خطاء اجتہادی مراد ہے مثلاً اساری بدر سے فدیہ قبول کرنا، غزوہ تبوک میں متخلفین کو تخلف کی اجازت دے دینا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے جنازہ میں شریک ہونا، ان معاملے کے مقصد تو صحیح تھے لیکن فعل غلط تھا۔
سوال مغفرت کیلئے گناہ کا وجود ضروری ہے لہذا مائتاً خر کا کیا مطلب؟

جوابات: (۱) یہاں مغفرت سے مراد عدم مواخذہ ہے، یعنی آپ ﷺ سے کوئی ذنب صادر بھی ہو جائے تو بھی کوئی مواخذہ نہیں کیا جائیگا۔

(۲) یا مغفرت بمعنی عصمت ہے کیونکہ نبی کی مغفرت ان کے اور گناہ کے درمیان آڑ ڈال دینا ہے اور غیر نبی کی مغفرت گناہ اور ان کی سزا کے درمیان آڑ ڈال دینا ہے، لہذا مغفرت مائتاً خر کے معنی ذنوب اور آپ ﷺ کے مابین آڑ ڈال دیا جانا ہے، تاکہ گناہ صادر نہ ہو سکے، گو آپ ﷺ کو معصیت کی طاقت حاصل ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں الا ابتلاء فی قوۃ المعصیۃ، جیسا کہ کہا گیا۔ درمیان قعر دریا تحت بندم کردہ ☆ بازی گوئی کہ دامن ترکمن، شیار باش۔

(۳) ذنوب مائتاً خرا اگرچہ وجود میں نہیں آئے مگر علم خداوندی میں سب موجود ہیں لہذا سب کی مغفرت دفعۃً کردی گئی، اور عصمت انبیاء کی بحث ایضاً مشکوٰۃ ص ۵۷۷ ج ۴ میں ملاحظہ ہو۔

قوله : اما والله انی لا خشاکم لله و اتقاکم له ۔ ”خبردار! میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہوں، لیکن اسکے باوجود میں رخصت پر عمل کرتا ہوں، مثلاً افطار، نوم، نکاح کیونکہ اکمیں اظہار بشریت اور عجز انکساری ہے اب تم کون ہو جو رخصت پر عمل نہیں کرتے ہو، شاہ الحق صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں، کیونکہ ان تینوں صحابہ نے جن چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر نیکا ارادہ کیا تھا یہ عبادت کی قسم سے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ طریق سنت کے خلاف تھیں اسلئے آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمادیا۔

حدیث: عن عائشة قالت صنع رسول الله ﷺ شيئاً فرخص فيه فتنزه عنه : ”حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول ﷺ نے کچھ کام کیا اور اسکی اجازت دیدی لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا۔

سوال: وہ کام کیا تھا؟ **جواب:** ابن بطالؒ نے کہا حالت صوم میں اپنی بیوی کو بوسہ دیا، بعضوں نے کہا حالت سفر میں روزہ نہ رکھا، محی الدین بن عربیؒ نے فرمایا لا ادری۔
تشریح: اگر رخص کو مجہول پڑھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی جانب سے کرنیکی اجازت مل گئی یعنی رخصت دی گئی، رخصت کے معنی یہ ہیں کہ کسی حکم شرعی کو باقتضاء احوال مکلف سختی سے آسانی کی طرف منتقل کر دینا اور اسی پر عمل نہ کر کے اصل حکم پر عمل کرنا عزیمت ہے، صحابہ کرام نے خیال کیا کہ عزیمت میں ثواب زیادہ ہے اور رخصت میں کم اور شائع علیہ السلام کیلئے تو دونوں برابر ہیں اور ہم تو گنہگار ہیں کہ ہم عزیمت پر عمل کریں، تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے اسپر آپ ﷺ نے تنبیہ کر دی کہ کبھی کبھی رخصت پر عمل کرنا چاہئے تاکہ بندہ کے عجز و ناچارگی اور ضعف بشریت کا اظہار ہو۔

تأبیر نخل کا مسئلہ

حدیث: عن رافع بن خدیج قال قدم نبی الله ﷺ وھم یو برون النخل الخ : ”حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں (جب) سرکارِ دو عالم ﷺ

مدینہ تشریف لائے اس وقت مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں میں تائبیر کیا کرتے تھے۔
تشریح: تائبیر کے معنی زرد درخت کے شکوفہ کو توڑ کر مادہ درخت کے شکوفہ کے اندر دال دینا تاکہ
 پھل زیادہ ہو، آپ ﷺ نے اس عمل کو ابتداء منع فرمایا تھا اور اس کو رسم جاہلیت قرار دیا تھا
 جب ان کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ عمل بطور سمیت اختیار کرتے ہیں (کیونکہ خرما
 درخت کو انسان سے بہت مناسبت ہے زرمادہ کی جفتی بھی اس پر مبنی ہے، حتیٰ کہ بعض
 کاشتکاروں سے بیٹھا کدو میں بھی اس کا تجربہ ثابت ہے) نہ کہ بطور علیت، تو پھر اجازت
 دیدی، یا ممانعت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ گمان فرمایا تھا کہ تائبیر نخل
 ایک جاہلی خرافات اور غیر مفید کام ہے بعد میں جب معلوم ہوا اسکی تاثیر بدرجہ سمیت ہے تو
 اسکی اجازت مرحمت فرمایا۔

قوله : انما انا بشر الخ: یعنی میں بھی ایک آدمی ہوں لہذا جب میں تمہیں کسی ایسی چیز
 کا حکم دوں جو تمہارے دین کے ہو تو اسے قبول کر لو اور جب میں کوئی بات اپنی عقل سے
 تمہیں بتاؤں تو تم سمجھ لو کہ میں بھی انسان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عالم الغیب
 نہیں ہوں، لہذا دنیوی امور میں مجھ سے بھی خطا کا احتمال ہے کیونکہ ہمیشہ میری توجہ امور
 آخرت کی طرف رہتی ہے چنانچہ ایک روایت میں ارشاد ہے اُنتم اُعلم بامور دنیا کم (مرقاۃ
 ص ۲۲۳ ج ۱) لہذا ان امور میں میرا قول واجب التعمیل نہیں، علم غیب کا مسئلہ ایضاً
 مشکا: ۱ ص ۵۱ ج ۳ میں ملاحظہ ہو۔

حدیث: عن ابی موسیٰ وانی انا النذیر العریان ”اور میں ننگا
 (بے غرض) ڈرائیوالا“

تشریح: یہ ایک مشہور مثل ہے جو سخت ناگہانی خطرے کے موقع پر بولی جاتی ہے اسکا
 استعمال ہر بے غرض ڈرائیوالا پر ہوتا ہے، عرب کی عادت تھی کہ جب کوئی آدمی دشمن کو اچانک
 آتے دیکھتا تو اپنے کپڑے اتار کر سر پر رکھ لیتا اور ان کو گھمانا اور خود چیخا شروع کر دیتا تاکہ قوم
 خبردار ہو جائے، اور یہ ننگا ہونا اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ شخص بالکل سچا ہے۔

قوله فالنجاہ اُی اطلبوا النجاہ۔ اور اسکا تکرار تاکید کیلئے ہے یعنی نجات کی راہ

ڈھونڈو (من قبیل الطريق الطريق لاعینہ بل یشاہد)

قولہ فادلجوا ، ادلاج بمعنی رات کے آخری حصہ یا رات بھر چلنا، الدج والداج رات کے آخری حصہ کا وقت یعنی قوم کے کچھ لوگ اپنے گھروں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے (کسی محفوظ مقام پر) پہنچ کر نجات حاصل کی،

حدیث: عن ابی ہریرۃ جعل الفراش وهذا الدواب اللتی تقع فی النار الخ - ”تو پروانے اور وہ تنگے جو آگ میں جا پڑتے ہیں وہ آگ میں گرنے لگے اور آگ روشن کر نیوالا شخص نے ان کو روکنا شروع کیا لیکن وہ (نہیں روکتے بلکہ اسکی کوششوں پر) غالب رہتے ہیں اور آگ میں گر پڑتے ہیں اس طرح میں بھی تمہاری کمریں پکڑ کر تمہیں آگ میں گرنے سے روکتا ہوں اور تم آگ میں گرتے ہیں۔

تشریح: هذه الدواب، یہ عطف تفسیری ہے یا اس سے دوسرے جانور مثلاً مڈی وغیرہ مراد ہیں۔ قولہ تجز کم، تجز، حجرة کی جمع ہے بمعنی کمر، ازار باندھنے کی جگہ يقال هذا کلام اخذ بعض تجز بعض، یعنی یہ کلام ایک دوسرے سے مربوط ہے کمر کا پکڑنا روکنے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اسلئے اسکا ذکر کیا، اس حدیث کی تشبیہ کا حاصل یہ ہے کہ محرمات اور مہلکات جن کو بالوضاحت تمہیں بیان کر دیا گیا، یہ بمنزلہ آگ ہیں اور آنحضرت ﷺ کا ان کو بیان فرمانا بمنزلہ آگ روشن کرنے کے ہے۔ اور جاہلوں کا انجام سوچے بغیر ان محرمات و مہلکات کا مرتکب ہونا بمنزلہ ان پروانوں کے گرنے کے ہیں اور آپ ﷺ کا پوری طاقت سے روکنا بمنزلہ پکڑنے کے ہے۔

قولہ هلم عن النار ای حال کونی قائلًا اسرعوا إلیّ وأبعدوا
انفسکم عن النار۔

حدیث: عن ابی موسیٰ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الكثير الخ - ”اس چیز کی مثال جسے خدا نے مجھے دیکر بھیجا یعنی علم و ہدایت یہ اس کثیر بارش کے مانند ہے جو زمین پر ہوئی چنانچہ زمین کے اچھے ٹکڑے نے اسے قبول کر لیا“

تشریحات: یہاں علوم وحی کو غیث کیساتھ تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ غیث کہا جاتا ہے ایسی بارش کو جو بہت دن تک نہ برسنے کی وجہ سے لوگ نہایت پریشان اور محتاج ہو اسطر ح آنحضرت ﷺ کی بعثت بھی ایسے وقت میں ہوئی جبکہ پوری دنیا علم سے بالکل خالی تھی لوگ اس کے بہت محتاج تھے اب علوم وحی بمنزلہ بارش ہوئے اور انسان بمنزلہ زمین ہوئے، اب زمین تین قسم پر ہے، (۱) طیبہ، یعنی وہ زرخیز زمین جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس سے سبزیات وغیرہ اگتی ہے یعنی نافع و متفع بہ، (۲) اجادب یہ اجادب کی جمع ہے یعنی وہ سخت زمین جو پانی کو روک لے لیکن خود جذب نہ کرے یہ نافع غیر متفع ہے۔ (۳) قیعان، یہ قاع کی جمع ہے بمعنی وہ پتھریلی زمین جو نہ پانی کو روک رکھتی ہے اور نہ جذب کرتی ہے یعنی غیر نافع غیر متفع، الکلاء، بمعنی گھاس، العشب بمعنی سبزہ تر گھاس، اسطر ح انسان بھی تین قسم پر ہیں (۱) جس نے نفع لیا اور دیا بھی جیسے فقہائے مجتہدین، باعمل معلمین مصنفین (۲) جس نے خود نفع نہ لیا لیکن دوسروں کو نفع پہونچایا جیسے بے عمل معلمین، بے عمل محدثین غیر مجتہدین (۳) وہ جس نے نہ خود نفع لیا اور نہ دوسروں کو نفع پہونچایا یعنی جاہل محروم، مشرک وغیرہما۔

اشکال: زمین کی تین قسمیں بیان کیں اور انسان میں صرف دو قسم کا بیان ہے اور دوسری قسم کی زمین کا کوئی مشبہ مذکور نہیں لہذا مشبہ بہ میں مطابقت نہیں۔

جوابات: (۱) علامہ عینیؒ اور علامہ طبریؒ وغیرہ فرماتے ہیں مشبہ بہ میں اول اور ثانی کو ایک شمار کیا جائے کہ وہ زمین کی دونوں قسم قابل انتفاع ہیں اس حیثیت سے زمین مجموعی طور پر دو قسم ہوئی۔ (۱) متفع بہ (۲) غیر متفع بہ، اسطر ح انسان کی دو قسمیں ہیں (۲) متفع بہ یعنی معلم مجتہد اور معلم غیر مجتہد (۲) غیر متفع بہ یعنی جاہل، یا اسطر ح کہا جائے کہ زمین کی دو قسمیں ہیں (۱) محمود (۲) مذموم۔ پھر محمود کی دو شاخیں ہیں، نافع متفع، نافع غیر متفع اور مشبہ بھی دو چیزیں ہیں، انسان محمود، انسان مذموم، پھر انسان محمود کی دو شاخیں ہیں، معلم مجتہد، معلم غیر مجتہد، اور ان میں سے دوسری شاخ کو قیاساً علی المشبہ بہ ذکر نہیں کیا، الحاصل یہ تشبیہ ثنائی ہے نہ کہ ثلاثی اس پر قرینہ یہ ہے حدیث میں لفظ اصاب اور لفظ طائفہ صرف دو جگہ میں آرہا ہے نہ کہ تین جگہ میں، ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے یہ تشبیہ ثلاثی کہہ کے تطبیق دینے کی کوشش فرمائی، اس کیلئے مطولات ملاحظہ ہو۔

قوله: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الخ: ”لہذا یہ (مثالیں) اس شخص پر منطبق ہیں جس نے خدا کے دین کو سمجھا اور جو چیز خدا تعالیٰ نے میری وساطت سے بھیجی تھی اس نے اس سے نفع اٹھایا پس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا یہ پہلے قطعہ زمین کا مشبہ اور مثل لہ ہے یعنی علم مع العمل قبول ماء کا مشابہ ہے اور تعلیم اثبات ماء کا مشابہ ہے۔

قوله ومثل من لم يرفع بذلك: ”اور اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین کو سمجھنے کیلئے (تکبر کی وجہ سے) سر نہیں اٹھایا اور خدا تعالیٰ کی ہدایت کو جو میرے ذریعہ بھیجی گئی تھی قبول نہیں کیا“ یہ تیسرے قطعہ زمین کا مشابہ یعنی کافر جاہل محروم انسان ہے حدیث کا ما حاصل یہ ہے کہ جس طرح بارش ہر قسم کی زمین کو پہنچی ہے مگر زمین کی استعداد متفاوت ہو نیکی وجہ سے قبولیت میں تفاوت ہوتا ہے اس طرح نبی علیہ السلام کے علم وحی ہر قسم کے انسان کے پاس پہنچا ہے مگر اپنی استعداد کے تفاوت کی حیثیت سے انسان میں بھی تفاوت ہوا (مرقاۃ ص ۲۲۶ ج ۱ وغیرہ)

محکم اور متشابہ حقیقی و اضافی کی تعریفات

حدیث: عن عائشة قالت تلا رسول الله ﷺ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات (ال عمران آیت ۷)

قرآن کریم کی آیت کی تین قسمیں ہیں (۱) محکمات، جن آیات کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو عربی زبان میں ماہر ہو (۲) متشابہ حقیقی وہ یہ ہے کہ جس کے یقینی معنی معلوم ہو نیکی نہ تو امید ہی باقی رہی ہو اور نہ اسکی مراد معلوم ہو نیکا کوئی ذریعہ اور امکان ہو، جیسے مقطعات قرآنیہ، آلم، طسم وغیرہ اس میں معنی ظنی بیان کر سکتے ہیں بشرطیکہ محکمات سے متعارض نہ ہو، (۳) متشابہ اضافی وہ یہ ہے کہ جس کے الفاظ و معانی میں کوئی اشتباہ نہیں ہے مگر اجمال یا ابہام یا اشتراک لفظی کی وجہ سے اسکی مراد میں اشتباہ ہو جیسے وجہ اللہ، ید اللہ، استوی، وغیرہ اگرچہ اسکے اصل کنہ اور حقیقت اور پوری کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے تاہم متاخرین کے نزدیک اسکی ایسی تاویلات کی جاسکتی ہیں جو محکمات کیساتھ متعارض نہ ہو۔

سوال: حدیث الباب کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض قرآن محکم اور بعض متشابہ ہے، آلم

کتاب احکمت ایاتہ (ہود آیت ۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے، اور نزلِ احسنِ الذیٰث کتاباً متشابہاً (زمر آیت ۲۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن متشابہ ہے فکیف التوفیق؟

جواب: حدیث الباب کی آیت میں معنی و مراد کی حیثیت سے بعض کو محکم اور بعض کو متشابہ کہا گیا، اور دوسری آیت میں لفظاً، معنی اور دلالت مضموطی، قوت اور عدم تغیر و تبدل کی حیثیت سے سب کو محکم قرار دیا گیا اور تیسری آیت میں بحیثیت بلاغت و فصاحت اسرار و حکم اور سعادت و فلاح کے ضامن و کفیل ہونے میں پورے قرآن کو متشابہ (یعنی ایک آیت دوسرے سے ملتی جلتی ہے) کہا گیا۔

حدیث: عن عبد الله بن عمرٍ و قال هجرت ، 'ایک دن دو پہر کو میں گیا، قوله: فقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب: 'آپ ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے کے لوگ کتاب (الہی) میں اختلاف کرنیکی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، علامہ نووی فرماتے ہیں اپنی اپنی نفسانی خواہشات کے اعتبار سے اختلاف کرنا جو کفر یا بدعت تک پہنچا دے یا ایسا اختلاف جس سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے یہاں وہ مراد ہے باقی روایات مختلفہ کی بنا پر ائمہ مجتہدین کا اختلاف مذموم نہیں، بلکہ یہ اختلاف محمود اور دین میں وسعت کا باعث ہے اور حدیث: اختلاف امتی رحمة سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔

فضول اور عبث سوالات کی مذمت

حدیث: عن سعد بن ابی وقاصٍ ... من سئل عن شئ الخ: مسلمانوں میں سب سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جس نے کسی ایک چیز کا سوال کیا ہو جو حرام نہ تھی مگر اسکے سوال کرنے سے وہ حرام ہو گئی ہو۔

تشریح: اس سے مراد فضول اور عبث سوال کرنا جس سے لوگوں کو تنگی میں ڈالنا ہوتا ہے، وہ باعث گناہ ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں غیر ضروری سوالات کئے اور مشقت میں پڑ گئے، ہاں ضرورت کے تحت سوال کرنا جائز بلکہ مامور بہ ہے کما قال اللہ تعالیٰ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (النحل آیت ۴۳)

حدیث: عنه کفی بالمرء کذباً ان یحدث بكل ما سمع، ”آدمی کا جھوٹا

(ثابت) ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے (بغیر تحقیق کئے) اسے نقل کر دے۔
تشریح: بالمرء میں باء زائدہ مفعول پر خلاف قیاس بطور شاذ آگیا ہے کما فی شعر الانصاری
 و کفی بنا فضلا علی من غیرنا ☆ حب النبی محمد ایا نا، اور اُن محدث یہ کفی کا فاعل ہے، کذباً
 کاف و کسر ذال یا بکسر کاف و سکون ذال مصدر ہو تو تمیز ہے یا بالتاویل حال ہے، اور ایک
 روایت میں اِثما ہے یعنی ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی بلکہ بعض باتیں جھوٹی ہوتی ہے لہذا
 بلا تحقیق بات نہ کہنی چاہئے خصوصاً حدیث نبوی میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اسی
 مناسبت سے اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

حدیث: عن ابن مسعود من ائمة حواریون، حواریون یہ حور بمعنی خالص
 سفید سے مشتق ہے اور مخلص دوست اور معاون کو صفائی نیت کی وجہ سے حواری کہتے ہیں اور
 دھوبی کو بھی حواری کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کپڑا صاف کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین
 دھوبی ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص معاون بھی تھے اور حواریون کی کثرت اکثر انبیاء علیہم
 السلام کے اعتبار سے ہے ورنہ بعض نبی کو صرف ایک حواری تھا، کما جاء فی حدیث انس وان
 من الانبیاء نبیاً ماصدقہ من ائمة الارجل واحد (مشکوٰۃ ص ۵۱۱ ج ۲)

حدیث: عنه بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدأ، ”اسلام نامانوس
 حالت میں شروع ہوا اور آخری زمانہ میں بھی ویسا ہی ہو جائیگا جیسا کہ شروع ہوا تھا،
تشریح: قوله بدأ بلا، ہمزہ بمعنی ظاہر ہوا یا با، ہمزہ بمعنی شروع ہوا، غریب بمعنی کالغریب یہ
 بدأ کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہوا یعنی ابتدا میں اسلام لوگوں میں مسافر کی طرح نامانوس
 بے یار و مددگار تھا اور اسلام لانے والے بے بسی کی حالت میں تھے حتیٰ کہ ان کو ظاہر بھی
 مسافر و مہاجر بننا پڑا کچھ دن کے بعد اسلام اپنی پوری شان و شوکت سے مشرق و مغرب میں
 پھیل گیا پھر آخری زمانہ میں ابتدائی حالت کی طرف لوٹ آئیگا۔

قوله فطوبی للغرباء: نامانوس والوں کیلئے خوش خبری ہے، ”اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غربت
 اسلام اور گھناؤپ اندھیری اور گمراہی کے زمانہ میں بھی اسلام کو تھا مے ہوئے لوگوں کی اصلاح اور
 احیاء سنت میں سرگرمی کیساتھ کام کرنے والے ہو (مرقاۃ ص ۲۳۲ ج ۱، تعلیق ص ۱۲۲ ج ۱)

قوله لتنم عينك کی تشریح

ہمدردی: عن ربیعة الجرشی قال أتى نبی اللہ ﷺ فقیل له لتنم عينك السخ: ”آپ ﷺ کو خواب میں فرشتے دکھائے گئے اور آپ ﷺ سے کہا گیا (یعنی فرشتوں نے کہا) چاہئے کہ آپ کی آنکھیں سوئیں، آپ کی کانیں سنیں اور آپ کا دل سمجھے۔“

اس سے مراد امتثال امر اور حضور دل اور توجہ کامل کیساتھ اس مثال کو سنئے تو آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا فنامت عینی یعنی میں پورا متوجہ ہوں، بیدار شخص کی طرح دل پورا بیدار ہے

قوله والدار الاسلام، مسو: پہلی حدیث میں گذرا کہ دار سے مراد جنت ہے اور یہاں فرماتے ہیں دار سے مراد اسلام ہے تعارضاً۔

جھو: اسلام دخول جنت کا سبب ہے تو اس حدیث میں سبب کو اور پہلی حدیث میں مسبب کو ذکر کیا فاندفع التعارض (مرقاۃ ص ۲۳۵ ج ۱، التعلیق ۱۲۲ ج ۱)

ہمدردی: عن ابي رافع ---- لا ألفین احکم متکیناً علی أریکتہ ”تم میں سے کسی کو اس حال پر نہ پاؤں کہ وہ اپنے چھپر کھاٹ پر تکیہ لگائے ہوئے ہو“

تشریح: یہاں نفی بمعنی نفی ہے اس قسم کی نفی بہت مؤثر ہوتی ہے اور ”متکیناً“ حال یا مفعول ثانی ہے۔ ”أریکتہ“ بمعنی مزین تخت، یہ انکار حدیث کی علت کی طرف اشارہ ہے یعنی جسوقت لوگ عیش و عشرت میں رہیں گے اور ازراہ غرور و تکبر بے فکر ہو کر بیٹھیں گے تو حصول علم میں کوتاہی اور احادیث کے انکار کریں گے۔ اور یہ انکار حدیث بے علمی و جہالت سے ناشی ہوگا۔

قوله: فيقول لا ادرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا ”پس کہیں گے میں کچھ نہیں جانتا جو کچھ ہمیں خدا کی کتاب میں ملا ہم نے اس کی اطاعت کی۔“ قولہ لا ادرى ای غیر القرآن ای لا ألفین احکم والحال انه متکین ویا تیه الامر فيقول لا ادرى، اور وہ لوگ آرام سے بیٹھے بیٹھے کہیں گے کہ دین و شریعت کے احکام و مسائل صرف قرآن میں منحصر ہیں حالانکہ احکام شرع کیلئے جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح حدیث بھی، حدیث کے انکار سے قرآن کا انکار

لازم ہے کما قال الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى (النجم آیت ۳)
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا (الحشر آیت ۷)
گفتہ او گفتہ اللہ بود ☆ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
(مرقاۃ ص ۲۳۶ ج ۱، التعلیق ص ۱۲۵ ج ۱)

محمد بن: عن المقدم بن معديكرب الا انى اوتيت القرآن ومثله
معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته الخ: ”آگاہ رہو مجھے قرآن دیا گیا
ہے اور اسکے ساتھ اسکا مثل بھی، خبردار عنقریب اپنے چھپر کھاٹ پر پڑ کر ایک پیٹ بھرا شخص
کہیگا کہ فقط اس قرآن کو اپنے اور پر لازم جانو۔

سوال: قرآن قطعی ہے اور حدیث ظنی ہے تو مثل کس طرح فرمایا گیا؟
جواب: (۱) صحابہ کرام کیلئے تمام احادیث قطعی ہیں کیونکہ وہ حضرات آنحضرت ﷺ
سے بالمشافہہ سنتے تھے اور حدیث کا ظنی ہونا بوجہ کثرت و سائط ان کے غیروں کیلئے ہے (۲)
یا یہ مماثلت بحیثیت وحی ہونیکی ہے (۳) یا بحیثیت اثبات احکام کی ہیں (۴) یا بعض
احادیث یعنی متواترہ کی جہت سے مماثل قرار دیا گیا، شبعان کنایہ ہے بدفہمی سے چنانچہ
کثرت اکل بدفہمی و بلادت کا سبب ہوتی ہے، علی اریکتہ کنایہ ہے تکبر اور غرور و مال و جاہ سے
جو طلب علم سے مانع اور انکار حدیث کا باعث ہوتا ہے۔

قوله: الا لا يحل لكم الحمار الأهلي: یہ بطور تمثیل کے ہے کیونکہ ہمارا وغیرہ کی
حرمت کا ذکر صراحتہ قرآن میں موجود نہیں، اسکی حلت و حرمت کی تفصیلی بحث ایضاح المشکوٰۃ
ص ۶۳ ج ۳ میں ملاحظہ ہو،

قوله ولا كل ذي ناب من السباع، اس طرح کچلی رکھنے والے درندے کا حکم بھی
حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اسکی بحث ایضاح المشکوٰۃ ص ۳۹۸ ج ۴ میں ملاحظہ ہو،

قوله ولا لقطه معاہد الا أن يستغنى عنها صاحبها ”اور نہ تمہارے لئے
معاہد کا لقطہ (جو چیز راستہ میں گری پڑی پائی جائے) حلال کیا ہے مگر وہ لقطہ حلال ہے جسکی
پرواہ اس کے مالک کو نہ ہو“

قولہ ولقطة معاہد، میں اضافت للتخصیص کا فرحرب کے اعتبار سے ہے مسلمانوں سے تخصیص کرنے کیلئے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا لفظ تو بطریق اولیٰ حرام ہونا چاہئے، یا یہ تخصیص احوال مخاطبین کے اعتبار سے ہے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے لفظ کو لوگ حرام قرار دیتے تھے اور معاہدوں اور ذمیوں کے لفظ کو غنیمت قرار دیکر حلال سمجھتے تھے اس لئے تاکید فرمایا کہ وہ بھی مسلمانوں کے لفظ کی طرح حرام ہے اسکی تفصیلی بحث باب الملقطہ میں آرہی ہے۔

قولہ الا ان يستغنى عنه استغناء کی ایک صورت یہ ہے کہ ریڈیو یا اخبار وغیرہ کے ذریعہ یعنی معتد بہ اعلان کے بعد بھی کوئی مالک نہ نکلے (۲) یا مالک خود اسکو بہہ کر دے (۳) یا اتنی حقیر چیز ہے کہ مالک اسکی تلاش میں نہ ہو،

قولہ ومن نزل بقوم فعليهم ان يقرء ۵ جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو اس قوم پر لازم ہے کہ اسکی مہمانی کریں، اگر وہ مہمانی نہ کریں تو اس شخص کے لئے یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر اذن مہمانی کے مانند اس سے وصول کرے، اسکی تفصیلی بحث ایضاح المشکوٰۃ ص ۴۱۹ ج ۴ باب للضيافة میں ملاحظہ ہو (مرقاۃ ص ۲۳۷ ج ۱۱ التعلیق ص ۱۲۵ ج ۱)

ما تختی لوگوں کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے کی ممانعت

حمید بن: عن عرباض بن ساریة قال قام رسول الله ﷺ، جب حدیث میں لفظ قام رسول اللہ ﷺ آتا ہے وہاں وعظ و تقریر مراد ہوتا ہے۔

قولہ ان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت چلے جاؤ، تشریح: یہاں ایام جاہلیت کی بری عادتوں سے پرہیز کرنیکا حکم فرمایا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی ماتحتی لوگوں کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہو کر ان کی عورتوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور انکے مالوں میں بغیر اجازت تصرف کرتے تھے آنحضرت ﷺ نے فرمایا اسکی ہرگز اجازت نہیں بلکہ ذمیوں کی عزت و آبرو بھی مسلمانوں کے مانند ہیں۔

حمید بن: عنه فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع "ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) گویا رخصت کرنے والے کی یہ آخری نصیحت ہے"

تشریح: یہ تشبیہ جامع ہونے میں ہے کہ جس طرح الوداع اور رخصت کرنے والے کی نصیحت خوب جامع اور کامل ہوتی ہے اسی طرح یہ نصیحت بھی جامع اور کامل ہے، یہ تشبیہ کمال تاثیر میں ہے جس پر ذرفت منھا العیون اور وجلت منھا القلوب دال ہیں۔

قوله فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله۔ ”لھذا ہم کو وصیت فرما دیجئے! آپ ﷺ نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہو“

یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے کیونکہ اس میں دین کے تمام مامورات و منہیات آگئے،
 روی عن ابن عباسؓ رأس الدين التقوى وللتقوى مراتب (۱) الاتقاء عن
 الشراك (۲) الاتقاء عن الكبائر (۳) الاتقاء عن السيئات (۴) الاتقاء عن
 الشبهات (۵) الاعراض عما سوى الله تعالى۔

قوله: والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا ”تم کو (مسلمان سردار کی) بات اور ان کے حکم بجالانے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ وہ سردار حبشی غلام ہو“ غلام کو سردار بنانے کے متعلق جو اختلاف ہے اسکو ایضاح المشکوٰۃ کے ص ۳۰۹ ج ۳ میں ملاحظہ ہو۔

قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الخ۔ ”تم پر ضروری ہے کہ میرے اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقہ کو لازم جانو اور اسی طریقہ پر بھر و سہ رکھو اور اسکو دانتوں سے مضبوط پکڑتے رہو“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء اربعہ کی سنت کو بھی ملا دیا (۱) کیونکہ آپ ﷺ کو یقین تھا کہ وہ میری سنت سے اجتہاد کر کے جو سنت نکالیں گے اس میں خطا نہیں کریں گے (۲) اس طرح آنحضرت ﷺ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی بعض سنتیں آپ ﷺ کی حین حیات میں اتنی اشاعت نہیں ہوگی جسقدر اشاعت خلفاء اربعہ کے زمانہ میں ہوگی، امام تورپشتیؒ وغیرہ نے خلفاء کی صفت الراشدین المہدیین اور دوسری حدیث ”الخلافۃ بعدی ثلاثون سنۃ“ کے قرینے پر یہاں خلفاء اربعہ مراد لی ہے اور لایزال الاسلام عزیز الی اثنی عشر خلیفۃ کلہم من قریش“ (الحدیث) سے معلوم ہوتا ہے اور بھی آٹھ خلفاء ہیں لیکن وہ خلفاء راشدین میں سے نہیں اور انکی خلافت، خلافت علی منہاج النبوة نہیں

ہیں، گو بعض نے خلافت معاویہ کو تتمہ خلافت راشدہ قرار دیا ہے اسکی تفصیلی بحث ایضاح المشکوٰۃ ص ۶۱۰ ج ۴ میں ملاحظہ ہو۔

حدیث: عن عبد اللہ بن عمرو لا يؤمن أحدکم حتی یکون هواہ تبعاً لما جئت بہ۔ ”تم میں سے کوئی اس وقت تک (کامل) مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اسکی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے،
تشریح: تبعاً سے اگر عقائد کا اتباع مراد ہو تو لایو من میں نفس ایمان کی نفی ہے اور اگر اعمال، عبادات اور عادات کا اتباع مراد ہو یعنی وہ چیزیں بغیر کلفت، کامل تسلیم و رضا کے ساتھ سرزد ہو اور اسکو اسمیں خوب لذت حاصل ہو تو کمال ایمان کی نفی مراد ہے یعنی نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے تمام احکام دل و جان سے قبول کرے اور انکی تعمیل میں مسرت و فرحت محسوس کرے اور اعمال شرعیہ کو کھانے پینے کے مانند مرغوب جانے، یہ ہے مؤمن کامل اور اللہ کا ولی۔

حدیث: عن بلال بن حارث المزنی من أحيى سنة من سنتی قد أمیتت بعدی الخ ”جس نے میری اس سنت کو زندہ کیا (یعنی اسکی ترویج اور اشاعت کی) جو میرے بعد ترک کر دی گئی ہو تو یقیناً اسکو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کر نیوالا کو (مجموعی طور پر ملیگا)

تشریح: سنت سے مراد دین کی بات خواہ فرض ہو یا مستحب، اسکی احیاء کی صورت یہ ہے کہ (۱) خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے، (۲) خود عمل کرے لیکن دوسروں کو ترغیب نہ دے، (۳) خود عمل نہ کرے لیکن دوسروں کو عمل کے متعلق ترغیبی بات کہے۔ آخری دونوں صورتیں ادنیٰ ہے۔

قوله ومن ابتدع بدعة الخ: ”اور جس نے کوئی ایسی گمراہ کن بدعت ایجاد کی جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہو تو اسکو اتنا گناہ ہوگا جتنا اس بدعت پر عمل کرنے والوں کو (مجموعی طور پر ہوگا) بغیر اسکے کہ انکی گناہ میں کچھ کم کیا جائے“

اعتراض: ”قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى“ سے معلوم ہوتا ہے، کہ

ثواب و عتاب متعدی نہیں ہوتا ہے اور زیر بحث حدیث سے سمجھا جاتا ہے یہ متعدی ہوتا ہے۔

جوابات: (۱) حدیث میں ثواب و عتاب کا متعدی ہونا اس صورت میں تسلیم کجا یگی کہ اگر عامل سے عمل کا ثواب و عتاب سلب کر لیا جاتا حالانکہ انکے لئے ثواب و عتاب اپنی حالت پر رہتی ہے تو گویا احیاء سنت کرنے والوں کو عالمین کے مانند ثواب دیا جانا یہ ترویج و اشاعت کے عوض میں فضل الہی ہے، اور بدعتی کو عتاب دیا جانا اسکی ترویج کے عوض میں غضب الہی سے ہے، فاندفع التعارض۔

(۲) کہ آیت میں ایک کا بوجھ (ثواب یا گناہ) دوسرا شخص اٹھانے کی نفی ہے جس سے دوسرے پر بوجھ ہی باقی نہیں رہتا، اور حدیث میں ”من غیر ان ینقص من اجرہ ومن وزرہ شیناً“ کی تصریح سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا عین بوجھ نہیں اٹھائیگا، ورنہ من غیر ان ینقص الخ کے کوئی معنی نہ ہوتے، پس دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں تو فلہ اجرہا و اجر من عمل بھا و وزرہا و وزر من عمل بھا کے معنی مثل اجر من عمل بھا و مثل وزر من عمل بھا یہی ہے،

حدیث: عن عبد اللہ بن عمر لیا تین علی امتی کما آتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل ”اس میں ذرا شک نہیں کہ میری امت پر (ہلاکت کا) ایک زمانہ آئیگا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کی برابر ہوتی ہے۔

تشریح: لفظ آتی کے بعد جب علی آتا ہے اور زمانہ فاعل ہوتا ہے تو ہلاکت کے معنی پر دلالت کرتا ہے اُی لیا تین علی امتی زمان اتیاناً مثل الاتیان علی بنی اسرائیل (مرقاۃ ص ۲۷۷ ج ۱)

قوله حتی ان کان منهم من آتی امہ علانیۃ الخ: ”یہاں تک کہ اگر ان (بنی اسرائیل) میں کوئی ایسا شخص گزرا ہوگا جو علانیہ اپنے ماں پر (بدکاری کیلئے) آیا تھا تو یقیناً میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو ایسا ہی کریگا“

تشریح: یعنی امت محمدیہ ﷺ پر بھی ایسی خواہش نفسانی غالب ہوگی کہ ماں وغیر ماں کی تمیز نہ ہوگی، یہاں امہ سے حقیقی ماں مراد نہ لیکر سوتیلی ماں مراد لینی چاہئے گرچہ حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب بالکل محال بھی نہیں ہے کیونکہ دوزخ حاضر میں بعض انسان پر ایسی حیوانیت اور بہیمیت طاری ہوگئی کہ اپنی حقیقی بیٹی سے منہ کالا کر نیکی خبریں اخبارات میں آتی رہتی ہیں تاہم یقیناً ماں کی طرف جنسی رغبت میں بغیر شرعی رکاوٹ کے طبعی رکاوٹ بھی ہوتی ہے اسلئے سوتیلی ماں ہی مراد لینا انسب ہے (احقر کو بعض جگہ سے اپنی حقیقی ماں کے متعلق بھی ایسی خبر ملی۔ العیاذ باللہ)

قوله: وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة الخ: ”حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائیگی سب کے سب دوزخ میں جائیں گے مگر ایک فرقہ، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جسطر یقہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں“ یہاں پانچ مباحث ہیں (۱) بہتر گمراہ فرقے کا اجمالی تذکرہ: واضح رہے کہ بڑے گمراہ گروہ بحیثیت اصول چھ ہیں (۱) خوارج (۲) روافض (۳) معتزلہ (۴) جبریہ (۵) مرجیہ (۶) مشبہ پھر ہر فرقہ میں شاخیں ہیں خوارج کے پندرہ فرقے، روافض کے بیس فرقے، معتزلہ کے بارہ، جبریہ کے تین، مرجیہ کے پانچ، مشبہ کے پانچ مجموعہ بہتر فرقے ہوئے ایک فرقہ ناجی ہے اسکا مصداق اہل سنت والجماعت ہے۔

(۲) اہل سنت والجماعت کی حقانیت پر دلائل:

(۱) یہ ہے کہ اکثر حفاظ قرآن اس جماعت سے ہیں اور دوسرے فرقے میں حفاظ شاذ و نادر کا لمعدوم ہے، (۲) جتنے اولیاء اللہ اور بزرگان امت کو شریعت کے ستون مانے گئے ہیں وہ سب سنی ہی تھے۔ (۳) جتنے شعائر اسلام ہیں مثلاً جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز وغیرہ ان کو علی الاعلان، جسطرح سنی ادا کرتے ہیں دوسرے اسطرح ادا کرنے سے محروم ہیں (۴) مہبط وحی مکہ و مدینہ میں اہل سنت والجماعت کا مسلک رائج ہے (۵) ائمہ اربعہ اور تمام ائمہ حدیث اور مصنفین صحاح ستہ سب اہل سنت والجماعت کا مسلک رکھتے تھے الغرض اس مسلک کی

حقانیت پر بے شمار دلائل ہیں، جو شخص بھی نفسانیت سے الگ ہو کر قلب صادق کیساتھ حق کو جاننا چاہتا ہو اس کیلئے مذکورہ دلیلیں کافی ہیں۔

(۳) دور حاضر میں بھی فرق ضالہ موجود ہیں: جن فرقہ ضالہ مصلہ کے نام میں بیان کئے گئے ہیں ان میں سے بہت سے فرقے اگرچہ جوں کے توں ناموں کے ساتھ موجود نہ ہوں لیکن ان کے جیسے افکار و نظریات اور انکے جیسے اعمال اختیار کئے ہوئے گروہ ضرور موجود ہیں نیز ان کے ساتھ ساتھ دوسرے باطل فرقے مثلاً منکرین حدیث، قادیانی اور تجدید پسند یا ترقی پسند گروہ وغیرہ گمراہی پھیلارہے ہیں۔

(۴) قوله کلهم فی النار الاملة واحدة: میں اگر دخول ابدی مراد ہو تو مستثنیٰ منہ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتا کیونکہ بالا جماع یہ فرق باطلہ سب کے سب کافر نہیں ہیں لہذا ان سب کیلئے دخول ابدی نہیں ہے اور اگر دخول غیر ابدی مراد ہو تو بحیثیت مستثنیٰ صحیح نہیں کیونکہ سنیوں کے عصاة بھی دوزخ میں داخل ہونیکا احتمال ہے اگرچہ بعد میں ناجی ہونگے۔

جواب: دخول نار دو اعتبار سے ہوگا ایک سوء اعتقاد کیوجہ سے دوسرا بد اعمال کیوجہ سے زیر بحث حدیث میں دخول غیر ابدی مراد ہے مگر یہ دخول سوء اعتقاد کی بنا پر ہے بد اعمال کی بنا پر نہیں لہذا فرق باطلہ داخل نار ہونگے سوء اعتقاد کی بنا پر، اور سنیوں کے عصاة داخل نار ہونگے بد اعمالی کی بنا پر۔

(۵) سوال: یہاں کلهم فی النار الاملة واحدة ہے اور دوسری ایک روایت میں کلهم فی الجنة الاملة واحدة ہے فکیف التوفیق۔

جوابات: (۱) بعض نے اسکو موضوع کہا۔ (۲) بعض نے اسکو بالکل ضعیف قرار دیا (۳) بالفرض اگر صحیح مانا جائے تو کلهم فی النار کی روایت امت دعوت کے متعلق ہے اور کلهم فی الجنة امت اجابت کے متعلق ہے، فی النار سے مراد صرف دخول نار ہے نہ کہ خلود اور کلهم فی الجنة سے مراد جنہوں نے حضور ﷺ کی دعوت کو قبول کیا وہ جنتی ہونگے خواہ دخول اولیٰ ہو یا ثانوی ”الاملة واحدة“ سے مراد کفار ہیں جنہوں نے دعوت رسول پر لبیک نہیں کہا وہ دوزخ میں جایگا

انکو جنت میں دخول ثانوی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ الا ان یشاء اللہ۔

قولہ وہی الجماعة: ”جماعت“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اور فقہ کا صحیح علم رکھتا ہے جنکو اہل سنۃ والجماعۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کو ”جماعت“ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ کلمہ حق پر جمع اور متفق ہیں،

قولہ وانہ سیخرج فی امتی اقوام الخ: ”قرب ہے کہ میری امت میں ایسے فرقے ظاہر ہونگے جن میں نفسانی خواہشات (یعنی بدعتیں) اس طرح سرایت کئے ہونگے جیسا رغ ہڑک ہڑک والے کے اندر سرایت کر جاتی ہے کہ (اسکے جسم کی) کوئی رگ اور کوئی جوڑا ایسا باقی نہیں رہتا جس میں وہ ہڑک گھس نہ گئی ہو۔

تشریح: کلب بفتح الکاف واللام بمعنی ہڑک یہ ایک بیماری کا نام ہے جو دیوانے کتے کے کانٹے سے پیدا ہوتی ہے اور یہ مالنحو لیا کے مشابہ ہوتی ہے وہ پانیک کو دیکھ کر چلاتا ہے اور بھاگتا ہے حتیٰ کہ وہ شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور یہ امراض متعدیہ میں سے ہے اسی طرح بدعتیں بھی امراض متعدیہ ہیں اور بدعتیوں میں ہوائے نفسانی اس طرح سرایت کئے ہوئے ہوتی ہے کہ وہ حق تک پہنچنے سے بھی ڈرتے ہیں اور سنت سے بھاگتے ہیں حتیٰ کہ بدعت کی موت سے مر جاتا ہے (مرقاۃ ص ۲۴۷ ج ۱، مظاہر حق ۲۳۱ ج ۱ اشعیۃ للمعات ص ۱۵۳ ج ۱)

حدیث: عنہ اتبعوا السواد الاعظم الخ: ”بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ پس حقیقت یہ ہے کہ (جماعت سے) جو لوگ الگ ہو اوہ (جنتیوں کی جماعت سے) الگ کر کے دوزخ میں ڈالا جائیگا۔

تشریح: سواد بمعنی سیاہی اور یہ لفظ جماعت پر بھی بولا جاتا ہے یہاں اس سے مراد جمہور علماء اہل سنۃ والجماعۃ ہے جو اہل حق ہیں وہ اگرچہ بعض دور میں عدا کم ہوں، اسلئے حدیث میں اعظم فرمایا ہے اکثر نہیں فرمایا، یہ حکم اتباع اصول عقائد کے متعلق ہے باقی فروعی مسائل میں ہر مجتہد کی تقلید شخصی جائز ہے۔

حدیث: عن جابر حین آتاه عمر الخ: ایک دن حضرت عمرؓ نبی ﷺ

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ ہم یہودیوں سے انکی (مذہبی) باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں تو کیا آپ ﷺ اجازت دیتے ہیں کہ (ان میں سے ایسی) چھ باتیں لکھ لیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں۔

تشریح: چونکہ حضرت عمرؓ کا گھر شہر مدینہ میں سے دو تین میل کے فاصلہ پر تھا دربار رسالت میں آنے کی راہ میں اہل کتاب کے مکانات پڑتے تھے تو بعض وقت انکے ساتھ بیٹھ جاتے تھے انکا خیال تھا جہاں سے بھی علم دین میسر ہو کچھ اخذ کر لینا بہتر ہے لیکن حضرت ﷺ یہ بات سنکر ناگواری کے ساتھ فرمایا ”امتھوکون انتم کما تھوکت الیھود والنصارى“ کیا تم حیرت میں گرفتار ہو جانے والے ہو جیسے یہود و نصاریٰ (اپنے دینی اعتقادات اور مذہبی احکام میں) حیرت اور پریشانی کا شکار ہو گئے (کان کھول کر سن لو) میں جو شریعت تمہارے درمیان لایا ہوں وہ بلاشبہ روشن و صاف ہے، اگر آج موسیٰؑ (یہود کا نبی) زندہ ہوتے تو انکو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔

تشریح: یعنی میری شریعت مکمل ہے وہاں دوسرے ادیان سے اضافہ کی ضرورت نہیں نیز میری شریعت واضح روشن، افضل، اکرم تحریف اور شک و شبہ سے محفوظ ہے کیا تم افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کرنا چاہتے ہو؟

حدیث: عن ابی سعید الخدریؓ — من اکل طیباً وعمل فی سنة الخ — ”جس نے حلال رزق کھایا اور پوری زندگی سنت میں گزارا (فی استغراق کیلئے ہے) اور لوگ اسکی شرارتوں سے محفوظ رہا تو وہ جنت میں جایگا۔

تشریح: ”عمل فی سنة“ سے جمیع حقوق اللہ کی طرف اشارہ فرمایا اور امن الناس سے تمام حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا لہذا جو شخص دونوں قسم کے حقوق ادا کرے گا وہ بیشک جنتی ہے۔

قوله فقال رجل یا رسول اللہ الخ: ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ! آج کل تو یہ بات بہت لوگوں میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا! اور میرے بعد کے زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہونگے۔

تشریح: یعنی صحابی نے کہا آپ کی صحبت کی برکت سے اس زمانہ میں ویسے بہت افراد ہیں

آنحضرت ﷺ نے فرمایا آخری زمانہ میں جب شریعت سے لاپرواہی عام و باکی صورت میں پھیلی ہوئی ہوگی اسوقت بھی ایک طبقہ ایسا ہوگا جو تقویٰ کا حامل اور صراطِ مستقیم پر گامزن رہیگا اگرچہ قلت و کثرت کا فرق ہوگا لیکن فی ذاتہ آخری زمانہ میں بھی بہت افراد ہونگے، آنحضرت ﷺ نے اکل حلال کو عمل پر اسلئے مقدم فرمایا کہ اعمالِ صالحہ کی توفیق بغیر اکل حلال کے نہیں ہوتی، کما قال اللہ تعالیٰ کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِهَا (مرقاۃ ص ۲۵۱ ج ۱ وغیرہ)

قوله ”ما امر به“ کی مراد میں اشکال اور اسکے جوابات

حدیث: عن ابی ہریرہؓ۔۔۔ انکم فی زمان من ترک منکم عشر ماً امر به الخ: ”یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ما امر به سے کیا مراد ہے اگر فرائض و محرمات مراد ہوں تو پہلا جملہ یعنی ”من ترک الخ“ تو صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ صحابہ کرام باوجود صحبت یافتہ ہونے اور وجدانِ دور نزول وحی کے اگر ایک آدھ خلافِ مامورات یا منہیات کرتے تو وہ بھی موجبِ ہلاکت ہو سکتا ہے لیکن دوسرا جملہ یعنی ”من عمل منہم الخ“ صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر فرائض و محرمات کے ایک عشر پر عمل کرے اور باقی کو ترک کرے تو اس سے نجات تو نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر ”ما امر به“ سے مستحبات مراد لی جائے تو پہلے جملہ کا مطلب صحیح نہیں نکلتا کیونکہ سنن و مستحبات کے عشر چھوڑ دینے پر ہلاکت تو متصور نہیں ہو سکتی ہے۔

جواب: ”ما امر به“ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مراد ہے کیونکہ دور نبی میں تبلیغ کا ترک عذر کی وجہ سے نہیں بلکہ کوتاہی کی وجہ سے ہوگا اس وقت دین غالب تھا لہذا اسوقت دسویں حصے کا ترک بھی موجبِ ہلاکت ہے لیکن آخری زمانہ میں ضعفِ اسلام اور غلبہ ظلم و فسق کے عذر کی بنا پر ترک تبلیغ ہوگا نہ کہ کوتاہی کی بنا پر لہذا دسویں حصے کا ارتکاب بھی نجات کیلئے کافی ہوگا۔

حدیث: عن ابی امامہؓ۔۔۔ ماضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا او تو الجدل ”کوئی بھی قوم راہِ ہدایت پر گامزن ہونیکے بعد پھر اسی وقت گمراہی کا شکار ہوئی جب اسکو جھگڑے کی عادت ہوگئی“
تشریح: یعنی احقاقِ حق کی نیت کے بغیر محض اپنی غلط آراء کی ترویج و تائید کی غرض سے

جھگڑے اور مجاہدے کا باز آگرم کرنا اور قرآن کو تختہ مشق بنالینا گمراہی کا سبب ہے البتہ غرض کیلئے مناظرہ کرنا فرض کفایہ ہے۔

قوله لا تشددوا علی انفسکم کی توضیح:

حدیث: عن انسؓ ان رسول اللہ ﷺ کان يقول لا تشددوا علی انفسکم الخ: ”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ (دین کے بارے میں) تم اپنی جانوں پر سختی نہ کرو اور ایسا نہو کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کرے، حقیقت یہ ہے کہ ایک قوم (بنی اسرائیل) نے اپنی جانوں پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی۔

تشریح: یعنی ایسی ریاضتیں اور ایسے مجاہدے اپنے اوپر لازم نہ کر لو کہ جن کا بارقوائے جسمانی اٹھانہ سکے مثلاً کسی نے روزہ رکھنے کا نذر کر لیا یا امر مباح کو اپنے اوپر حرام کر لیا وغیرہ اگر ایسا کر دے تو بنی اسرائیل کے قصہ بقرہ کے مانند تم پر بھی تشدد ہوگا۔

قوله: فتلك بقاياهم في الصوامع: ”یہ صومعوں اور دیار میں جو لوگ ہیں وہ ان بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگ ہیں جنہوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا“

قوله صوامع: یہ صومعہ کی جمع ہے بمعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ، دیار دیر کی جمع ہے بمعنی یہودیوں کی عبادت گاہ اور خانقاہ، رہبانیت کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کے جائز مشاغل کو چھوڑ کر ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائے اور سخت سخت ریاضتیں کرنے لگے وغیرہ اسلام میں اس طریقہ کی ریاضت و مجاہدہ قطعاً درست نہیں۔

قوله رهبانية ابتدعوها الخ: یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہاں رہبانیت مفعول بہ کی بنا پر منصوب ہے، مفعول بہ کے عامل جن چار جگہ میں حذف کرنا واجب ہے ان میں سے ایک ما اضمر عاملہ علی شریطة التفسیر ہے اس قاعدہ کی بنا پر ابتدعو عامل کو یہاں حذف کر دیا گیا کیونکہ ”ابتدعوها“ سے اس قول کی تفسیر کی جا رہی ہے اور وہ مفعول بہ کی ضمیر کیساتھ مشغول ہوا ہے یعنی ابتدعو رهبانیت (مرقاۃ ص ۲۵۲ ج ۱ وغیرہ)

مختلف فیہ حکم کا مصداق کیا ہے؟

حدیث: عن ابن عباسؓ ... فامر اختلاف فیہ الخ
 ”تیسرا وہ حکم جس میں اختلاف کیا گیا پس اسکو اللہ عزوجل کے سپرد کر دو“
تشریح: مختلف فیہ حکم سے (۱) مراد وہ ہے جو غیر واضح اور مشتبہ ہو جیسا کہ تشابہات (۲) یا اس سے مراد وہ مسائل اجتہاد یہ ہیں جن کے بارے میں دلائل کا اختلاف ہے مثلاً اطفال مشرکین کا مسئلہ، آنحضرت ﷺ کے والدین کے ایمان کا مسئلہ، تعیین وقت قیامت اور تعیین شب قدر وغیرہ انکے بارے میں توقف ہی بہتر ہے، (۳) یا اس سے مراد امور مسکوۃ جنکے متعلق حلت و حرمت کی صراحت نہیں انکو اللہ تعالیٰ کا سپرد کر دو اور اصل کے اعتبار سے انکی اباحت کا اعتقاد رکھو مثلاً کھانے پینے میں وسعت۔

حدیث: عن معاذ بن جبلؓ الشاذۃ الخ ”الشاذۃ وہ بکری جو نفرت کیوجہ سے ریوڑ سے بھاگ کر اکیلی ہو گئی ہو، ”القاصیۃ“ وہ بکری جو گھاس کیوجہ سے ریوڑ سے دوز چلی جائے، الناحیۃ وہ بکری جو غفلت کیوجہ سے ایک کونہ میں رہ جائے۔
 قوله وایاکم الشعب ”اور تم پہاڑ کے درے سے بچو“ شعب یہ شعب کی جمع ہے بمعنی پہاڑی راستہ یعنی کتاب و سنت کے سیدھے راستے چھوڑ کر پر خطر بدعت کے راستے اختیار کرنا بمنزلہ پہاڑی دروں اور گھاٹیوں کے ہے اور اجماع امت کے شاہراہ سے منفرد ہونا یہ سب ہلاکت ہے۔

حدیث: عن ابی ذرؓ من فارق الجماعة شبرا الخ۔
 شبرا بمعنی بالشت یہ کنایہ ہے قلت سے، یعنی تھوڑے وقت یا تھوڑے احکام میں بھی اجماع اور جمہور کی خلاف ورزی کرنا قابل وعید ہے،
 قوله ربقة بمعنی رسی کے وہ پٹے جو بکری وغیرہ کی گردن میں ڈالے جاتے ہیں، ربقة الاسلام یعنی اسلام کی رسی کی پھندا سے مراد اسلام کی پیروی اور شریعت کے احکام کی پابندی ہے یہ حکم بطور تغلیظ و تشدید کے ہے کہ یہ رویہ آہستہ آہستہ اسکو دائرہ اسلام سے خارج کر دیگا۔

حمید بن: عن عصيف بن الحارث الثماني.... فتمسك بسنة خير
من احداث بدعة ”پس سنت کو مضبوطی سے پکڑنا بدعت کے ایجاد کرنے سے اچھا

تشریح: یہاں خیر معنی تفصیل سے مجرد ہے کافی قولہ تعالیٰ تبارک اللہ احسن الخالقین، ورنہ
یہ لازم آویگا کہ بدعت فی نفسہ خیر ہو گو کم درجہ کی کیوں نہ ہو؟

حمید بن: عن ابن مسعود.... ضرب الله مثلا صراطا مستقيما
تشریح: قولہ صراطا مستقيما یہ مثلاً سے بدل واقع ہوا عن جنبی الصراط الخ یہ جملہ
صراطا سے حال واقع ہوا، فیہما ابواب مفتحة سوران کی صفت ہے۔ اس حدیث کی تشبیہ کا
حاصل یہ ہے کہ دین و اسلام بمنزلہ ایک سیدھی سڑک کے ہے اور محرمات الہیہ بمنزلہ
ابواب مفتحة کے ہیں، اور احکام و حدود جو بندوں کو ان محرمات سے روکنے والی ہیں وہ بمنزلہ
پردوں کے ہیں اور قرآن بمنزلہ اس داعی کے ہے جو راستے کے سرے پر بیٹھا ہے اور یوں
کہتا ہے استقيموا على الصراط ولا تعوجوا اور اللقاء ملکی سے دل میں جو
اچھا خیال آتا ہے یہ بمنزلہ اس داعی کے ہے جو راستے کے اوپر بیٹھا ہے اور یوں کہتا ہے
وتمسک بالفتحة۔

فضائل و خصوصیات صحابہ کرام

حمید بن: عن ابن مسعود قال من كان مستنفا فليستن بمن قد مات
حضرت ابن مسعود نے فرمایا جو شخص کسی طریقہ پر چلنا چاہتا ہے تو اسکو چاہئے کہ وہ ان لوگوں
کا طریقہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں“

تشریح: حضرت ابن مسعود نے بمن قد مات کے الفاظ کے ذریعہ ان صحابہ کی طرف اشارہ
کیا جو اس وقت تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور یہ بات اپنے زمانہ کے تابعین کو
خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت فتنہ اور نفسانی خواہش سے
مامون تھے اور ان کے قلوب اخلاص اور ایمان کامل کے نور سے بھرے ہوئے تھے۔

قولہ: اولئك اصحاب محمد ﷺ ”جماعت صحابہ کرام کی طرف تعظیماً اشارہ حسیہ کیا گیا

کیونکہ انکے ایمان و عمل ایسے معروف ہیں گویا کہ وہ حضرات خود موجود ہیں۔

قوله كانوا افضل هذه الامة ”امت“ سے مراد امت اجابت ہے جو تمام امتوں سے افضل ہے کما قال اللہ تعالیٰ ”کنتم خیر امتہ اخرجت للناس“ اس خطاب کا بالذات مخاطب صحابہ کرام ہیں لہذا انکا مقام انبیاء سے نیچے اور دوسرے تمام اولیاء سے بلند اونچا“ قوله ابرها قلوبا ”جودل کے اعتبار سے اس امت کے نیک ترین کما قال اللہ تعالیٰ اولنک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ قوله واعمقہا علما“ اور علم کے اعتبار سے اس امت کے کامل ترین افراد تھے، یعنی وہ حضرات گہری فہم کے مالک اور تمام ضروری علوم کے جامع تھے بعد والوں میں اکثر ناقص کوئی صرف مفسر اور کوئی صرف محدث ہیں۔

قوله واخلها تکلفا ”انکے اندر کسی چیز میں تکلف نہیں تھا نہ ظاہر نہ باطن نہ اعتقاد نہ عملاً مثلاً کھانے پینے، لباس مکان اور تلاوت قرآن وغیرہ میں غایت درجہ کی سادگی اور بے تکلفی تھی، اور جس مسئلہ کو وہ نہ جانتے اس سے اپنی لاعلمی کا برملا اظہار کر دیتے تھے کیونکہ انکے جسم تو فرش کی طرح زمین میں بچھے ہوئے نظر آتے تھے مگر انکی رو حیں عرش الہی تک پرواز رکھتی تھیں۔

قوله اختارهم اللہ لصحبۃ نبیہ ”اللہ تعالیٰ نے انکو امام الانبیاء کے صحبت کیلئے پسند کیا تھا کیونکہ وہ اسکے اہل تھے کما قال اللہ تعالیٰ والزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا حق بھا واهلھا اسی سے معلوم ہوا کہ نبوت کی طرح صحابیت بھی وہی ہے نہ کسی، وہی چیزوں میں جرح و قدح کرنا جائز نہیں لہذا اصحاب کے متعلق طعن و تشنیع جائز نہیں ہوگی۔

قوله ولا قامۃ دینہ: ”اور دین کی اقامت کیلئے ان کو منتخب کیا تھا، یعنی صحابہ کرام نے آنحضرت ﷺ سے مکمل دین حاصل کیا اور اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے بے انتہاء قربانیاں دیں اور جہاد کے ذریعہ ممالک فتح کر کے ان میں حکومت الہیہ قائم کی اسلئے وہ قبلہ اقوام عالم ہوئے آنحضرت ﷺ کے زمانہ تربیت میں اگر کسی صحابہ سے کوئی بھول چوک واقع ہوا تو انہیں اللہ و رسول نے گرفت کر لی آنحضرت ﷺ کی وفات کے کچھ آگے جب انکو رضی اللہ عنہم ورضو اعنہ کا خطاب مل گیا اب اسکے بعد کسی کے لئے انگشت نمائی کا حق نہیں رہا۔

سوال: ابن مسعودؓ تو صحابہ کرام کی تقلید کرنے کیلئے فرمائے لہذا ائمہ کرام کی تقلید کیسے جائز ہوگی؟ جواب: صحابہ کرام کے آراء منتشر تھے ائمہ کرام نے انکو یکجا کر کے کتابوں میں مرتب کر دیا لہذا انکی تقلید صحابہ کرام کی تقلید ہے۔

قولہ فاعرفوا لہم فضلہم الخ: ”پس تم لوگ ان حضرات کی فضیلت کو پہچانو (وہ افضل امت ہونیکا عقیدہ رکھو) انکے نقش قدم کی پیروی کرو“

حدیث: عنہ کلامی لا ینسخ کلام اللہ الخ: میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے اسی طرح اللہ کے کلام کا بعض حصہ اپنی بعض حصہ کو منسوخ کر دیتا ہے، یہاں چار مباحث ہیں۔

(۱) نسخ کے معنی لغوی و شرعی: نسخ بمعنی تبدیل کرنا، مٹا دینا، اور شرع میں نسخ حکم مطلق کی انتہا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنے والا تھا یا ہمارے اوہام میں تھا کہ یہ کلمہ ہمیشہ رہیگا۔ یہ نسخ ہمارے لئے تو تبدیلی ہے لیکن صاحب شرع کے لئے ایک چیز کا بیان کر دینا ہے محل نسخ وہ حکم ہوتا ہے جو فی نفسہ وجود و عدم کا متحمل ہو یعنی وہ حکم واجب لذاتہ نہ ہو مثلاً وجوب ایمان، نسخ کا مثال مریض کیلئے تبدیل نسخ کی طرح ہے یعنی ماہر معالج جس طرح مرض میں تغیر کے پیش نظر نسخ کو بدل دیا کرتا ہے اسی طرح طبیب روحانی شارع لوگوں کے حالات کے نئے تقاضے پر احکام میں تبدیلی کر دیتے ہیں،

(۲) اقسام نسخ: (۱) نسخ القرآن بالقرآن (۲) نسخ الحدیث بالحدیث (۳) نسخ الحدیث بالقرآن (۴) نسخ القرآن بالحدیث، ان چار صورتوں میں سے پہلی دو صورتیں باتفاق ائمہ اربعہ جائز اور واقع ہیں اور آخری دونوں صورتوں کے متعلق اختلاف ہے

(۳) مذہب: (۱) شوافع اور حنابلہ کے نزدیک یہ جائز نہیں (۲) احناف اور موالک کے نزدیک جائز اور واقع ہیں۔

دلائل فریق اول: وہ کہتے ہیں کہ نسخ حدیث بالقرآن کی صورت میں دشمنان دین یہ کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ خود رسول کی تکذیب کر رہا ہے تو اسکی دعویٰ نبوت کو کیسے تسلیم کریں (۲) نسخ القرآن بالحدیث کے عدم جواز پر حدیث الباب تو صریح دال ہے۔ (۳)

نیز جب رسول اللہ ﷺ خود اللہ کو تکذیب کر رہے ہیں تو ہم رسول کے کہنے پر خدا پر کیسے ایمان لائیں۔

نسخ الحدیث بالقرآن کے متعلق دلائل فریق ثانی: (۱) بعد الحجرت بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم حدیث سے ثابت تھا پھر فول و جھک شطر المسجد الحرام (البقرة آیت ۱۴۴) نے اسکو منسوخ کر دیا (۲) نیز حدیث الباب و کلام اللہ شیخ کلامی اس پر صریح دال ہے۔

نسخ قرآن بالحدیث کے دلائل: (۱) ”لا وصیة لوارث ولا فوق ثلاث“ حدیث سے آیت وصیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت منسوخ ہے

سوال: آیت وصیت تو آیت میراث سے منسوخ ہے نہ حدیث مذکور سے،

جواب: آیت میراث سے میت کے ورثاء کے صرف حقوق و حصص متعین ہو رہے ہیں

اس سے وصیت کا بطلان ثابت نہیں ہوتا لہذا وصیت کا نسخ لا وصیة لوارث سے ہوا۔ (۲)

ملائکہ نے آدمؑ کو سجدہ تحیہ کیا اور برادران یوسفؑ نے یوسفؑ کو سجدہ کیا تھا انکا ذکر قرآن

میں موجود ہے لیکن شریعت محمد ﷺ میں لو کنست امر احد ان یسجد لا حد

لامرت المرأة ان تسجد لزوجها (مشکوٰۃ ص ۲۸۲ ج ۲) سے منسوخ ہونے پر

اجماع ہے۔

جوابات: نسخ فی الواقع کوئی تبدیلی نہیں بلکہ بیان محض ہے لہذا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے

رسول کے کسی حکم کی انتہاء کو بیان کر دے یا رسول اللہ کے کسی حکم کی انتہاء بیان کر دے، باقی

رہے اعتراضات دشمنان دین وہ تو متفقہ امور میں بھی موجود ہیں (التفسیرات الاحمدیہ ص ۳۶)

(۲) دلائل مذکورہ کے قرینہ پر حدیث الباب میں جو کلامی ہے اس سے مراد کلام اجتہادی ہے نہ

کہ کلام وحی اور کلام اجتہادی سے عدم نسخ قرآن کے ہم بھی قائل ہیں (۳) یا کلام نبوی کلام الہی

کے الفاظ کی تلاوت کو منسوخ نہیں کر سکتا چنانچہ آیت وصیت اور آیات سجدہ تحیہ کی تلاوت باقی

ہے لیکن حکم منسوخ ہے (مرقاۃ ص ۲۶۲ ج ۱، اصول السیر خسی ۶۷ ج ۲ وغیرہما)

شیعوں کے بد اور اہل السنہ والجماعۃ کے نسخ کے مابین واضح فرق: بدایہ

حقیقت یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا پھر جب اس میں کوئی نقصان معلوم ہوا تو

اسکو بدل دیا لہذا خطا اور غلطی بدا کی مفہوم کی حقیقت میں داخل ہے، اہل السنہ اسکو محال قرار دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے علم اور حکم و ارادہ میں کسی خطا و نسیان کا ذرہ برابر امکان نہیں۔ شیعوں کے نزدیک بداتین قسمیں ہیں (۱) بدانی العلم یعنی خدا تعالیٰ نے پہلے سے جو جان رکھا تھا بعد میں فی الحقیقت اسکے خلاف معلوم ہوئی (۲) بدانی الارادہ یعنی پہلی کچھ ارادہ تھا پھر بعد میں یوں معلوم ہوا کہ ارادہ ٹھیک نہیں تھا (۳) بدانی الامر یعنی پہلے کچھ حکم دیا پھر یہ معلوم ہوا کہ پہلے حکم میں کچھ غلطی تھی اسکو بدل کر دوسرا حکم ایسا دیا کہ جس میں غلطی نہ ہو بلکہ مصلحت وقت کے مطابق ہو (معارف ص ۱۱۳ ج ۴)

کتاب العلم

باب الاعتصام کے بعد کتاب العلم کو لانا تعلیم بعد التخصیص ہے لہذا ماقبل سے ربط ثابت ہوا اور ایمان تمام امور شرعیہ کا موقوف علیہ ہے اسلئے اسکو سب پر مقدم کیا، اور ہر قسم کے اعمال علم پر موقوف ہے اسلئے اسکو بعد الایمان سب پر مقدم کیا، گو قیامت کے دن بعد الایمان نماز کے بارے میں سوال کیا جائیگا تاہم نماز کے کل اعمال میں علم کی احتیاج ہوتی ہے لہذا وہ مقدم ہونا چاہئے،۔۔۔ یہاں چار مباحث ہیں

(۱) تعریف علم: اسکے متعلق اختلاف ہے کہ وہ ممکن التحدید ہے یا نہیں جنہوں نے ممکن التحدید مانا ان میں بھی باہم اختلاف ہے کہ بدیہی ہے یا نظری پھر نظری ماننے والوں میں بھی باہم اختلاف ہے کسی نے متعسر التحدید کہا اور کسی نے متیسر التحدید کہا جن لوگوں نے علم کو ممکن التحدید مان کر متیسر التحدید کہا انہوں نے اسکی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ان مطلق علم کی تعریفوں میں سے احسن الحدود یہ ہے ”هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به“ یہاں مذکور سے مراد مذکور بالقہود یعنی من شأنہ ان ینذکر ہے نہ کہ مذکور بالفعل، ماترید یہ نے کہا العلم صفة مودعة فی القلب تنكشف بها الامور كما هي وهي أعم للموجود والمعدوم

علم کی تعریف شرعی یہ ہے ہو نور فی قلب المؤمن مقتبس من نور النبوة من

الاقوال المحمدية والافعال الاحمدية والاحوال المحمودية يهتدى به الى الله تعالى وصفاته وافعاله واحكامه (انور المحمود ص ۳۸۰ ج ۲ مرقاۃ) راقم الحروف کہتا ہے کہ قولہ تعالیٰ انما یخشى الله من عباده العلماء (فاطر آیت ۲۸) اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے پیش نظر علم ایسے ایک نور کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور جلالت قدر قلب میں جاگزیں ہوتی ہے، لہذا جسکا علم اور معرفت خداوندی زیادہ ہوگی اسکو اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوگا چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے، حسن بصریؒ نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے اور جو کچھ اللہ کو پسند ہے اسکی طرف راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے، جس علم کے بعد خوف خداوندی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ علم اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔

علم چند انکہ بیشتر خوانی ☆ چوں عمل در تو نیست نادانی

علم دین سے مقصد تزکیہ نفس اور عمل ہے ورنہ بیچ ہے جیسے علم طب سے مقصود جسمانی صحت کی حفاظت ہے محض دواؤں کے نام اور انکے خواص یاد کر لینا مقصود نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ واقع میں کوئی شراب پیئے اور اسکو نشہ نہ ہو اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقہ علم دین کا ایک جام پیئے اور اسپر دین کا نشہ اور سکر نہ آئے۔

اقسام علم: اولاً علم کی دو قسمیں ہیں، (۱) دینی، جو کتاب و سنت سے متعلق ہو، (۲) دنیوی جو دنیا سے متعلق ہو مثلاً جغرافیہ اور سائنس وغیرہا یہاں دینی علم کا بیان ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک علم دنیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے

علم کالج، مہینیں علم سکول ☆ جہل مطلق نزد اللہ و رسول

پھر دینی علم دو قسمیں ہیں (۱) تشریحی جو قرب الہی اصلاح ظاہر و باطن کا ذریعہ بنے، (۲) تکنیکی جس سے واقعات و حالات کو نیہ کا علم ہو، پھر تشریحی کی دو قسمیں ہیں، (۱) مبادی مثلاً نحو، صرف، لغت، بلاغت وغیرہا (۲) مقاصد جو علوم عقائد و احکام سے متعلق ہیں۔

طریقہ حصول علم: (۱) کسی جو کوشش و محنت سے حاصل کیا جائے (۲) وہی اسکی تین

صورتیں ہیں (۱) جو بذریعہ وحی حاصل ہوا سکون علم نبوت کہا جاتا ہے جو قطعی ہے اور وہ انبیاء کیلئے خاص ہے (۲) بذریعہ الہام (۳) فراست و بصیرت مومن یہ دونوں ظنی ہیں، وہی کو علم لدنی بھی کہتے ہیں جیسا کہ حضرت علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا و علمناہ من لدنا علما (کہف آیت ۶۵) (۴) حکم تعلم: (۱) جو حکم جس وقت جسر فرض ہو اس کے فرائض و واجبات کا سیکھنا فرض عین ہے تقلید سے ہو یا دلیل سے، سب سے پہلے تو حید و رسالت کا علم اسکے بعد مسائل نماز اور اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ اور مسائل رمضان اس طرح بیع و شراء کے مسائل اور شادی شدہ ہو تو حیض و نفاس اور طلاق کے مسائل سیکھنا اس طرح معصیات کیا کیا ہے اسکا علم بھی فرض عین ہے تاکہ احتراز کر سکے کما قال النبی ﷺ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ لہذا اس سے کوئی مستثنی نہیں نہ عاقل نہ کم عقل کیونکہ وہ درجہ سہل الحصول ہے ہاں علم دین کا جو درجہ فرض کفایہ ہے یعنی تبحر فی العلم اسکا محل ہر شخص نہیں بلکہ وہی ہے جس میں علم کی قابلیت اور جسکی طبیعت میں سلامتی ہو اور ایسا تبحر فی العلوم جو مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب دے سکے کم از کم ہر شہر میں ایک کا وجود ضروری ہے اگر کسی شہر میں ایک عالم بھی ایسا نہیں تو وہاں کے سب مسلمان گنہگار ہونگے (امداد الاحکام ص ۱۲۶ ج ۱)

بلغوا عنی ولو آیۃ کی تشریح

حدیث: عن عبد اللہ بن عمرو..... بلغوا عنی ولو آیۃ: بلغوا کا مفعول کل ما اخذتموہ محذوف ہے، لو و صیلہ ہے ای ولو کلاما مفیداً قصیراً یعنی جو کچھ تم نے مجھ سے حاصل کیا دوسروں کو پہنچا دو اگر چہ وہ ایک مختصر جملہ ہو مثلاً من صمت نجا، الدین النصیحة وغیرہا، آیت سے وہ حدیث مراد ہے جس کے الفاظ تھوڑے اور معانی بہت ہوں۔ بقول بعض آیت سے کتاب اللہ کی مختصر آیت مراد ہے۔

سوال: حدیث تو مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ آیت کا اطلاق حدیث پر نہیں ہوتا ہے اور اس سے آیت قرآن مراد لینا بھی بعید ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ضمانت خود اللہ نے لے لی ہے قولہ تعالیٰ و انالہ لحافظون۔

جواب: آیت کے معنی لغوی علامت مراد ہے یعنی اگر میں نے اشارۃ بھی کوئی بات کہی تو

اسکو بھی دوسروں تک تبلیغ کر دوزین العرب نے کہا محفوظیت قرآن کے باوجود آیات قرآن کی تبلیغ جب ضروری ہے تو حدیث کی تبلیغ بطریق اولیٰ ضروری ہوگی نیز اسمیں سند متصل کیساتھ حدیث بیان کرنے نیز الفاظ حدیث بلا تغیر و تبدل پہنچانیکا حکم ہے کیونکہ تبلیغ کے معنی شئی کو بعینہ اپنی انتہا تک پہنچا دینا ہے۔

قوله حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، تعارض۔ قوله علیہ السلام امتھو کون أنتم کما تھوکت الیھود والنصارى (مشکوٰۃ ص ۳۰ ج ۱) سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل سے کچھ بیان نہ کرو، اور حدیث الباب میں اسرائیلیات کے نقل کرنیکا امر فرما رہا ہے فوقع التعارض۔

وجوہ تطبیق: (۱) حدیث الباب میں حکایات و نصائح (کحکایہ عوج بن عنق) بطور عبرت نقل کرنیکا حکم فرمایا اور پہلی حدیث میں انکی کتابوں کے احکام نقل کرنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ منسوخ ہیں، (۲) یا کہا جائے ابتداء اسلام میں منع فرمایا تھا جب مسلمانوں کے اندر دین مستحکم اور مضبوط ہو گیا تو اجازت دے دی، (۳) یا کہا جائے کہ بطور رغبت و تصدیق منع فرمایا ہے لان صدق و انکذب کی حیثیت سے جائز ہے

قوله ومن کذب علی متعمدا فلیتنبأ مقعده من النار۔ ”جس شخص نے جان بوجھکر مجھ پر جھوٹ لگایا تو اسکو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے“ یہ امر بمعنی خبر ہے یعنی تبلیغ حدیث میں تو بہت فضیلت ہے لیکن اس میں احتیاط سے کام لے، اس حدیث کو باٹھ صحابہ نے روایت کیا ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں یہ حدیث متواترات میں نمبر اول ہے لہذا جھوٹی حدیث بنانا اور بیان کرنا بالاتفاق کبیرہ گناہ ہے

۱۱ امام جوینی والد امام الحرمین نے اسکو کفر لکھا ہے کیونکہ یہ افتراء علی اللہ اور غیر دین کو دین بنانا ہے ناصر الدین مالکی کا بھی یہی فتویٰ ہے (مرقاۃ ص ۲۶۵ ج ۱، فیئیل الباری ص ۱۲۴ ج ۱، الکوکب ص ۱۳۱ ج ۲ وغیرہا)

حدیث: عن معاویۃ... من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ”اللہ کو جسکی بھلائی منظور ہوتی ہے اسکو دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے“ یرد اور یفقہہ دونوں من شرطیہ کی وجہ سے مجزوم ہے۔

تشریح: یہاں فقہ سے احکام شرعیہ عملیہ نہیں بلکہ پورے دین کی سمجھ مراد ہے چنانچہ ابو نعیم نے یفقہ فی الدین کے بعد و علیہم رشدہ کی زیادت لانا اسپر قرینہ ہے (مرقاۃ ص ۲۶ ج ۱) حسن بصریؒ فرماتے ہیں فقیہ وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو عاقبت کی طرف راغب ہو، اپنے دینی معاملات میں بصیرت رکھتا ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت پر مداومت کرنیوالا ہو (معارف القرآن کاندھلوی)

سوال: اگر من سے عموم مراد لیں تو اسکے معنی یہ ہو جائیں گے کہ اللہ جسکے ساتھ بھی خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے حالانکہ یہ درست نہیں مثلاً کوئی شخص بچپن ہی میں مکلف ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو اسکے متعلق ارادہ خیر پایا گیا لیکن فقہ فی الدین نہیں پایا گیا وغیرہ۔

جوابات: (۱) یہاں مبالغہ فقیہ کی بنسبت غیر فقیہ سے ارادہ خیر کی نفی کی گئی (۲) یہ مکلفین کیساتھ خاص ہے (۳) یا خیر! کی تنوین کو تعظیم و تحمیل کے لیے لیں یعنی اللہ تعالیٰ جسکے ساتھ عظیم کا ارادہ فرماتا ہے اسے فقیہ بنا دیتا ہے مطلق ارادہ خیر دوسروں سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔

قوله انما انا قاسم واللہ يعطی کی تشریح: (۱) معطی عرف میں مالک کو کہتے ہیں اور قاسم بانٹنے والا کو کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اصل مالک تو اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرنیوالا ہوں یعنی تمہجائے خداوندی میرے ذریعہ سے بندوں کو ملتی ہیں، استدلال الحافظ بن تیمیہ بہذہ الحدیث ان الانبیاء علیہم السلام لا یملکون شیئاً حال حیاتہم کما انہم لا ملک لہم بعد وفاتہم (فیض الباری ص ۱۷۱ ج ۱) اسکی تشریح یہ کہ آنحضرت ﷺ قاسم ہیں لیکن حقیقہ معطی اور قاسم دونوں اللہ ہے، کما قال اللہ تعالیٰ ”وما ریت اذ ریت ولكن اللہ رمی“ (الانفال آیت ۱۷) لہذا حدیث کا مطلب یہ کہا جائیگا کہ مخلوق کو جو کچھ ملتا ہے (اکمیں تفقہ فی الدین بھی داخل ہے) وہ اللہ ہی کا عطیہ ہے خواہ وہ نعمتیں جتنے بھی اعلیٰ مراتب کی ہو مثلاً ولایت و صدیقیت حتیٰ کہ نبوت و رسالت بھی ہاں یہ سب آپ ﷺ ہی کے واسطے سے مخلوق کو ملتی ہیں براہ راست کسی کو کچھ نہیں ملتا اور یہ فیض قیامت تک جاری رہیگا اس حیثیت

سے آپ ﷺ قاسم ہیں۔ (۲) حضرت ﷺ کی تعلیم تو تمام صحابہ کیلئے برابر تھی اسکے باوجود فقہات میں سب یکساں نہیں اسکی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ ﷺ صرف قاسم ہے اور معطیٰ تو اللہ ہے وہ اپنے اپنے استعداد کے موافق فقیہ ہوتا ہے (مرقاۃ ص ۲۶۷ ج ۱، قسطلانی ص ۷۰ ج ۱، فیض الباری ص ۷۱ ج ۱ وغیرہ)

حمدریس: محسن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ”تشبیہ کا مقصد یہ ہے (۱) کہ جس طرح کانوں کی مختلف انواع ہوتی ہیں کسی کان سے سونا، چاندی، کسی کان سے لعل ویا قوت برآمد ہوتے ہیں اسطرح انسان بھی اخلاق و اعمال اور علوم میں مختلف استعدادیں اور صلاحیتیں رکھتے ہیں کوئی فقیہ ہوتا ہے کوئی جاہل کوئی بد اخلاق کوئی نیک اخلاق وغیرہ (۲) سونا چاندی کیساتھ تشبیہ دینے کی حکمتیں درج ذیل ہیں (۱) چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہیں اور سونا چاندی اشرف الجواهرات ہیں (۲) انسان کے جسم پر زکوٰۃ فرض ہے مثلاً عبادت کرنا اسطرح سونا چاندی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔

(۳) انسان کے پورے عالم مزین ہوا جس طرح سونے چاندی سے عورت مزین ہوتی وغیرہ بقولہ خیار ہم فی الجاہلیۃ خیار ہم فی الاسلام اذا فقہو، اسکا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جاہلیت میں مکارم اخلاق اور شرافت نسبی کیساتھ متصف تھے وہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بلند درجہ کا مالک ہوگا بشرطیکہ وہ فقیہ ہو (مرقاۃ ص ۲۷۶ ج ۱، حاشیہ نووی ص ۳۰۷ ج ۲ وغیرہما)

حمدریس: محسن ابن مسعودؓ.... لا حسد الا فی اثنین الخ ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا دو آدمیوں کی خصلتوں پر کوئی رشک کرے تو ہو سکتا ہے“

تشریح: (۱) بعض نے اسکا مطلب یہ بیان کیا کہ حسد مذموم تو کسی چیز میں جائز نہیں اگر کسی چیز میں جائز ہوتا تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ان میں جائز ہوتا مگر یہ معنی مراد لینا تکلف سے خالی نہیں، صحیح معنی یہ ہے کہ (۲) حسد سے غبطہ مراد ہے چنانچہ امام بخاریؒ نے باب الاغبط کے تحت اس حدیث کو لا کر اشارہ کر دیا کہ اسمیں حسد کے معنی غبطہ ہے، ہاں غبطہ اگرچہ تمام

صفات میں جائز ہے مگر ان دو کی تخصیص مزید اہتمام کیلئے ہے کہ یہ دو غبطہ کیلئے زیادہ لائق ہیں (۳) حسد سے صدق رغبت و شدت حرص مراد ہے
 قولہ رجل ای فصلہ رجل کیونکہ یہاں اثنین نہ فرما کر اثنین فرمانا اسپردال ہے۔
 قولہ فسلط علی ہلکۃ فی الحق: ”ہلاک سے مراد فنا کرنا یعنی وہ اپنا مال اللہ کی اطاعت میں فنا کرتا ہے اور حق کے معاملہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہے۔

قوله أتاه الحکمة فهو یقضی بها ویعلمها ”حکمت یہ علم صحیح عمل صالح، قول صادق، عقل سلیم فقہ فی الدین، اصابت رائی، خشیت اللہ وغیرہا تقریباتیں معنیوں پر اطلاق ہوتی ہے لیکن بعض روایت میں بجائے حکمت کے انتہا قرآن آیا ہے لہذا معلوم ہوا کہ یہاں فہم قرآن مراد ہے یعنی جسکو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم عطا فرمایا اور پھر وہ شخص اپنے معاملہ اور دوسروں کے معاملہ میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے اکمیس تو تین باتیں جمع ہوئیں (۱) علم (۲) عمل (۳) اور تعلیم ایسے شخص کو عالم ملکوت میں بڑا آدمی کہا جاتا ہے (فیض الباری ص ۱۷۲ ج ۱، مرقاۃ ص ۱۶۸ ج ۱، حاشیہ نووی ص ۲۷۲ ج ۱ وغیرہ)

مرنے کے بعد بھی آدمی کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہنا

حمید بن: عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا مات

الانسان الخ

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو تین چیزوں کا اجر و ثواب ملتا رہیگا (۱) صدقہ جاریہ مثلاً مسجد کی عمارت (۲) علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے مثلاً دینی کتاب کی تصنیف، (۳) اولاد صالح جو اس کیلئے دعا کرے، یہ قید دعا پر ترغیب دینے کیلئے ہے، ورنہ غیر ولد دعا کرنے سے بھی مردہ کو ثواب ملے گا اور وجود ولد کیلئے والدین سبب ظاہری ہے اسلئے ولد کے عمل میں والدین کا دخل ہے۔

سوال: عن فضالۃ بن عبید کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرا بطلا الخ (مشکوٰۃ ص ۳۳۲ ج ۲) اس سے معلوم ہوتا ہے سرحدی محافظ کے عمل کا

ثواب بھی اسکے وفات کے بعد جاری رہیگا اس طرح ”من سن سنة حسنة“ کے متعلق بھی یہی حکم ہے لہذا حصر علی الثلثة باطل ہے۔

جواب: (۱) رابطہ کا عمل مسلمانوں کی نصرت ہے جو صدقہ جاریہ میں داخل ہے اس طرح اجرائے سنۃ حسنہ علم نافع میں داخل ہے۔

حدیث: وعنه.... ومن بطأ به عمله لم يسرع نسبه۔ ”جس شخص کو (محشر میں) اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسکو آگے بڑھا نہیں سکیگا“ کیونکہ سعادت اور تقرب بارگاہ الہی کا مدار بارشادِ ربانی ”ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“ اعمالِ صالحہ اور تقویٰ پر ہے چنانچہ بعض علماء سلف شرافتِ نسب سے رکھنے کے باوجود عملِ صالح نے انکو بلند مقام عطا کیا اور اسکے برعکس بعض اربابِ نسب عدمِ تقویٰ کی وجہ سے نیا منیا ہو گئے۔

حدیث: عن انس قال کان النبی ﷺ اذا تکلم بکلمة أعادها ثلاثة تشریح: أعادھا معنی میں قالحا کے ہے ورنہ کلمہ چار مرتبہ ہو جائیگا۔ (قسطانی ص ۱۹۲ ج ۱) یہاں دھرانے سے مراد ہر بات دھرانہ نہیں بلکہ ایسے مضمون کا دھرانہ ہے جسکے متعلق یہ خیال ہوتا کہ ایک بار بیان کرنے سے لوگ اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، اور تین مرتبہ اسلئے دھراتے کہ لوگ تین درجہ کے ہیں ادنیٰ اوسط، اعلیٰ۔

قوله سلم علیہم ثلاثا (۱) علامہ انور شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ تین سلام اسوقت کرتے جب کسی بڑے مجمع میں تشریف لے جاتے تو ایک سلام ابتداء مجمع میں دوسرا وسط میں تیسرا آخر میں (۲) ایک سلام سامنے کی طرف اور ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کرتے تھے (۳) یہ تینوں سلام استیذان کیلئے تھے (۴) پہلا سلام استیذان دوسرا سلام تحیہ تیسرا سلام تودیع، علماء کرام فرماتے ہیں کہ عموماً سلام کافی ہے کیونکہ تین مرتبہ سلام کرنا حضور ﷺ کی عادت عامہ نہ تھی کبھی کبھار موقعِ محل کے پیش نظر بضرورت مصلحت تین مرتبہ سلام کرتے تھے (فیض الباری ص ۱۹۲ ج ۱ کنز العمال)

قوم عراة کا مصداق اور الفاظ مشککہ کی تحقیق

حدیث: عن جریر قال کنا فی صدر النہار عند رسول اللہ ﷺ

فجاء قوم عرّاة الی قوله کلهم من مضر۔ ”حضرت جریرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر تھے کہ کچھ لوگ جو برہنہ جسم تھے کبل یا عبا لپٹے ہوئے تھے اور گلے میں تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں آپ کی خدمت میں آئے ان میں سے اکثر لوگ بلکہ وہ سب ہی قبیلہ مضر کے تھے۔

تشریح: قوله مجتبیٰ الخ بم لپٹنے والا، قوله النمار بکسر النون وفتحها جمع نمرۃ یعنی وہ ادنی دھاری دار کبل جس میں سفید و سیاہ دھاریاں ہوں، قوله عبا بالمد وفتح العین جمع عباۃ بم چونکہ یہاں اوٹک راوی یا تنویع کیلئے ہے۔

تعارض: عرّاة سے معلوم ہوتا ہے ان کے پاس کپڑے نہ تھے اور مجتبیٰ النمار سے سمجھا جاتا ہے کہ کپڑے تھے۔

وجوہ تفسیر: (۱) عرّاة سے مراد اکثر بدن برہنہ تھے اور مجتبیٰ النمار سے مراد بعض حصہ پر کپڑے تھے (۲) جو کپڑے تھے وہ اپنا نہیں بلکہ عاریہ لائے تھے اسلئے اس طرح تعبیر کی (یہ توجیہ راقم الحروف کے خیال میں پھیکی ہے) ہاں یہ لوگ اگرچہ مساکین تھے لیکن لفظ متقلدی السیوف انکی شجاعت پر دال ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے پاس وفد عبدالقیس کو آنے سے روکا تھا۔

قوله فتعمر وجهه۔ یعنی ان لوگوں کے شکستہ حال دیکھ کر آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا پھر حجرہ مبارک میں جا کر انکی امداد کیلئے کچھ تلاش کی لیکن وہاں کچھ نہیں ملا۔

قوله فصلی ثم خطب قال النووی فیہ استجاب جمع الناس للامور الحمیمة و عظمہم و حشم علی مصاحم (حاشیہ نووی ص ۳۲۷ ج ۱) یعنی پھر نماز پڑھ لی اور خطبہ ارشاد فرمایا اسی خطبہ میں مذکورہ دو آیتیں تلاوت فرمائیں کہ پہلی آیت سورہ نساء میں مذکور ہے کہ جسمیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ ہر ایک انسان کیلئے ضروری ہے کہ سامان آخرت مہیا کرے اور صدقات و خیرات بھی اہم سامان آخرت میں سے ہیں

قوله تصدق رجل: (۱) تصدق صیغہ امر اصل میں لی تصدق تھا لام امر تخفیفاً خذف کر دیا گیا (۲) صیغہ ماضی، لوگوں کو صدقہ پر برآ بھیختہ کرنے کیلئے بجائے امر ماضی لایا گیا گویا کہ فلاں نے صدقہ دے دیا لیکن ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں ولو حمل تصدق علی الفعل الماضی لم یساعدہ۔

قوله بصرة كادت كفه الى قوله كانه مذهبہ: راوی کا بیان ہے کہ ایک انصاری (دینار یا درہم سے) بھری ہوئی تھیلی لا کر پیش کی (اس کے بوجھ سے) ان کا ہاتھ تھک جانے کے قریب تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تھک گیا تھا پھر یکے بعد دیگر جب لوگوں نے لا کر جمع کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ (وہاں) کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑوں کے دو (بڑے بڑے) ڈھیر لگ گئے اور پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کا چہرہ اقدس دیکھا جو (خوشی کے مارے) ایسا چمک رہا تھا جیسا کہ سنہرا، آنحضرت ﷺ کی خوشی کی دو وجہ ہو سکتی ہے (۱) اطاعت خداوندی کی طرف مسلمانوں کی غیر معمولی مبادرت۔ (۲) برو تقویٰ کی بنا پر تعاون کرنے سے بہت صدقہ کے اموال جمع ہو جانا۔

قوله من سن في الاسلام سنة حسنة الخ: اسی کلام کو یہاں لانے کا سبب قولہ فجاء رجل من الانصار بصرة الخ ہے اور یہاں وہ سنت مراد ہے جسکی اصل پہلے ہی سے موجود تھی مگر عملاً اس میں کمزوری آگئی یا اس پر عمل بالکل چھوڑ دیا گیا۔ یہ مراد نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی سنت طریقہ ایجاد کیا جائے یہ تو بدعت ہے (حاشیہ نووی ص ۳۲۷ ج ۱، مرقاۃ ۷۷ ج ۱)

حمد بن: عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في

مسجد دمشق الخ

سوال: اس شخص کو پہلے ہی سے جب یہ حدیث پہنچ چکی تو پھر دوبارہ حضرت ابو الدرداء سے پوچھنے کیلئے اس قدر دور دراز سفر کر نیکی کیا ضرورت تھی؟

جوابات: (۱) اولاً اجمالاً حدیث سنی تھی ثانیاً تفصیل کیلئے پوچھ رہے ہیں (۲) پہلے بالواسطہ سنی تھی اب بلا واسطہ سننا چاہتے تھے (۳) پہلے صرف معنی ہی سنے تھے اب الفاظ پوچھنا چاہتے ہیں (۴) علو اسناد کی غرض سے پوچھ رہے تھے (۵) کوئی اور حدیث مطلوب تھی ہاں

زیر بحث حدیث کو سفر علم کی فضیلت اور انکی حوصلہ افزائی کیلئے بیان فرمائی کہ تمہارا آنا بڑا مبارک ہے شاید حدیث مطلوب کتاب العلم سے تعلق نہیں رکھتی اسلئے اسکو یہاں مؤلف کتاب نے نقل نہیں کیا۔

قوله وان الملائكة لتضع اجنحتها الخ اسکی تشریح میں پانچ اقوال ہیں (۱) ہقیقہ فرشتے طلبہ کے اعزاز کیلئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اسپر بہت واقعات شاہد ہے (۲) وضع اچھ سے مراد مجرد اکرام ہے (۳) تواضع مراد ہے کقولہ تعالیٰ واخفض لھما جناح الذل (۴) اڑنا بند کر کے انکے ساتھ مجلس علم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ (۵) فرشتے اپنے پر جھکا کر مہمانان رسول کیلئے سلام دینا مراد ہے۔

ساری مخلوق کا علماء دین کیلئے استغفار کرنا

قوله وان العالم لیستغفر له من فی السموت ومن فی الارض
والحیطان فی جوف الماء۔

تشریح: آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق علماء دین کیلئے استغفار کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انکے گناہوں سے قیامت برپا ہو جائیگی لہذا انکا گناہ ساری مخلوق کی فنا کا سبب بنے گا۔

سوال: زمین کی ساری مخلوق ذکر کرنے کے بعد پھر الگ مچھلیوں کا ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: اس نکتہ کی طرف اشارہ مقصد ہے کہ دراصل بارش کا برسنہ کھیتیوں کا لہلہا اٹھنا اور اس سے جو بے شمار فائدے دنیا والوں کو حاصل ہوتے ہیں یہاں تک کہ پانی کے وسیلہ سے مچھلیوں کا زندہ رہنا بھی علماء دین کی برکت سے ہے۔

قوله وان فضل العالم علی العابد الخ
تشریح: العالم سے مراد وہ محقق عالم جو عابد ہو اور جو فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ ادا کرنے کے بعد تصنیف و تدریس میں بھی مصروف ہو جاتا ہے۔ گونوافل کی پابندی میں کمی ہے اور عابد سے مراد وہ ہے جسکو وصف عبادت غالب ہے ہمیشہ نوافل میں مصروف رہتا

ہے ہاں بقدر ضرورت علم بھی ہے لیکن علمی مشغلہ نہیں رکھتا ہے ایسے عالم کی فضیلت اس عابد پر ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے نرا عالم بے عمل اور عابد بے علم قابل ذکر بھی نہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے ”أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلم لانه يكون حينئذ ضالاً مضللاً۔ پھر عالم کو قمر کیساتھ اسلئے تشبیہ دی کہ قمر کی روشنی جس طرح دوسروں تک متعدی ہوتی ہے اس طرح عالم کے علم کا فائدہ بھی بخلاف ستاروں کے کیونکہ انکی روشنی قمر کے مانند متعدی نہیں ہوتی۔ اور اس تشبیہ سے اس طرح بھی اشارہ کیا کہ یہاں علماء کے وہ علم مراد ہے جو مستفاد من نور شمس الرسالة ہو جس طرح فلسفی لوگ کہتے ہیں چاند کا چاندنا اپنی ذاتی نہیں بلکہ مستفاد من الشمس ہے۔ نیز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ افراد الامۃ سے کسی کا علم علم نبوت کے ہرگز مساوی نہیں ہو سکتی۔

قوله وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما: مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اموال انکی وفات کے بعد رشتے داروں کو میراث میں نہیں ملتے بلکہ پوری امت کیلئے وقف ہوتے ہیں تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ انبیاء نے کنبہ پروری کیلئے مال جمع کیا تھا (الکوکب الدرری ص ۱۳۳ ج ۲، انوار المحمود ص ۳۸۱ ج ۲، مرقاة ص ۲۷۸ ج ۲ وغیرہ)

حدیث: عن ابی سعید بن الخدریؓ ... فاستوصوا بهم خيراً، یعنی طلبہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، استیضاء میں سین اور تاء دونوں مبالغہ کیلئے ہیں اور بہم میں با تعدیہ کیلئے ہے یعنی پس جب وہ آئیں گے تو انکے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں تم میری وصیت قبول کرو (یعنی میں ہدایت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کیساتھ اچھا معاملہ رکھنا انکو دینی علم کی تعلیم دینا اور انکو اچھی طرح وصیت و نصیحت کرنا)

حدیث: عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ الكلمة الحکمة ضالة الحکیم الخ ”حکمت و دانائی کی بات حکیم کی کھوئی ہوئی چیز ہے لہذا جہاں بھی اسکو پائے وہ اسکا زیادہ حقدار ہے“ ترمذی کی روایت میں ضالة المؤمن ہے، ملا علی قاریؒ نے کہا یعنی یہ مؤمن کا مطلوب ہے۔“

تشریح: دین و فقہ کی باتیں اگر کسی ادنی آدمی سے بھی معلوم ہو تو اسکو لینے میں عار نہ کرے

کیونکہ یہ حکیم کی گم شدہ چیز ہے جس طرح کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور اسکو دوسرا شخص پالے تو وہ لے لیتا ہے اسکی طرف نہیں دیکھتا وہ کیسا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے الحاصل فانظر الی

ما قال ولا تنظر الی من قال (حاشیہ ترمذی ص ۹۸ ج ۲ مرقاۃ ص ۲۸۳ ج ۱)

تعارض: عن ابن سیرین قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم (مشکوٰۃ ص ۷۳ ج ۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال و اخلاق دیکھ کر استاذ منتخب کرو۔

دونوں کے مابین تطبیق: یوں ہے کہ (۱) حدیث الباب ایسے لوگوں کیلئے ہے جنکو

بصیرت اور تفقہ فی الدین حاصل ہے جو خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے حدیث ابن سیرین ایسے

لوگوں کے بارے میں ہے جو عدیم البصارت ہو اور جو کھرے اور کھوٹے میں خود فرق نہیں

کر سکتا ہو اور جو بغیر تحقیق ہر نصیحت و حکمت کا اتباع ہی کر لینگے انکو استاذ دیکھ کر انتخاب کرنا

چاہئے (مرقاۃ ص ۲۸۳ ج ۱ وغیرہ)

حدیث: عن انس قال قال رسول الله ﷺ من خوج في طلب

العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع: یعنی طلبہ علم دین کو مجاہد فی سبیل اللہ

کی طرح ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ مجاہد کی طرح شیطان کو ذلیل کرنے اور اپنے نفس کو اصلاح

کرنے کیلئے گھر سے نکلے ہیں، حتیٰ يرجع (یعنی جب تک وہ واپس نہ آجائیں اپنے گھر

کی طرف) فرما کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں اس وقت

اس سے بھی بڑا درجہ پاتے ہیں کیونکہ وہ وارث الانبیاء بنکر دین کی تعلیم و ترویج اور ناقصوں کو

کامل بنانے کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی تعلم کے بعد تدریسی مشاغل اختیار

کرنے کی طرف ترغیب ہے (مرقاۃ ص ۲۸۵ ج ۱)

حدیث: عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله ﷺ من سئل عن علم

علمه الخ: ”علم سے مراد وہ دینی فرائض و واجبات جسکی طرف سائل واقعی طور پر محتاج ہو،

قولہ ثم کتمہ: میں تم استبعاد کیلئے ہے یعنی کسی عالم کی شان کتمان علم ہونا بہت ہی بعید

ہے یہ کتمان یا تکبر یا کسی دنیوی غرض یا سستی کی بنا پر یا بتا دینے سے وہ اس پر فوقیت لے جائیگا

وغیرہ باہیں، یہ سب اصول دین کے خلاف ہیں، پھر آگ کی لگام کی سزا اسلئے لگائی جائیگی کہ

(۱) جسوقت مسئلہ بتانے کی ضرورت تھی اسوقت وہ گونگا بن گیا تھا اب قیامت کے دن منہ کھلا رہنے کی کیا ضرورت ہے جب ضرورت کے وقت بند رہا، (۲) نیز بے زبان جانور جس طرح فیض تعلیم و تبلیغ سے محروم ہیں اس طرح وہ آدمی بھی، لہذا وہ بھی چوپائے کی طرح لگام کا مستحق ہے، ہاں کتمان علم حرام ہونے کیلئے چند شرائط بھی ہیں۔ (۱) ضرورت فی الحال ہو (۲) اسکے بغیر کوئی بتانے والا نہ ہو (۳) سیکھنے کی غرض سے سوال کیا ہو۔ (۴) سائل سمجھدار ہو (۵) مسئول کو کوئی عذر نہ ہو۔ اذا فأت الشرط فأت المشر وط (مرقاۃ ص ۲۸۶ ج ۱ اللکوب ص ۱۲۹ ج ۲، حاشیہ ابی داؤد ص ۵۱۵ ج ۲، فضائل علم وغیرہ)

حدیث: عن کعب بن مالک قال قال رسول اللہ ﷺ من طلب

العلم لیجاری بہ العلماء الخ

تشریح: قولہ لیجاری یہ جری سے ماخوذ ہے، بمعنی مقابلہ کرنا یعنی جس نے اس غرض سے علم حاصل کیا کہ اسکے ذریعہ بطور ریا، و شہرت علماء دین کے ساتھ مقابلہ کرے۔

قولہ لیماری: یہ اگر مر یہ (شک) سے ماخوذ ہو تو مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قول میں شک کرتے ہوئے جھگڑا کرے۔ یا مری بم دودھ نکالنے کیلئے دودھ کے تن مالش کرنے سے ماخوذ ہے یعنی دونوں مناظر اپنے مقابل کی مخفی باتیں نکالنے کی کوشش کرے الغرض دینی علم دنیا کی جاہ و دولت حاصل کرنے کیلئے طلب کیا۔

قولہ ادخلہ اللہ النار: یہ جملہ دعائیہ یا خبریہ ہے یہ وعید اس شخص کیلئے ہے جس کا مقصد صرف اغراض فاسدہ ہو ہاں کسی نے علم دین کو لوجہ اللہ طلب کیا لیکن بعد میں بتقاضائے جبلت اغراض فاسدہ کی کچھ آمیزش ہو گئی تو وہ اس وعید میں شامل نہیں (حاشیہ ترمذی ص ۹۴ ج ۲)

میں کوئی اشکال نہیں (مرقاۃ ص ۲۸ ج ۱) یا علما کی صفت ثانیہ ہے یعنی علوم دینیہ (الاسماء والصوم) سیکھنے کا مقصد رضائے مولیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے

قوله: عرضا من الدنيا۔ ای لا يتعلم لغرض من الاغراض الا لیس...
 بہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دنیاوی غرض سے سیکھنے والا اس وعید کے اندر داخل ہے۔ لہذا اگر رضائے مولیٰ کیلئے طلب کرتے وقت قدرے میلان دنیا کی طرف ہو تو وہ وہید مذکور سے خارج ہے ہاں علوم دنیویہ کا بغرض دنیا سیکھنا جائز ہے بشرطیکہ اس کی تعلیم شرما ممنوع نہ ہو مثلاً نجومی کہانت وغیرہ۔

قوله لم يجد عرف الجنة: سوال: اس سے مرتکب کبیرہ کا خلود فی النار ہونا ثابت ہوتا ہے جو معتزلہ کا عقیدہ ہے

جوابات: (۱) یہ مستحل پر محمول ہے (۲) زجر و توبخ پر محمول ہے (۳) یا اس سے مراد طالب دنیا قیامت کے دن سابقین اور مقررین حضرات کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (۴) میدان حشر میں جب صلحاء کو بحسب مراتب جنت کی خوشبو ملیگی یہ بدنصیب محروم رہیگا (۵) ایسا بدنیت شخص اسکا مستحق ہے لیکن اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے جنت دیدیگا وہ تو دوسری بات ہے (حاشیہ ابی داؤد ص ۵۱۵ ج ۲، انوار المحمود ص ۳۸۵ ج ۲ مرقاۃ ص ۲۸ ج ۱)

حدیث: عن ابن مسعود... فرب حامل فقه الخ
 تشریح: یہاں فقہ سے مراد علم حدیث اور علم دین ہے یعنی بعض کو الفاظ حدیث محفوظ ہوتے ہیں لیکن انکا مطلب معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ ایسے شخص کو حدیث پہنچاتا ہے جو اسکے معنی مراد پالیتا ہے اور کبھی راوی حدیث عالم ہوتا ہے مگر اس کا تلمیذ اس سے بھی زیادہ فہم رکھتا ہے اور وہ اس حدیث سے بہت مسائل استنباط کر لیتا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں یہ حدیث مشعر ہے کہ رواۃ تین قسم پر ہے، (۱) فقیہ (۲) افقہ (۳) غیر فقیہ

قوله: ثلث لا يغفل عليهن: لا يغفل بفتح الياء وكسر الغين از ضرب، بم كينه والا هونا اور بفتح الياء وضم الغين از نصر، بم خيانت کرنا یعنی جس مؤمن کا دل ان تین صفات پر قائم ہو ان کی برکت سے وہ کینہ و خیانت سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے

مبلغ حدیث کی ترغیب دی پھر اس جملے سے اسکی تائید فرمادی کہ تبلیغ حدیث یہ اخلاص عمل اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور باب الحقوق الواجبة للجماعة المسلمین میں سے ہے
(حاشیہ ابی داؤد ص ۵۱۵ ج ۲، اللکوکب ص ۳۰ ج ۲، مرقاة ص ۲۸۹ ج ۱)

حدیث: عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من قال في القرآن برأيه:

تشریح: جسکو نہ قواعد عربیہ مشہورہ پر واقفیت حاصل ہو اور نہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر اور وہ ایسی تفسیر کرے جو دوسرے نصوص اور متفق علیہ مسائل کے خلاف ہو اور سیاق و سباق کے موافق نہ ہو تو یہ تفسیر بالرای ہے مثلاً قولہ تعالیٰ وورث سليمان داود (الایۃ) سے حضرت علیؑ کی علمی وراثت مراد لینا ایسی تفسیر پر وعید ہے کیونکہ وہ تفسیر بالرای ہیں (الکوکب ص ۱۸۸ ج ۲ وغیرہ)

حدیث: عن عمرو بن شعيب قال سمع النبي ﷺ قوما يتدارؤون في القرآن: 'نبی کریم ﷺ نے کچھ لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ قرآن پاک میں باہمی اختلاف رکھتے تھے۔

تشریح: (۱) ملا علی قاریؒ، علامہ قسطلانیؒ سے نقل فرماتے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ تکذیب کے ارادے سے آیات کے درمیان تعارض و تناقض ثابت کیا جائے حالانکہ طریقہ صواب یہ ہے کہ جن آیات کے مابین بظاہر تناقض معلوم ہوا نہیں تطبیق دینے کی کوشش کریں (۲) شاہ دہلویؒ فرماتے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مذہب کی تائید میں ایک آیت پیش کرے اور اسکے مقابل شخص اسکے خلاف دوسری آیت پیش کرے دونوں کا مقصد تردید کرنا ہو اور اظہار حق مقصود نہ ہو تو یہ طریقہ بھی موجب ہلاکت ہے (مرقاۃ ص ۲۹۳ ج ۱، حجة الله البالغة)

حدیث: عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ أنزل القرآن

على سبعة أحرف الخ:

(۱) سبعة احرف کی تشریح: اسکے متعلق اتقان ص ۴۵ ج ۱ میں چالیس اقوال منقول

ہیں لہذا یہ مشکل الآثار میں سے ہے یعنی ایسی احادیث میں سے ہے جنکے معانی نے احتمالات کثیر ہونے کی وجہ سے کسی کی تعیین کرنا مشکل ہو، یہاں چند معتمد علیہ اقوال درج ذیل ہیں (۱) قبائل عرب کی سات لغات مشہور مراد ہیں ۱۔ قریش ۲۔ ثقیف ۳۔ طی ۴۔ ہوازن ۵۔ ہذیل ۶۔ اہل یمن ۷۔ بنو تمیم، کیونکہ احرف کے معنی اطراف ہیں لہذا سبعة احرف کے معنی عرب کے سات اطراف لغات ہیں یہ رائج ہے کیونکہ یہ قول ابن عباس سے منقول ہے

(۲) مطلق تکثیر مراد ہے کما فی قوله تعالى من بعده سبعة ابحر مانفدت کلمات اللہ (لقمان آیت ۲۷) یعنی قرآن کو جسطرح چاہے پڑھیں اس وقت یہ حکم ابتداء اسلام پر محمول ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو معانی کثیرہ پر مشتمل کر کے نازل کیا گیا کما یقال لا تنقضی عجائبہ۔

(۳) مضامین سبعة مراد ہے ۱۔ امر ۲۔ نہی ۳۔ حلال ۴۔ حرام ۵۔ محکم ۶۔ متشابہ ۷۔ امثال۔

(۴) سات قسم کے احکام مراد ہیں ۱۔ عقائد ۲۔ احکام ۳۔ اخلاق ۴۔ قصص ۵۔ وعید ۶۔ وعد ۷۔ امثال

(۵) اقالیم سبعة، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا قانون پوری دنیا کیلئے عام ہے۔

(۶) سات قراء: (۱) ابن عامر (۲) عاصم (۳) ابن کثیر (۴) نافع (۵) ابو عمرو (۶) حمزہ

(۷) کسائی کے سابقہ قراء متواترہ مراد ہیں کیونکہ اختلاف قرأت مرکبات میں ہوگا یا

مفردات میں اگر مرکبات میں ہو تو آمیں صرف ایک صورت تقدیم و تاخیر کی ہے مثلاً

وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور جاءت سکرۃ الحق بالموت، اور اختلاف فی المفردات کی چھ

صورتیں ہیں۔ (۱) بعض قرأت میں کوئی کلمہ موجود ہے اور بعض میں نہیں جیسا کہ فان اللہ ہو

الغنی الحمید وان اللہ الغنی حمید بلا ضمیر، (۲) تبدیل بلا اختلاف معنی جیسا کہ کالعصن المنفوش

والصوف المنفوش (۳) یا تبدیل مع اختلاف معنی نحو طلع منضود بم کھجور کا گابھا طلع منضود بم

شگوفہ درخت خرما، (۴) یا اختلاف مع تغیر ہیئت مثلاً ملھن اطھر لکم، راء میں رفع ونصب

کے اختلاف کیساتھ، (۵) اختلاف مع تغیر حرف مثلاً باعد بیننا و بعد بیننا (۶) اختلاف مع تغیر مادہ نحو کیف نثر ہا و نثر ہا (۷) ایسے مختلف فیہ الفاظ جو سات طرح پڑھے جائے کقولہ تعالیٰ ولا تقل لہما اُفّ، اُفّ، اُفّ، اُفّ، اُفّ، اُفّ، اُفّ (مرقاۃ ص ۲۹۵ ج ۱)

(۲) سبعة احرف کی حکمت: پہلی تشریح کے مطابق اسکی حکمت یہ بتائی جاسکتی

ہے کہ عربیوں میں چونکہ ہر قسم کے کمالات موجود تھے نیز انکی زبان میں لطافت و مزہ دوسری لغات سے زیادہ تھے اسلئے اولاً قرآن لسان عربی کے اوضح اللغات جو لغت قریش ہے اس زبان پر نازل ہوا پھر چونکہ قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے اور عرب میں دو قسم کے لوگ تھے ایک شہری دوسرا بدوی، ان دونوں کی زبان میں فرق تھے نیز انکے مابین نسلی امتیازات اور شدید قبائلی عصبیتوں کیوجہ سے ہر ہر قبیلہ کی الگ الگ قومی زبانیں وجود میں آگئی تھیں انہی میں سے سات قبائل زیادہ مشہور ہو گئے اور وہ ہر ایک اپنی اپنی زبان کے عادی تھے مثلاً لغت قریش کے اسلم کو بنو تمیم عشلم بولتے تھے لیکن جب موسم حج میں سب اکٹھے ہو جاتے تھے تو جو لفظ جسکو اچھا لگتا اپنی زبان میں داخل کر لیتے تھے، لہذا ایک قبیلہ کیلئے دوسرے قبیلہ کی لغت پڑھنا نہایت مشکل ہو گیا اسلئے آنحضرت ﷺ نے سہولت کی دعا فرمائی تو سات قبیلے کو اپنی اپنی لغت میں تلاوت کی اجازت مل گئی یہ سات لغات آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جاری تھیں اور صدیق اکبرؓ نے جو جمع قرآن کیا تھا یہی سات لغات تھیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ دور عثمان تک جاری رہا پھر اس دور میں اسلامی حکومت کا دائرہ زیادہ وسیع ہو چکا تھا اور بکثرت غیر عرب مسلمان ہو گئے تھے اور دور دراز کے علاقوں میں اختلاف لغات کی بنا پر جھگڑے ہونے لگے حتیٰ کہ تکفیر کی نوبت تک پہنچ گئی اسلئے حضرت عثمانؓ نے پچاس ہزار صحابہ کرام کے متفقہ آراء سے قرآن کی حفاظت کیلئے اس عارضی اجازت کو ختم کر دیا اور حضرت حفصہؓ کے پاس لغت قریش کا ایک صحیفہ تھا اسکو منگو کر صرف لغت قریش کے موافق چند نسخے لکھوایا اور تمام ممالک اسلامیہ میں ارسال کر دیا اسلئے انکو جامع القرآن کہا جاتا ہے اور باقی لغات میں سے جو غیر فصیح تھے ان کو ختم کر دیا مثلاً لغت ہذیل میں حتی کہ بجائے عتی پڑھنا وغیرہ لہذا اس وقت کی تمام مروجہ قرأت لغت قریش

اور دیگر قبائل کے لغات فصیحہ وغیرہ منسوخہ ہیں جو عہد صحابہ کے بعد اسناد متصلہ کیساتھ بطریق تواتر قراء سبعہ کو پہنچا اور ان قراء سبعہ نے انکو اصولی طور پر مرتب کر کے ہمیشہ کیلئے قرأت قرآن کی مسلمہ ساری بنیادیں قائم کر دیں کہ ہر شخص ان میں سے جس قرأت کے مطابق چاہے کلام اللہ کی تلاوت کر سکتا ہے۔

قوله لكل آية منها ظہر و بطن: یعنی ہر ایک آیت کا ایک ظاہری معنی ہیں اور ایک باطنی معنی ہیں۔

تشریح: (۱) ظہر سے وہ معنی مراد ہیں جسکو تمام اہل زبان سمجھتے ہیں بطن سے مراد وہ معانی اور اسرار و رموز ہیں جنکا انکشاف خاص بندوں پر ہی ہوتا ہے۔ (۲) ظہر لفظ کا نام ہے اور بطن معنی کا نام ہے (۳) ظہر سے معانی تفسیر یہ اور بطن سے مسائل مستنبطہ مراد ہیں (۴) ظہر سے تلاوت مراد ہے اور بطن سے اسکی غور و خوض اور تدبر کرنا مراد ہیں (۵) ظہر سے وہ مراد ہے جو سنتے ہی فوراً سمجھ میں آجائے اور بطن سے وہ مراد ہے جسکو دلالت، اشارۃ کنایہ نکالا جاتا ہے۔

قوله لكل حد مطلع: ”ہر حد کا ایک آگاہ ہونے کا مقام ہے“
تشریح: حد سے مراد ظہر و بطن کی انتہاء ہے، مطلع اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں سے کسی چیز کو دیکھا جاسکتا ہے یا جس کے ذریعہ کسی چیز تک پہنچا جاسکتا ہے لہذا مطلب یہ ہے کہ ہر آیت کے ظاہری اور باطنی معنی اور اسکی حد معلوم کرنے کیلئے ایک مقام اور ذریعہ و آلہ موجود ہے چنانچہ ظاہری معنی کا مقام و ذریعہ اطلاع علم عربیت و علم ادب وغیرہ اور باطنی معنی کا مقام و ذریعہ تزکیہ نفس ہے ہر ایک آیت کا ظاہری اور باطنی معنی کے رہنے کی وجہ سے قاضی ابوبکرؓ فرماتے ہیں کہ علوم القرآن ۷۷۵۰۰ ستر ہزار چار سو پچاس کا مجموعہ ہے پھر بعض نے کہا اس عدد کو چار میں ضرب دینے سے جو عدد نکلتا ہے ۳۰۹۸۰۰ تین لاکھ نو ہزار آٹھ سو علوم کا مجموعہ ہے، وقیل ان الشیخ ابراہیم المقتولی أخرج عن سورة الفاتحة مأتی ألف علم وسبعة وأربعین ألف علم وتسع مائة وتسعة وتسعين علما (التفسیر الاحمدیہ، مرقاة ص ۲۹۵ ج ۱ وغیرہ)

حدیث: عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ العلم ثلاثة آية محكمة او سنة قائمة الخ۔

العلم میں الف لام عہد ذہنی کا ہے یعنی جو علوم دینیہ کی اصل ہے یا جن کا سیکھنا فرض کفایہ ہے (۱) کتاب اللہ کی آیات محکمات کی تفصیل جاننا اور جو علوم کتاب اللہ کو سمجھنے اور جاننے کا وسیلہ ہیں وہ بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ (۲) سنت قائمہ سے مراد وہ احادیث ہیں جو غیر منسوخ اور بسند محفوظ ثابت ہیں (۳) فریضہ عادلہ، اس سے اجماع و قیاس کی طرف اشارہ کیا گیا کیونکہ ان دونوں کو فریضہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ اسکو تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، عادلہ بھی اس مطلب کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ عادلہ سے مراد وہ فریضہ جو کتاب و سنت کے عدیل یعنی اسکے مشابہ ہے لہذا اس حدیث میںادلہ اربعہ کی حجت کی طرف اشارہ ہے یا فریضہ عادلہ سے علم میراث مراد ہے، الغرض ان تینوں قسم کے علماء میں سے کوئی شہر خالی رہنا حرام ہے لتوقف الدین علیہ و ما سوی ذلک من باب الفضل والزیادة (مرقاۃ ص ۲۹۸ ج ۱)

حدیث: عن معاوية قال ان النبی ﷺ نهى عن الغلوطات، نبی کریم ﷺ نے مغالطہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: اغلوطات، اغلوطۃ کی جمع ہے یہ ان پیچیدہ مسائل کو کہا جاتا ہے جن سے کسی کو دھوکہ اور مغالطہ میں ڈالا جائے یہ ابتداء حرام ہے کیونکہ انہیں اپنے علم و فضل کا اظہار اور دوسرے کی ذلتی اور شرمندگی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی تم کو ایسے مسائل میں پھنسا دے تو جواباً ”جزاء سیئہ سیئہ بمثلھا“ الایۃ کے بموجب جائز ہے اور بعض روایت میں الغلوطات ہے یہ غلوطۃ کی جمع ہے والمعنی واحد (انوار محمودہ ص ۳۸۴ ج ۲، مرقاۃ ص ۲۹۸ ج ۱)

حدیث: وعنه قال فيما اعلم عن رسول الله ﷺ قال ان الله

عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجد دلها دينها۔ ”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ جانا اور پایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا حقیقت یہ ہے اللہ بزرگ و برتر اس امت

(کو نفع پہنچانے) کیلئے ہر صدی کے سرے پر ایسا شخص بھیجے گا جو امت کے سامنے دین،
تازہ کر دیگا“

تشریح: مجدد وہ ہے جو علوم ظاہریہ و باطنیہ کا جامع ہو اور محی السنۃ قانع البدعۃ والفتن ہو اور وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں سے ممتاز اور منفرد ہو اور اس زمانہ کے اہل اللہ اسکے احوال کے قرینہ سے درجہ نطن میں اسکی تعیین فرمادیں، اس تعریف کی بنا پر پہلی صدی کے خاتمہ کا مجدد عمر بن عبد العزیز المتوفی ۱۰۱ھ اور دوسری صدی کا مجدد امام شافعی المتوفی ۲۰۴ھ اور تیسری صدی میں امام ابوالحسن اشعری المتوفی ۳۳۰ھ اور امام الحرمین ابوالمعالی المتوفی ۴۷۸ھ اور امام غزالی المتوفی ۵۰۵ھ اور تقی الدین احمد اور ابن تیمیہ المتوفی ۷۲۸ھ علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی ۸۶۷ھ اور شیخ زکریا المتوفی ۹۱۰ھ اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی المتوفی ۱۰۳۴ھ اور بعض نے کہا ملا علی قاری المتوفی ۱۰۱۴ھ اور شاہ ولی اللہ المتوفی ۱۱۷۶ھ اور شاہ اسماعیل شہید المتوفی ۱۲۴۶ھ اور علامہ رشید احمد گنگوہی المتوفی ۱۳۲۳ھ کو اس منصب کے قابل قرار دئے لیکن ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں ”من مجدد“ میں لفظ من لہ واحد اور جمع دونوں پر اطلاق ہو سکتا ہے لہذا اس مرتبہ کی حامل کوئی ایک شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی پوری ایک جماعت بھی (مرقاۃ ص ۳۰۳ ج ۱) احقر مؤلف کہتا ہے ایک ہی زمانہ میں مختلف ممالک میں مختلف مجددین بھی ہو سکتے ہیں بلکہ جو شخص جتنی مقدار کی تجدیدی کارروائی کریگا وہ اسی مقدار کے اعتبار سے مجدد ہے اگر ایک ملک میں ایک زمانہ میں دو تین شخصیت پر مجدد کا اطلاق کیا جائے مثلاً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو بعض نے چودھویں صدی کا مجدد کہا ہے۔ جسطرح گنگوہی کو، اسکی تطبیق یہ ہے کہ وہ مجدد غیر مائتہ ہیں۔

صدقہ جاریہ کی تفصیل

حدیث: عن ابی ہریرۃ تلحقہ من بعد موتہ۔

مشکوٰۃ ص ۳۲ ج ۱ میں گزرا ہے کہ جن اعمال کا ثواب موت کے بعد جاری رہتا ہے وہ تین ہیں (۱) علم، (۲) ولد صالح (۳) صدقہ جاریہ۔ یہاں تو سات چیزوں کا ذکر ہے فقہارضا۔

تطبیق: علم اور ولد صالح کے علاوہ باقی پانچ چیزیں یعنی مصحف، مسجد، بیت لابن السبیل، نہر، خیرات یہ سب صدقہ جاریہ کی تفصیل ہیں فائدہ تعارض۔

حدیث: عن الاعمش قال قال رسول الله ﷺ افة العلم النسيان واضاعته ان تحدث به غير اهله - ”علم کی آفت نسیان ہے اور اس کا ضائع کرنا یہ ہے کہ اس کو نا اہل کے سامنے بیان کیا جائے“

تشریح: یہ آفت حصول علم کے بعد ہے ورنہ اس سے پہلے تحصیل علم کی راہ میں بہت سی آفتیں ہیں جیسا کہ مشہور ہے ”لکل شیء افة وللعلم افات“ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اسباب نسیان سے اجتناب کرو یعنی خواہشات نفسانی اور ارتکاب معاصی سے پرہیز کرو کما قال الامام الشافعی۔

شكوت الى وكيع سوء حفظي ☆ فلو صانى الى ترك المعاصي
فان العلم نور من الهی ☆ ونور الله لا يعطى لعاصي
قوله غير أهله: نا اہل سے مراد وہ شخص ہے جو تحصیل علم اور علمی باتیں سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا وہ شخص مراد ہے جو علم پر عامل نہ ہو (مرقاۃ ص ۳۰ ج ۱، مظاہر حق ص ۳۰ ج ۱)

حدیث: عن ابی ہریرۃ قال حفظت من رسول الله ﷺ وعائین السخ ”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے دو باتیں محفوظ کی ہیں پس ان میں سے ایک (علم) کو تو میں نے تم میں پھیلا دیا ہے اور دوسرے (علم) کو اگر میں پھیلاؤں گا تو یہ زرخرہ کاٹ ڈالا جائیگا۔“

تشریح: وعائین سے مراد دو قسم کے علم (۱) علم ظاہری جو اخلاق اور احکام مسائل سے متعلق ہے (۲) علم باطن جو تصوف کے اسرار و دقائق کا علم ہے جو نگاہ نبوت کے خصوصی فیضان سے ابو ہریرہؓ کے دل میں پیدا ہوا وہ چونکہ علماء و عارفین میں سے خواص کیساتھ مختص ہے جسکے سمجھنے سے عوام الناس قاصر ہیں اور اسکے اظہار میں عوام کی گمراہی کا خطرہ ہے مثلاً فانی اللہ کا مقام وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود، امکان نظیر، امکان کذب وغیرہ بعض نے کہا دوسرے علم سے مراد وہ مخصوص باتیں جو آنحضرت ﷺ نے رازدارانہ طور پر انکو بتائی تھیں، یعنی منافقین اور ظالم امراء کی تعین اسماء کا علم مثلاً ابو ہریرہؓ کہا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ من رأس السبعین وامارة الصبیان (مشکوٰۃ ص ۳۲۳ ج ۱) یہ اشارہ تھا ظالموں کی حکومت کی طرف۔

کتاب الطہارۃ

یہاں دو مباحث ہیں (۱) ربط و ترتیب کی حکمت: مصنفؒ نے کتاب الایمان اور اسکے لواحقات میں کتاب العلم کو لانے کے بعد کتاب الطہارۃ کو لانے کی حکمت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بعد الایمان عبادۃ صلوٰۃ کا درجہ ہے نیز علم کا ثمرہ و نتیجہ عبادات ہیں، اور عبادات میں توجہ الی اللہ بلا واسطہ ہے بخلاف معاشرت و معاملات کے، لہذا وہ افضل ہے۔ پھر عبادات میں سب سے افضل نماز ہے کیونکہ وہ (۱) عماد الدین ہے (۲) اول مسئلہ ہے، (۳) کثیر الوقوع ہے، (۴) اس میں جناب باری تعالیٰ سے مکالمہ ہوتا ہے (۵) وہ ایک خاص فرض ہے جس کا حکم عرش معلیٰ پر بلا کے سنایا گیا ہے۔ (۶) عبادات کی اصل مقصد جو اظہار عبدیت ہے نماز میں وہ علی وجہ الاتم پایا جاتا ہے نیز نماز میں پوری مخلوق کی عبادت جمع ہے۔ درخت کھڑے ہو کر چوپائے رکوع میں، ریگنے والے جانور سجدے میں، پہاڑیں اور عمارتیں ہٹھکر عبادت کرتی ہیں۔ نیز فرشتے جو عبادت ہی کیلئے تخلیق کی گئی کچھ کھڑے ہو کر کچھ ہمیشہ رکوع میں کچھ ہمیشہ سجدہ میں اور کچھ قعود میں عبادت کرتے ہیں یہ سب نماز میں اکٹھے ہیں۔

نیز نماز کے انداز اسلام کی تمام عبادات اجمالاً موجود ہیں، کیونکہ نماز میں شہوات ثلاثہ کا امساک پایا جاتا ہے لہذا اس میں روزہ آگیا بلکہ روزے سے بھی بڑھکر بولنے رونے ہسنے اور گفتگو کرنے، چلنے پھرنے وغیرہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس میں ستر عورت اور مسجد کی عمارت کے لئے مال خرچ ہوتا ہے تو زکوٰۃ بھی آگیا، اور حج کی حقیقت تو حضور کھضرۃ اللہ اور تعلق بیت اللہ ہے اور نماز میں ان دونوں کیساتھ ساتھ توجہ الی بیت اللہ بھی ہے لہذا حج بھی آگیا، اور قربانی اور جہاد کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے کو فنا کر دینا اور سجدہ ریز ہو جانا ہے لہذا وہ بھی نماز میں آگیا اسلئے تمام عبادات پر نماز کو مقدم کیا گیا۔ پھر نماز موقوف ہے شرائط پر اور موقوف علیہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے اسلئے شرائط نماز کو مقدم کیا پھر شرائط نماز میں طہارت کو مقدم کیا (۱) کیونکہ طہارت کے مسائل بہت ہیں (۲) حدیث میں طہارت کو

مفتاح الصلوٰۃ کہا گیا ہے۔ طہارت کا دین میں زیادہ اہتمام ہے چنانچہ حدیث میں ہے
 نطفوا اذ فیتکم ولا تشبھوا بالیہود (مشکوٰۃ ص ۳۸۵ ج ۲) جب فناء دار یعنی گھر کے سامنے کی جگہ
 کو صاف رکھنے کا حکم ہے تو اندرونی صحن کو اس سے زیادہ اور کمرے کو اس سے زیادہ اور بستر
 کو اس سے زیادہ اور کپڑوں کو اس سے زیادہ اور بدن کو اس سے زیادہ نیز اعضاء جسم کو
 گناہوں سے حفاظت کرنا اس سے زیادہ اور دل کو برے اخلاق اور برے عقائد سے پاک
 صاف رکھنے کا اس سے زیادہ شدت کے ساتھ حکم ہے۔

طہارت کے معنی لغوی و شرعی: ”طہارۃ“ ازن وک، ہر حسی اور معنوی عیب سے
 نظافت اور نزاہت حاصل کرنا کما قال اللہ تعالیٰ انہم اناس یتطہرون۔ اور شرع میں طہارت
 کہی جاتی ہے بدن اور کپڑے اور مکان کو نجاست سے پاک کرنا خواہ نجاست حقیقیہ ہو یا
 حکمیہ صوفیائے کرام کے نزدیک بھی طہارۃ کی دو قسمیں ہیں ایک اخلاق ذمیمہ سے طہارت
 دوسرے غیر اللہ سے طہارت، طہارت بکسر الطاء بم اکہ طہارت مثلاً لوٹا، پانی وغیرہ،
 طہارت بضم الطاء فصلۃ وضو (الحل المفہم ص ۵۳، فتح الملہم ص ۳۸۳ ج ۱، مرقاۃ
 ص ۳۱۸ ج ۱)

حدیث: عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ ﷺ الطہور

شطر الایمان الخ

تشریح: شطر بم نصف جیسا کہ بعض روایات میں نصف الایمان آیا ہے،

سوال: اس سے معلوم ہوتا ہے طہور ہی ایمان کا نصف ہے حالانکہ تمام عبادات کا ثواب
 بھی ایمان کے ثواب کا نصف نہیں ہو سکتا ہے اب طہارۃ نصف الایمان کیسی ہوئی۔

جوابات: (۱) ایمان سے صغائر و کبائر دونوں معاف ہو جاتے ہیں اور وضو سے صرف
 صغائر معاف ہوتے ہیں (۲) ایمان میں دو درجہ ہے ایک تخلیہ کا دوسرا تحلیہ کا، طہارت سے
 تخلیہ حاصل ہوتا ہے اس حیثیت سے وہ ایمان کا نصف ہوئی۔ (۳) شطر بم جزء یعنی طہارت
 کمال ایمان کا جزء ہے (۴) یہاں ایمان سے نماز مراد ہے کقولہ تعالیٰ وما کان اللہ لیضع ایمانکم
 ای صلوٰۃ تکم الی بیت المقدس (۵) شطر بم شرط ہے یعنی طہارت صلوٰۃ کیلئے شرط ہے۔

والحمد لله تملأ الميزان: سوال: وزن تو اجسام و جواہر کا ہوتا ہے اور الحمد للہ عرض ہے تو عرض کا وزن کیسے ہوگا؟

جوابات: (۱) اعمال کا وزن بھی ممکن ہے کیونکہ دور حاضر میں حرارت و برودت اور ہوا جیسی اعراض کے وزن اور مقدار کو معلوم کیا جاسکتا ہے تو ہو سکتی ہے خالق کائنات بھی ایسا کوئی حسی میزان بنالے جسکے ذریعہ اعمال کے وزن معلوم ہو جائے (۲) صحف اعمال کو تو لا جائیگا کما قال ابن عمر وغیرہ۔ پس اسکی مراد یہ ہے کہ الحمد للہ میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر اسکو کما حقہ پڑھا جائے تو وہ ترازو کو بھر دے۔

قوله: تملأ ما بين السموات والارض: تملأ کے فاعل دو ہیں سبحان اللہ والحمد للہ لیکن صیغہ کو مفرد لانامن حیث المجموع کل واحدة کے اعتبار سے ہے۔

قوله والصلوة نور کی توجیہات: (۱) یعنی وہ چہرے کی نورانیت کا سبب ہے کما قال تعالیٰ سیماهم فی وجوہهم من أثر السجود (الفتح ۲۹) (۲) قبر کے اندھیرے میں پھر (۳) قیامت کے دن کی تاریکیوں میں نور ہے (۴) یادہ پلصراط میں روشنی ہو کر نمودار ہوگی کما قال اللہ تعالیٰ یسعی نورهم بین ید یم (التحریم ۷) (۵) یادہ خواہشات نفسانی اور قلب کی اندھیروں کو دور کر کے باطن کو صاف کر دیتی ہے کما قال اللہ تعالیٰ ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر (العنکبوت ۴۵) یعنی انسان کو برائیوں سے روکنے کیلئے جتنے بریک (Brak) لگانے ممکن ہیں انمیں سب سے زیادہ کارگر بریک نماز ہی ہو سکتی ہے اسلئے اسکو نور کہا گیا ہے۔

قوله والصدقة برهان: اس کے دو مطلب ہیں (۱) اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنا محبت الہی اور ایمان صادق کی دلیل ہے کیونکہ منافق ایسا نہیں کر سکتا ہے (۲) قیامت کے دن متصدق پراسکے صدقے کی وجہ سے ایک نشانی ہوگی اس بناء پر صدقہ فلاح کی دلیل ہے۔

قوله الصبر ضیاء: (۱) یہاں صبر سے مراد صوم ہے قرینہ یہ ہے کہ صلوٰۃ اور صدقہ یعنی زکوٰۃ کے ساتھ اسکو ذکر کیا گیا ہے اس طرح دوسری جگہ میں نماز کیساتھ، کما فی قولہ تعالیٰ واستعینوا بالصبر والصلوة (البقرہ ۴۵) (۲) دوسرا قرینہ یہ ہے کہ حدیث میں

ماہ رمضان کو شہر الصبر کہا گیا ہے اب صبر سے مراد روزہ ہوا اور روزہ کو ضیاء کہی گئی ہے بعض نے کہا اسکا اطلاق ذاتی روشنی پر ہوتا ہے اسلئے انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ صوم کا مرتبہ مملوۃ سے زیادہ ہے اسکا جواب یہ ہے کہ یہ یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر کہا گیا ہے ورنہ لغت میں اسکی کوئی اصل نہیں ہے کما قال ابن السکیت (۲) یا صبر کے معنی حقیقی یعنی شہوات نفسانی سے نفس کو روکنا مراد ہے اور اسکی تین قسمیں ہیں (۱) الصبر عن المعصیات (۲) الصبر علی الطاعات (۳) الصبر علی البلاء والمصائب قرآن میں سورج کی روشنی کو ضیاء کہی گئی ہے کیونکہ وہ بہت تیز ہے کما قال اللہ تعالیٰ وجعل القمر نوراً وجعل الشمس ضیاء (یونس ۵) اسلئے یہاں صبر کو ضیاء کہی گئی کیونکہ صبر تمام عبادات کا مدار ہے۔

قوله کل الناس یغدو 'ہر انسان صبح ہونے پر اپنی جسمانی توانائی کو اس کام میں صرف کر نیوالا ہوتا ہے جسکو وہ اپنا مطلوب سمجھتا ہے گویا کہ وہ اپنی زندگی کی طاقت بیچتا ہے پس اگر وہ نیکی کر کے اللہ سے سودا کرتا ہے تو وہ نفس کو نجات دلا نیوالا ہے اور بدی کر کے شیطان سے سودا کرتا ہے تو نفس کو ہلاک کر نیوالا ہے (فتح الملہم ص ۳۸۳، مرقاة ص ۳۱۸ ج ۱ وغیرہ)

حمید بن: عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا 'حضور ﷺ نے فرمایا کیا میں تمکو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اسکے ذریعہ خطاؤں کو مٹا دے'

قوله الا ادلکم: کسی بڑی چیز کے اہتمام شان کیلئے اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ کما فی قوله تعالیٰ وما ادراک ما القارعة

قوله اسباغ الوضوء علی المکارہ: "مشقتوں کے باوجود وضو کا مل طریقہ پر کرنا"

تشریح: اسباغ الوضوء کے تین درجے ہیں ایک فرض ہے وہ یہ کہ اعضاء وضو کو ایک مرتبہ استیعاب کر لیا جائے کہ ناخن کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ دوسرا سنت وہ یہ کہ تین تین مرتبہ دھویا جائے۔ تیسرا مستحب وہ یہ کہ تثلیث کے ساتھ حد مقرر سے آگے تک دھولیا جائے

کما یدل علیہ حدیث ابی ہریرہؓ، اسباغ الوضوء کی اور ایک صورت یہ ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک چلو پانی لیکر پیشانی پر ڈال دے کہ چہرے پر وہ بہتا رہے کما یدل علیہ عمل علی۔
 قوله المکارہ: یہ مکروہ بفتح المیم کی جمع ہے بم مشقت اور الم جس میں وضو کرنا تکلیف محسوس ہو، یہاں مراد حالت مشقت ہے۔

مکارہ کی چند صورتیں ہیں: (۱) سردی کیوجہ سے وضو شاق ہونا (۲) سردی کے موسم میں استیعاب کیساتھ وضو کرنا جبکہ ہاتھ اور پاؤں پھٹ چکے ہوں (۳) بیماری کیوجہ سے پانی استعمال کرنا ضرر رساں ہوں تب بھی وضو کرنا (۴) اگر پانی کیلئے بہت دور جانا پڑے جانا (۵) پانی کی عدم موجودگی کیوجہ سے خرید کر کے پانی سے وضو کرنا یہ سب باعث مغفرت ہیں۔

درسِ ہدایہ

تحقیق کا نویل رواں درس ہدایہ جب بزم میں ہے جلوہ نشاں درس ہدایہ مینا ر ہدایہ کی ازاں درس ہدایہ وا کر چکی اسرار نہاں درس ہدایہ ہر راہ کا تابندہ نشاں درس ہدایہ چمکا ہے جو خورشید بیاں درس ہدایہ مجبور جو نکلی ہے یہاں درس ہدایہ ہے تھے آں فخر زماں درس ہدایہ شاہد مرے دعویٰ کا عیاں درس ہدایہ ہو جائے نہ کیوں رشک جہاں درس ہدایہ جس شان سے ہے فیض رساں درس ہدایہ آفاق میں ہو منزل جاں درس ہدایہ

تعبیر کا نوپید جہاں درس ہدایہ گوشہ میں ہیں شرمندہ شروحات دگر آج احکام شریعت کا منارا ہے ہدایہ پنہاں رہے کیوں آج ہدایہ کے غوامض توضیح مسائل ہو کہ تسہیل مشاغل بے نور ہوئی عین ہدایہ وسعایہ ہے فتح قدیر آپ کی ای ابن ہمام آج سب درس گہیں جنکی عنایات سے محفوظ وہ احمدی دریائے معارف کا سفینہ وہ حضرت علامہ رفیق علم کا بازار تامرگ رہے فیض قلم آپ کے جاری کو کتب کی دعا بارگاہ حق میں رہی ہے

قَوْلُهُ وَكَثْرَةُ الْخَطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ خَطَايَ يَهْ خُطْوَةً كِي جمع ہے ہم مابین القدر میں۔
 اسکی چند صورتیں ہیں (۱) مکان سے مسجد بہت دور ہے تب بھی جماعت میں شریک
 ہونا تاکہ قدم زیادہ ہو، (۲) ہمیشہ جماعت میں شریک ہونا تاکہ مسجد کی طرف قدم
 زیادہ ہو۔ (۳) اگر گھر مسجد کے قریب ہو تو بنیت طلب رحمت پھوٹی پھوٹی قدم لیکر
 زیادہ قدم بنانا۔ کیا يقال رحمت حق بہانہ می جوید۔ رحمت حق بہانہ می جوید: وہیہ نظر
 قَوْلُهُ اِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ” یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے فکر
 میں دل لگا رہنا جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے وَرَجُلٌ قَالِبُهُ مَعْلَقٌ۔
 بالمساجد۔ اور بعض نے کہا جس نماز کا وقت دوسری نماز کا متصل ہو اسکے لئے
 مسجد میں بیٹھا رہنا۔

قَوْلُهُ فَذَالِكُمُ الرَّبَاطُ۔ یہ اسم اشارہ یا تینوں کی طرف راجع ہے بتاویل
 المذكور سابقاً یا صرف آخر کی طرف راجع ہے لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ ذَالِكُ
 سے اشارہ تو بعید کی طرف ہوتا ہے تو اقرب کیلئے استعمال کس طرح ہوا۔
 جواب یہ تعظیم کی بنا پر ہے جیسے ذَالِكُ الْكِتَابِ لَا سَرِيْبَ فِيْهِ (الآیہ)
 الرَّبَاطُ ہم باندھنا اصطلاح میں رباط کہا جاتا ہے مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کی
 حفاظت کرنا۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کفار سے حفاظت کیلئے مملکت اسلامی
 کی سرحد کی پہرہ داری کرنی پڑتی ہے اس طرح شیطانوں کے حملے سے محفوظ رہنا کیلئے
 اپنے دل کی پہرہ داری کرنی پڑتی ہے اور مذکورہ تینوں یا آخری چیز اسکی محافظہ ہے۔
 فَذَالِكُمُ الرَّبَاطُ میں دونوں کو معروف لاکر اسکی طرف اشارہ کیا کہ بنو د الشیطان
 سے پہرہ داری ہی اصل ہے۔ لَانْهُ ہوا الجہاد الاکبر (فتح الملہم ص ۱۵۰ مرقاۃ المفاتیح ص ۱۸۰)

حدیث ۱۰۰۰ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ

فَفَسَلَ وَجْهَهُ خَوْجَ مَنْ وَجْهَهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ الْخَدَّ مُسْلِمٍ أَوْ مُؤْمِنٍ بَنْدَہ
 وضوء کرتے ہوئے جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا یہ فرمایا کہ پانی کے آخری
 قطرہ کیساتھ اسکے چہرے سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جسکی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے
 دیکھا تھا۔

قَوْلُهُ أَوْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الشُّكِّ هِيَ كَيْلَةُ تَقْسِيمِ كَيْلَةٍ نَحْنُ كَيُونُكَ آخِرِي صَوْرَتِ فِي حَدِيثِ
كَامْفُهِومٍ يَهْوُكَ كَرِيهِ فَضِيلَتِ مُسْلِمٍ بِأَمْنٍ كَيْلَةٍ هِيَ دُونُ كَيْلَةٍ نَحْنُ، اسکا قائل تو کوئی
نہیں، سؤال خروج و دخول اجسام کے لوازم میں سے ہیں اور گناہ و خطا اعراض
میں سے ہیں لہذا خروج کو خطیئہ کی صفت کیسے قرار دی؟

جوابات (۱) امام نوویؒ نے کہا یہاں خروج کی نسبت گناہ کی طرف مجازی ہے اس
مراد معاف ہونا ہے، (۲) یا کل خطیئہ سے پہلے ایک مضاف محذوف ہے ای اثر کل
خطیئہ وہ اثر قلب کا سیاہ ہونا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے
تو ایک نقطہ سیاہ اسکے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے، چنانچہ حجر اسود یہ ایک جنتی
یا قوت تھا جو برف سے بھی سفید تھا گنہگاروں کے گناہوں کی سیاہی سے وہ سیاہ ہو گیا
لہذا معلوم ہوا کہ گناہوں کے کچھ آثار مرئی بھی ہوتے ہیں امام اعظمؒ کے متعلق مشہور ہے
کہ وہ دمشق میں وضو کر رہے تھے سامنے ایک نالی بہہ رہی تھی آپؒ نے فرمایا اس میں
نہانے والا عاق الوالدین معلوم ہوتا ہے پوچھنے پر ایسے ہی پایا گیا،

(۳) خطایا بھی ذوات الاجسام ہیں کیونکہ عالم مشاہدہ میں جو چیزیں اعراض ہیں عالم مثال میں
وہ اجسام کی صورت اختیار کر لیتی ہیں لہذا خروج کا اطلاق باعتبار عالم مثال کے کیا
گیا ہے (فتح الملہم ص ۹۱۲ الحجۃ - اللہ الباقی)

سؤال وضو سے کس قسم کا گناہ معاف ہوتا ہے؟

جواب اسکے متعلق اختلاف ہے (۱) ابن حزم ظاہریؒ وغیرہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ کبیرہ
دونوں معاف ہوتے ہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ کل خطیئہ اور اسکے آخر میں یہ جملہ حتیٰ یخرج
نقیضاً من الذنوب صراحۃً معلوم پر دلالت کرتا ہے (۲) بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ
امر مفوض الی اللہ ہے (۳) جمہور اہل سند و الجماعۃ کے نزدیک صرف صغیرہ معاف
ہوتا ہے دلائل جہور (۱) قَوْلُهُ نَقَطًا اِنْ اِحْسَنَاتٍ يُذْهِبُنَ
السَّيِّئَاتِ (ہود آیہ ۱۱) وضو من قبیل الحسنات ہے اور سیئات کا اطلاق
صرف صفائے پر ہوتا ہے لہذا وضو سے صفائے ہی معاف ہونا چاہیے،

(۲) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ مَكْفِرَاتٌ

لما بینہما مالہ یغش الکبائر (بخاری و مسلم) (۳) نیز عثمان کی روایت میں مال العیوب
حبیۃ کی قید آئی ہے جو اس پر صریح ہے

جوابات (۱) زیر بحث حدیث کے حکم عام کیلئے وہ دوسری احادیث مخصوص ہیں جن میں کبار

بغیر توبہ کے معاف نہ ہونیکا بیان ہے، (۲) یا کہو کہ حدیث الباب کی مراد یہ ہے کہ مسلمان کی شان
یہ ہونا چاہیے کہ اس سے کبیرہ صادر نہ ہو اگر کچھ صغائر صادر ہو جائیں تو وہ بغیر توبہ حسانت سے

معاف ہو جائیں گے (۳) اس حدیث میں خطیئہ اور ذنب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں
تو صغائر پر اطلاق کیا جاتا ہے لہذا صغائر ہی معاف ہونگے، (۴) یا حدیث الباب کو دور صحابہ کی

یا کبیرہ معاشرت پر حمل کیا جائے اور بغیر توبہ واستغفار کے گناہوں کے معاف نہ ہونے کی احادیث کو شر القرون
پر حمل کیا جائے، (۵) کبار میں دو حیثیت ہیں نفس کبیرہ، اثر کبیرہ (مثلاً سیاہ نقطہ) وضوء وغیرہ

سے صغیرہ اور اثر کبیرہ زائل ہو جاتا ہے اور نفس کبیرہ بغیر توبہ معاف نہیں ہوتا، اس بنا پر
امام اعظم سے ماہ مستعمل کے بابے میں تین اقوال منقول ہیں، مرتکب کبیرہ کا غش الحجامت غلیظہ ہے

اور مرتکب صغیرہ کا غش الحجامت خفیفہ ہے اور مرتکب مباح کا غش اوطا ہر غیر مطہر ہے
سوال چہرہ تو زبان، آنکھ، کان اور ناک وغیرہ سب کو شامل ہے پھر وجہ تخصیص عینین

کیا ہے؟ **جواب** (۱) انھما کیلئے مستقل طہارت موجود ہے مثلاً زبان کیلئے مضغہ
کان کیلئے مسح اور ناک کیلئے استنشاق بخلاف آنکھ کے کہ اسکے لئے کوئی مستقل طہارت نہ تھی

اسلئے عینین کی تخصیص کی گئی، (۲) عینین کثرت ذنوب کے سبب بنتا ہے چنانچہ اس سے امراض
عشقیدہ پیدا ہوتے ہیں جب وضوء سے اسکا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے تو دوسرے اعضاء کے

گناہ بطریق اولیٰ معاف ہونا چاہیے وغیرہ (الکوب ص ۱۱۱، فتح اللہ ص ۳۳۳، مرقاۃ ص ۳۳۳ وغیرہ)

”ذہر النجوم“

فی معرفۃ الفنون والعلوم

ہذہ رسالۃ غراء بدیعة المثال کثیرۃ الفوائد عزیزۃ العوائد
مشتعلۃ علیٰ اسماء جمیع العلوم و الفنون وحدودھا موضوعاتھا
و اغراضھا و کثیر من الفوائد المتعلقة بہا ما لا یتغنی عنہ الاساتذۃ
والطلاب -
العلامہ مولانا امیر حسین، محدث کبیر جامعہ اسلامیہ بنیہ

رکوع کی وجہ تخصیص

حدیث: - عن عثمانؓ..... فی حسن وضوءہا و خشوعہا
 و سرکوحہا، رکوع کی تخصیص مبالغہ اور تاکید کیلئے ہے کیونکہ رکوع میں بوجہ رکوع
 پر پڑتا ہے جسکی وجہ سے سستی کا احتمال ہے بخلاف سجدہ کے کیونکہ اسکا بوجہ زمین
 پر پڑتا ہے یا یہ کہا جائے کہ رکوع کرنا امت محمدیہ کا خاصہ ہے یہود و نصاریٰ کی
 نماز میں رکوع نہیں اور قصۃ مریمؑ میں جو وارکعتی ہے اسکے معنی انقیاد و اطاعت
 ہے، سجدہ بھی رکوع ہی کی طرح ایک رکن ہے جب رکوع کا ذکر کر دیا تو ساری
 ہی ارکان مراد ہو گئے،

قَوْلُهُ مَا لَمْ يَوْتُ كَبِيرَةً، یعنی جب تک کبیرہ گناہ نہیں کیا، سوال اس
 معلوم ہونا ہے کہ موصوفہ نماز کفارہ صغائر اس وقت ہوگی جب کبائر موجود نہ ہوں
 ورنہ نہیں۔ جوابات (۱) ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں اور نص تو
 اسکی ساکت ہے۔ (۲) یا اسکا مطلب یہ ہے کہ موصوفہ نماز تمام ماضیہ گناہوں
 کا کفارہ بخفی بشرطیکہ کبائر موجود نہ ہوں ورنہ صغائر کا کفارہ ہوگی نہ کہ کبائر کا بھی
 کیونکہ کبائر تو بہ سے معاف ہوتے ہیں،

قَوْلُهُ وَ ذَا لِكَ الدَّهْرُ كَلَّدَ الدَّهْرَ ظَرْفِیتْ یا نزع خافض کی بنا پر
 منصوب ہے یعنی نماز موصوفہ کفارہ صغائر بننے میں کسی خاص جگہ یا وقت کیساتھ
 مخصوص نہیں بلکہ یہ حکم دائمی ہے، (مرقاۃ ص ۲۲۱ وغیرہ)

حدیث: - وعنه..... من تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا، حضرت عثمانؓ
 نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح میں نے
 وضو کیا ہے، - محدثین نحو اور مثل میں اس طرح فرق کرتے ہیں کہ نحو مطابقت لفظی
 کیلئے اور مثل مطابقت لفظی و معنوی دونوں کیلئے مستعمل ہے،

قَوْلُهُ ثُمَّ يَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يَحْدُثُ نَفْسًا فِيهِمَا الْخَوَّ، اسکی بعد دو گانہ تحیۃ الرضو
 پڑھے اور اسکی دوران میں قصد و اختیار کے ساتھ کوئی دنیوی شے نہ سوچے اگر کوئی

دوسرے خود آئے تو اسکی طرف التفات نہ کرے،، علیٰ ماہر ماویٰ نے کہا اسس مراد ایسے خیالات کا نہ لانا جو متعلق بالصلوٰۃ نہ ہو۔

سوال حضرت عمرؓ سے مروی ہے، "اَلْحُلُوجُ جِيشٌ وَاَنَا فِي الصَّلَاةِ" اور حدیث الباب اس حدیث کی منافی ہے کیونکہ یہ تو نماز کے متعلقہ چیز نہیں،،

جوابات (۱) عمرؓ امیر المؤمنین اور مامور بالجہاد تھے لہذا جس طرح کوئی شخص عین رطلی میں صلوٰۃ پڑھتے وقت امور جہاد کا سوچنا مفسر نہیں اسی طرح عمرؓ کیلئے یہ تصور مفسر نہیں تھا، (۲) عمرؓ کی تجہیز جیش بھی من قبیل الامور الاخریہ تھی (۳) عمرؓ کے عشق و محبت اور ایمان ایسا مضبوط اور قوی تھا کہ تجہیز جیش کے ساتھ ساتھ نماز کے حضور قلب میں بھی کوئی فرق نہیں آتا تھا،

قوله غفلة ما تقدم من ذنبه، **سوال** حدیث الباب میں مغفرت کا تعلق وضو ہی سے ہے اور بعض حدیثوں میں مغفرت کا تعلق وضو و صلوٰۃ دونوں ہی کیساتھ ہے، **فكيف التوفيق!**

جوابات (۱) دراصل مغفرت کا تعلق وضو ہی سے ہے اور نماز کو اتنا ملاحق کیا گیا، (۲) بعض کے وضو ایسے ہیں کہ اسباغ اور اتمام کی وجہ سے انکو مغفرت ہو جاتی ہے اور بعض کے وضو ایسے ہیں کہ فقط وضو ہی سے ثمرات مرتب نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ نماز بھی ادا کرنے سے یہ ثمرہ مرتب ہوتا ہے، (مرقاۃ ص ۲۱۶ وغیرہ)

حدیث "عن أبي هريرة... ان امتی یدعون یوم القیامة غراً محجلین"، "قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کو جب پکارا جائیگا تو وہ وضو کے اثر سے چمکدار پیشانی اور سفید اعضا والے ہونگے،،

تحقیق غر و محجل غر جمع ہے اغر کی ہم جس گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی ہو، محجل جس گھوڑے کے تین پاؤں پر سفیدی ہو اس قسم کا گھوڑا عرب میں بڑا بیش قیمت سمجھا جاتا ہے،

تشریح یہاں امت سے عبادت گزار امت مراد ہیں، لفظ امتی سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے یہ آثار صرف امت محمدیہ کیلئے خاص ہے گو نفس وضو

اس امت کیلئے خاص نہیں ہے چنانچہ حضرت سارہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کے قصہ میں ہے کہ جب بادشاہ نے اسکا قصد کیا تو قامت تو ضاً و تصلیٰ (بخاری) اسی طرح جرجج الراہب کے متعلق بھی وضو ثبات ہے (بخاری) ابن حجر وغیرہ فرماتے ہیں کہ دوسری امتوں کیلئے بھی آثار وضو ہونگے لیکن امت محمدیہ کیلئے وہ نمایاں اور مخصوص شان کے ساتھ ہونگے،

قوله أن يطيل غرته - اظار غزہ سے مراد رگڑ رگڑ کر مکرر مواقع وضو کو دھونا اور انقار کرنا اور پانی تین بار بہا دینا چنانچہ آنحضرتؐ تین بار دھو کر ارشاد فرمایا
فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم،

حدیث؟ - عن جابر - قوله مفتاح الجنة الصلوة،
سوال [دوسری احادیث میں آتا ہے کہ مفتاح الجنة کلمۃ الشہادۃ والتوحید
فكيف التوفيق **جواب**] حدیث الباب میں درجات جنت کا مفتاح
مراد ہے اور کلمہ شہادت اہل مفتاح جنت ہے،

عن رجل من بنی سلیم قوله والصوم نصف الصبر،
تشریح [۱] فی الحقیقت صبر دو قسم پر ہے صبر علی الطاعا، صبر علی المعاصی۔
روزہ صبر علی المعاصی ہے کیونکہ اس سے کسر خواہشات نفسانیہ ہوتا ہے لہذا روزہ
نصف صبر ہوا (۲) دن اور رات دونوں میں صبر کرنا ہوتا ہے لہذا روزہ نصف
صبر ہوا یا اس معنی کہ وہ دن کا صبر ہے

حدیث؟ - عن أبي هريرة قوله وانا انشاء الله بكم لا حقون،
سوال [موت تو یقینی ہے پھر آپؐ نے انشاء اللہ کیوں فرمایا، **جوابات**] (۱) نفس
موت کے متعلق شک کرنا مراد نہیں بلکہ مقام موت اور مدفن کے بارے میں شک مراد ہے
کیا قال الله تعا، وما تدري نفسی بأقی أرض تموت،، (سورہ لقمان آیہ ۳)
(۲) خاتمہ بالخیر کے متعلق شک مراد ہے یعنی اس امت کو اسکے متعلق تعلیم دینا مقصد ہے،
قوله وددت ان اقدر رأینا اخواننا، سوال [ذکر موتی اور اس جملہ کی غہ

کیا مناسبت ہے؟
جوابات [۱] موتی کیب تھا احباب کی بھی یاد آگئی ہے (۲) آنحضرتؐ پر عالم ارواح
کا انکشاف ہوا جسکی وجہ سے آپؐ نے ارواح کا مشاہدہ فرمایا اور وہاں اگلی پچھلی تمام
ارواح موجود تھیں،

حدیث :- عن أبي الدرداء قیما بین نوح الى أمته
تشریح | پوچھنے والے نے خاص حضرت نوح علیہ السلام کا نام اسلئے لیا
 کہ وہ آدم ثانی ہیں یا اسلئے کہ ان سے پہلے امتی لوگوں کی کمی ہوتی تھی،
 قَوْلُهُ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ يُؤْتُونَ كِتَابَهُمْ بآيَاتِهِمْ - ”اور میں انکو اسویر
 سے بھی پہچان لوں گا کہ انکے اعمال نامے انکے دائیں ہاتھوں میں دئے جائیں گے“
اعتراض | دوسری نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی امتوں کے
 اعمال نامے بھی دائیں ہاتھوں میں دئے جائیں گے تو پھر امت محمدیہ کی تخصیص
 کیوں ہے ؟

جوابات | امت محمدیہ کو باقی امتوں سے پہلے دئے جائیں گے،
 امت محمدیہ کے اعمال ناموں کا نور باقی امتوں کے نور سے زیادہ ہوگا اس
 سے وہ پہچانے جائیں گے،

بَابُ مَا يُلْجِبُ الْوُضُوءُ

اس باب میں موجبات وضوء اور اسباب وجوب وضوء کا بیان ہے، موجبات
 وضوء کے تین درجات ہیں (۱) بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر صحابہ و تابعین اور ائمہ
 کرام کا اتفاق ہے اور تمام روایات میں تطابق ہے جیسے بول، غائط، خروج مزی،
 نوم ثقیل وغیرہ یہ بالاتفاق ناقض وضوء ہیں (۲) اور بعض چیزیں ایسی ہیں جنکے متعلق
 روایات متعارض ہیں مثلاً مس ذکر، مس المرأة، اکل لحوم الاہل، نجاست خارجیہ
 من غیر السبیلین کیونکہ ان میں صحابہ و تابعین کا اختلاف ہے، (۳) بعض چیزیں
 ایسی ہیں جن میں روایات مشتبہ ہیں لیکن اسکے عدم موجب وضوء ہونے پر صحابہ
 و تابعین کا اجماع ہو گیا مثلاً وضوء مہمسست النار،

حدیث :- عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تقبل صلوة بغیر طہور

تشریح | لفظ قبول دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے (۱) ان یكون الشئ مستمعاً

للاركان والشرايط، یہ صحت و اجزاء کا مرادف ہے اسکو قبول اصابت اور قبول مطلق کہا جاتا ہے جیسے ۳۰ ریت میں ہے لا یقبل اللہ صلوٰۃ جالض الا بخیار (من بقت من البقیۃ) (الوداؤد ص ۹۴) اسکا نتیجہ دنیاوی اعتبار سے فراغ الذمہ ہے، (۲) کون الشی واقعا فی حیز مرضاة اللہ تعالیٰ اسکو قبول اجابت اور قبول کامل کہا جاتا ہے، قبول کامل کی نفی سے بطلان شی لازم نہیں آتا صرف کمال کی نفی ہوتی ہے گویا قبول کامل ترتیب ثواب اور رفع درجات کے معنی میں ہے مثلاً اگر کوئی شخص ظاہری شرائط و ارکان و آداب کی رعایت کر کے کامل خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان سے نماز ادا کرے تو اسکی نماز صحیح بھی ہے اور قبول بھی ہے کافی قولہ تعالیٰ فقبلہا ربہا بقبول حسن (ال عمران آیہ ۲) و فی الحدیث من شرب الخمر لم تقبل لہ، صلوٰۃ اربعین صلیاً (ترمذی ص ۱۶۱) حدیث الباب میں قبول سے باجماع ائت معنی اول یعنی صحت مراد ہے جس طرح مفسرہ زمین میں نماز تو صحیح ہے یعنی ذمہ سے ساقط ہو جائیگی لیکن مقبول کامل نہیں ہے یعنی قبول اجابت سے مشرف نہیں کیا جائیگا (معارف السنن ص ۱۹۹ وغیرہ)

نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کے بارے میں اختلاف (۱) ابن علیہ، ابن جریر، شعبی کے نزدیک نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت بغیر وضو کے درست ہو سکتی ہے سجدہ تلاوت کے متعلق امام بخاری کا مسلک بھی انکے مطابق ہے، و در حاضر میں ابوالاعلیٰ مودودی بھی اسکو اختیار کیا ہے، (۲) ائمہ اربعہ کے نزدیک دونوں کیلئے وضو ضروری ہے، دلائل فریق اول (۱) عن ابن عمر علیہما السلام انہما کان یسجد علی غیب وضوء (بخاری) (۲) حدیث الباب میں مطلق صلوٰۃ کہا گیا اور مطلق کا اطلاق فرد کامل پر ہوتا ہے نماز جنازہ میں نقص ہے کیونکہ اس میں رکوع و سجدہ نہیں ہے اور سجدہ تلاوت میں بھی رکوع نہیں لہذا اُن دونوں کیلئے وضو ضروری نہ ہونا چاہیئے، دلائل فریق ثانی (۱) حدیث الباب ہے، وجہ استدلال یہ ہے کہ صلوٰۃ نکر تحت النفی واقع ہے یعنی کوئی نماز خواہ کسی قسم کے ہو بغیر وضو کے صحیح نہیں لہذا صلوٰۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت بھی ایک طرح کی نماز ہے - (۲) بہت احادیث میں جنازہ پر صلوٰۃ

کا اطلاق ہوا کا جانی الحدیث صلوا علیٰ اخیکم النجاشی (۳) قرآن میں سجود بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے مثلاً: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً (دہر آیت ۱) لہذا ان دونوں کیلئے بھی وضو ضروری ہوگی۔

جوابات | ابن عمرؓ کے اثر کا جواب یہ ہے کہ بخاری کے اصل نسخہ میں اس کا برعکس "سَجَدَ عَلٰی وَضوء" وارد ہے اِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا۔

قوله: بغير طهور۔ تحقیق: طہر بقم الطاء مصدر ہے اور یفتح الطاء الطہارت یعنی پانی یا مٹی ہے یہاں بقم الطاء ہے بم طہارت جو طہارت حقیقی و حکمی دونوں کو شامل ہے اس حدیث کے تحت ایک مشہور مسئلہ ہے۔

مسئلہ فاقد الطہورین | فاقد الطہورین اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ استعمال مار پر قادر ہو اور نہ ہی صعیب طیب پر۔ مثلاً کوئی لکڑی یا لوہے کے قید خانہ میں بند ہے یا کوئی ہوائی جہاز پر سوار ہو اور وہ پانی ختم ہو جائے اب یہ شخص نماز کے وقت کیا کرے، تو اس کی بارے میں اختلاف ہے۔

مذاہب | (۱) مالکؒ کے نزدیک وہ نماز کا مکلف ہی نہیں (۲) احمدؒ کے نزدیک نماز ادا کرے قضا درست نہیں (۳) ابو حنیفہؒ، ثوریؒ، اوزاعیؒ کے نزدیک ادا کرے بلکہ قضا کرے (۴) شافعیؒ سے چار روایتیں ہیں احمدؒ کے مطابق، ابو حنیفہؒ کے مطابق، ازاہ مستحب قضا واجب، دونوں واجب، و ہوا صحیح الاقوال۔ (۵) ابو یوسفؒ، محمدؒ کے نزدیک اس وقت تو محض تشبہ بالمعین کرے۔ یعنی بغیر نیت و قرأت کے ارکان ادا کرے پھر اس پر قضا لازم ہے یہی امام ابو حنیفہؒ کی آخری روایت ہے اور یہی احناف کا منقہ بقول ہے

دلائل مالکؒ :- (۱) فی الحال عدم اداء پر حدیث اباب دال ہے اور بعد از وقت عدم قضا اس لئے ہے کہ "اقیموا الصلوة" کا خطاب اس پر از سر نو متحقق نہیں ہوا (۲) حائضہ بطرح نماز کا مکلف نہیں اس طرح وہ بھی مکلف نہ ہونا چاہئے،

دلائل احمدؒ :- (۱) لا یكلف الله نفساً الا وسعاً (بقرہ آیت ۲۸۶)

(۲) إذا امرتکم بشئ فافعلوا منه ما استطعتم۔ الحدیث۔ یقیناً فاقد الطہورین اقامت صلوٰۃ پر قادر ہے اور حصول طہارت میں معذور ہے تو حسب استطاعت و وسعت بغیر طہارت کے بھی ارکان صلوٰۃ فی الحال بجالانے سے کافی ہونا چاہئے۔

احناف کا قول مفتی بہ کے دلائل (۱) صوم رمضان پر قیاس یعنی جب رمضان کے دن میں بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے یا مسافر مقیم ہو جائے یا حائضہ پاک ہو جائے تو ان پر بالاتفاق تشبہ بالصائمین اختیار کرنا پھر قضا دینا واجب ہے تو اسی طرح یہاں بھی ، (۲) قیاس علی تصد الحج - کسی شخص نے طواف زیارت سے قبل جماع کر لیا تو اسکا حج بالاتفاق فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس پر تشبہ بالحجاج پھر آئندہ سال قضا لازم ہے تو اسی طرح نماز میں بھی تشبہ اختیار کرے (۳) تشبہ بالمحلقین، کسی حاجی محرم کے سر پر بال نہ ہو تو طلال ہوتے وقت تشبہ بالمحلقین کرتے ہوئے اپنے سر پر استرو پھر وایگا اسی طرح یہاں بھی۔

ترجیح قول احناف جب حقیقت متعذر ہو جاتی ہے تو مجاز پر عمل کئے جانے کی کثرت نظر (کامرانفا) سے قول احناف کی ترجیح ہوتی ہے کیونکہ برکت کی قوی ہو نیکی دلیل ہے۔
قوله: وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ كِي تَشْرَحَ غُلُول کے معنی مالی غنیمت میں خیانت کرنا پھر مطلقاً ہر قسم مال حرام کو غلول کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث میں یہی اطلاق مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ ناجائز آمدنی میں سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اگر ثواب کی نیت کی جائے تو کفر کا خطرہ ہے، مال حرام نہ فرما کے غلول کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب غنیمت کے مال میں اپنا حق ہونے کے باوجود قبل تقسیم صدقہ کر نیکا یہ حال ہے تو جس اموال میں اپنا حق نہ ہو اس سے صدقہ کرنے کا کیا حال ہوگا۔ خود اندازہ کر لینا چاہئے،
ما قبل سے ربط اس جملے کا ما قبل سے ربط یہ ہے کہ وضو ظاہر کی طہارت ہے اور صدقہ باطن کی طہارت ،

ایک شبہ اور اسکا حل اگر مال حرام کا مالک نہ ملے تو اس مال کو صدقہ کر دے چنانچہ ہدایہ میں ہے ”من اجتمع عنده مال حرام فسيبيله التصدق“ حالانکہ حدیث الباب سے مال حرام کے صدقے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ اسکا حل یہ ہے کہ مال حرام کے صدقے کی دو صورتیں ہیں بنیت تحصیل ثواب۔ بنیت الفراغة عن الذمة یا بنیت دفع المفرة والمعصية۔ تو حدیث الباب میں پہلی قسم کی ممانعت مراد ہے چنانچہ درمختار میں ہے ”ان التصدق بمال حرام ثم رجاء الثواب منه حرام وكفر“ اور ہدایہ کی عبارت سے دوسری قسم کی اجازت مراد ہے اگرچہ ضمناً اور بالتبع ثواب بھی ملے گا کیونکہ مغفرت کا دور کرنا اور شریعت کا حکم ماننا بھی تو

باعثِ ثواب ہے تو گویا ثواب کی نوعیت میں تبدیل ہو گئی کہ ثواب حکم کی بجائے اور پر ہے نہ کہ نفس تصدق پر۔ (معارف السنن ص ۲۹، عرف الشذی وغیرہ)

حدیث :- عن علی قال کنت رجلاً مذاءً فکت استحی ان أسئل النبی

صلی اللہ علیہ وسلم لکان ابنہ عندی ۔

تشریح | مذی اس رطوبت کو کہتے ہیں جو منی سے پہلے نکلتی ہے اس حدیث میں یہ تنبیہ ہے کہ داماد کا اپنے خسر کے سامنے ایسی چیزوں اور باتوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں جو عورتوں کے ساتھ مباشرت اور جنسی معاملات سے تعلق رکھتی ہوں۔

قولہ : قامرت المقداد فسئلہ، پر شبہ | اس روایت میں ہے کہ حضرت مقدادؓ

کو حکم فرمایا اور انہوں نے سوال کیا، اور ان کی ۳۶ روایت میں ہے کہ عمارؓ کو حکم فرمایا اور انہوں نے پوچھا اور مشکوٰۃ ص ۳۶ فصل ثانی میں ہے کہ حضرت علیؓ نے خود پوچھا تو یہ تعارض ہوا، اس کا حل یہ ہے | (۱) ابنِ زبانؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے اولاً عمارؓ کو پوچھنے کیلئے فرمایا انہوں نے تاخیر کی تو پھر مقدادؓ کو وکیل بنایا انہوں نے بھی تاخیر کی تو شدت احتیاج کی بنا پر خود دریافت کر لیا، اور اتفاق طور پر عمارؓ اور مقدادؓ بھی علیہ علیہ پوچھے تو تینوں کا پوچھنا ٹھیک ہے اس تقدیر پر ان تینوں کی طرف سال کی نسبت حقیقہ ہے۔ (۲) یا ان دونوں نے بھی دریافت کیا لیکن مزید اطمینان کیلئے خود بھی دریافت کیا اس تقدیر پر بھی ان تینوں کی طرف سال کی نسبت حقیقہ ہے (۳) یا تو حضرت علیؓ کا پوچھنا بالواسطہ ہے ان دونوں کا پوچھنا بلا واسطہ ہے، اس تقدیر پر عمارؓ اور مقدادؓ کی طرف سال کی نسبت حقیقہ ہے اور علیؓ کی طرف سال کی نسبت مجاز ہے کیونکہ علیؓ امر تھا۔

در سہدایہ

فذلک طرف طبیعت انہی لوگوں کی مائل ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے خبر کا ارادہ کیا ہو۔ مجھے امید ہے مولانا

رفیق احمد صاحب دامت برکاتہم ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خبر کا ارادہ کر چکے۔ میری تمنا ہے کہ

جب یہ کتاب مکمل ہو اسے طباعت بھی وہ نصیب جو مجمل ہو اور عمر حافر کی نظروں میں یہ کتاب مطلوب بھی ہو اور محبوب بھی ہو

اور اللہ سب العزت اس سے عالم میں فریاد ہو اور اسے مصنف کے ذریعہ آخرت میں ایک آبرو مند نہ جگہ دے، السی جن

العبد و الاتمام من المعبود - العلامة الاصل مولانا خالد محمود حفظہ اللہ۔ صدر اسلامک اکیڈمی پانچر لڈن

قولہ یغسل ذکرہ ویتوضا اس میں اتفاق ہے کہ خروج مذی سے غسل نہیں صرف وضو واجب ہوتا ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ صرف محل نجاست کا دھونا واجب ہے یا مزید اور کچھ حصہ دھونا بھی ضروری ہے۔

مذاہب | (۱) احمد اور اوزعی کے نزدیک کل ذکر کا دھونا واجب ہے (۲) احمد (فی روایت) مالک (فی روایت) کے نزدیک خصیتین کا دھونا بھی ضروری ہے (۳) ابو حنیفہ، مالک (فی روایت) اور شافعی کے نزدیک صرف موضع نجاست کا دھونا واجب ہے۔

دلائل احمد وغیرہ | (۱) حدیث الباب (۲) رافع بن خدیج کی روایت میں ہے یغسل مذاکیرہ (ابوداؤد) (۳) عبد اللہ بن سعد کی روایت میں ہے، فتغسل من ذالک فرجک وانثییک (ابوداؤد)۔

دلائل جمہور | (۱) عن علیؑ فی روایت اسماعیل

توضا واغسلہ۔ یہاں ضمیر مذی کی طرف راجع ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف مذی کو دھونا ضروری ہے (۲) دلیل قیاسی نواقض وضو میں صرف موضع نجاست کو دھونا پڑتا ہے لہذا یہ بھی ناقض وضو ہونے کی بنا پر صرف محل نجاست کو دھونا ضروری ہونا چاہئے، **جوابات** | (۱) وہ حکم استحبابی ہے نہ کہ وجوبی (۲) امام طحاوی فرماتے ہیں کہ تقاطع ہونے کیلئے علا جائیہ حکم دیا گیا تاکہ مخصوص رگیں سکڑ جائیں اور شہو کم ہو جائے،

(۳) یہ حکم ابتداء میں تھا اور یہ مسئلہ جب صحابہؓ کو ذہن نشین ہو گیا تو یہ سختی اٹھا دی گئی، (۴) امام ابوداؤد فرماتے ہیں غسل انثیین والی روایت صحیح طریق پر نہیں، (انوار المحمود فتح الباری)

ترک الوضوء مما مست النار | حدیث ۱- عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ

صلو علیک توضؤا واما مست النار فلا

آگ کی پکائی ہوئی چیز کے تناول سے نقص وضو ہونے کے بارے میں صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں اختلاف تھا بعض صحابہؓ نقص وضو کے قائل تھے جیسے ابن عمرؓ، انسؓ، ابوطامہؓ، ابوالو جابرؓ، زید بن ثابتؓ، ابو ہریرہؓ، عائشہؓ، لیکن جمہور صحابہؓ جیسے خلفاء اربعہ وغیرہم نقص وضو کے قائل

نہ تھے ائمہ اربعہ بھی بالاتفاق وضو نہ ٹوٹنے کا قائل ہیں،

دلائل بعض صحابہ (۱) عن ابی ہریرۃ رض مرفوعاً توضعوا مہامست النار

(مسلم مشکوٰۃ) (۲) اس طرح وہ احادیث جن میں وضو کرنے کا امر آیا ہے،

دلائل جمہور (۱) عن ابن عباسؓ قال ان رسول اللہ ﷺ اکل کتف شاة

ثم صلی ولم يتوضأ (مشکوٰۃ ص ۳، متفق علیہ موطا مالک م موطا محمد ص ۵) (۲) عن ام سلمة

انہا قالت قربت الى النبی ﷺ اجنبياً مشویئاً فاکل منه ثم قام الى الصلوٰۃ

ولم يتوضأ (احمد مشکوٰۃ ص ۴) اسی طرح موطین وغیرہ میں متعدد احادیث ہیں، (۳) امام

طحاویؒ لکھتے ہیں کہ پاک کھانا پکانے سے پہلے جس طرح اسکا کھانا بالاتفاق حدیث نہیں ہے

اس طرح وہ آگ سے پکانے کے بعد بھی کھا لینا حدیث نہ ہونا چاہئے،

جوابات (۱) صاحب معراج السنۃ نے فرمایا وہ احادیث منسوخ ہیں، نیز ابو داؤد میں

حضرت جابرؓ کی روایت ہے قال کان اخر الا مرین من رسول اللہ صلعم ترک الوضوء

مما غیرت النار، (۲) استحباب پر محمول ہے اس پر حدیث جابرؓ دال ہے قالان

شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ (مسلم مشکوٰۃ ص ۳) وضو سے مراد وضو

اصطلاحی نہیں بلکہ وضو لغوی یعنی ہاتھ منہ دھونا اور کھل کر نہا ہے، اس کے دلائل (الف) سوید

بن نعمان کی حدیث فمضمض ومضمضنا ثم صلی ولم يتوضأ (مسلم مشکوٰۃ ص ۳)

(ب) بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده (شمائل ترمذی ص ۱۲) وغیرہ

(۳) یہ وضو دور اول میں بھی واجب نہ تھا لیکن نظافت کے خیال سے ابتداءً اس کا زیادہ اہتمام

کیا جاتا تھا بعد میں جب یہ خطرہ ہوا کہ اس اہتمام کے نتیجہ میں اس کو واجب سمجھ لیا جائیگا تو

پھر اس کا استحباب بھی منسوخ کر دیا گیا، (۵) شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ امر وجوبی ہے مگر غوام

کے لئے نہیں بلکہ خواص کیلئے ہے (۶) مامست النار کے استعمال سے انسان کی صفت

ملکیت میں کمی آتی ہے لہذا اس صفت کے جبر و نقصان کے طور پر وضو کا حکم دیا گیا (معارف

السنن ص ۲۸۶ النور المحمود ص ۸ فیض الباری ص ۳۰۵ ادب المسائل ص ۵۶ نیل الاوطار ص ۱۹۵ وغیرہ)

نیض الباری ص ۳۰۵

حدیث :- عن جابر بن سمرۃ ۛ قوله ۛ فتوضا من لحوم الابل قال نعم
فتوضا من لحوم الابل ۔ (مشکوۃ ص ۱۱)

جوابات | حدیث الباب اس طرح جن احادیث میں لحوم اہل تناول کرنے کے بعد وضو کا حکم آیا ہے، اسکے جوابات بعینہ وہ ہے جو مائتہ النار کے ہیں مزید فصوصی چند جوابات بھی درج ذیل ہیں (۱) شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں لحوم اہل بنی اسرائیل پر حرام تھا، اور امت محمدیہ کیلئے حلال کر دیا گیا لہذا بطور شکر نعمت وضو کو مستحب قرار دیا گیا ہے، (۲) لحوم اور اہل اہل میں دسومت اور بوزیادہ ہوتی ہے اسلئے اسکے بعد وضو کرنا مستحب قرار دیا گیا (۳) اونٹ بہت متکبر جانور ہے چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ اونٹ کی کوہان میں شیطانی اثر ہے لہذا اسکے گوشت کھانے سے کچھ نہ کچھ متاثر ہو نیکا اندیشہ ہے اسلئے اسکو زائل کرنے کیلئے وضو کو مستحب قرار دیا گیا (۴) اونٹ میں حرمت کے بعد حلت آئی لہذا اسکو کھانے میں کچھ وسوسہ آسکتا ہے اسکو دفع کرنے کیلئے وضو کا حکم دیا گیا،

قوله : أصلي في مرائب الغنم قال نعم ۛ تحقیق :- مرائب جمع ہے مریض کی بمعنی بکری کا باڑا، مبارک جمع ہے مبرک کی بمعنی اونٹ کا تھان، اگر مقام صلوۃ نجس ہو نیکا یقین یا ظن غالب ہو وہاں نماز پڑھنا مطلقاً ناجائز ہے۔ خواہ مرائب غنم ہو یا مبارک اہل ہو اور اگر جگہ پاک ہونے کا یقین یا ظن غالب ہو تو مرائب غنم میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اس وقت بھی مبارک اہل کے متعلق اختلاف ہے۔

مذہب | (۱) احمد، اسحق، اصحاب ظواہر کے نزدیک مبارک اہل میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے پڑھ لی تو اعادہ ضروری ہے (۲) ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہم کے نزدیک نماز مع الکراہتہ التزہیبہ جائز ہے۔

دلیل احمد وغیرہ۔ حدیث الباب ہے

دلائل جہور :- (۱) عن ابی ذرؓ انه عليه السلام قال جعلت لي الأرض

مسجداً وطهوراً (ابوداؤد) (۲) عن أبي سعيد انه عليه السلام قال :-

الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة وغيرهما۔ احادیث ہیں جن میں پوری سر زمین کو محل صلوۃ قرار دیا ہے۔

جوابات (۱) اونٹ شریر جانور ہے اسکے پاس نماز پڑھنے میں اطمینان اور خاطر جمعی کا ماحول میسر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اونٹ کے بھاگ کھڑے ہونے یا لات وغیرہ مارنے کا خوف ہر لمحہ رہتا ہے (۲) حدیث میں ہے فاندہ شیطان لہذا اونٹ کے پاس نماز پڑھنے سے شیطان دوسرے ڈالتا رہیگا (۳) اونٹ کے پیشاب میں چھینٹوں کا اندیشہ ہے بخلاف بکری کے (۴) اہل عرب اونٹ کے بارے کو صاف ستم انہیں رکھتے تھے، اور ہموار نہیں بناتے تھے ان وجوہات کی بنا پر نماز پڑھنے سے ممانعت آئی ہے، اور بکریوں میں یہ وجوہات موجود نہ تھے اسلئے وہاں منع نہیں کیا گیا۔

حدیث :- عن ابی ہریرۃؓ قولہ فلا یخرج من المسجد۔ یہ کنایہ ہے عدم نفقہ وضو سے اور خارج مسجد کا بھی یہی حکم ہے لیکن مسجد کی تخصیص میں اشارہ ہے کہ مومن کو چاہئے وہ مسجد ہی میں نماز ادا کرے قولہ : حتی یسمع صوتاً أو یجد رجلاً۔ یہ کنایہ ہے خروج ریح کے متیقن ہو جانے سے خواہ آواز سنائی دے یا سنائی نہ دے خواہ بدبو محسوس ہو یا نہ ہو اور ان دو کی تخصیص اکثری عادت کے طور پر ہے اس بنا پر فصل ثانی میں ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث ”و لا وضوء الا من صوت او ریح وارد ہے (فتح الملہم)

مقیم نمازی کیلئے تجدد وضو کا مسئلہ

حدیث :- عن بريدة ان النبي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، مسافر نمازی کے اوپر ہر نماز کیلئے تجدد وضو واجب نہ ہونے پر اتفاق ہے لیکن مقیم نمازی کے متعلق اختلاف ہے۔ **مذاہب :-** (۱) اصحاب ظواہر اور شیعہ کے نزدیک مقیم کے اوپر ہر نماز کیلئے تجدد وضو واجب ہے (۲) ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔

دلیل اصحاب ظواہر و شیعہ قولہ تعالیٰ :- اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم (النساء) یعنی جب بھی تم نماز کیلئے تیار ہو جاؤ تو پہلے وضو کرو اسلئے ہر نماز کیلئے یا وضو کرنا واجب ثابت ہوتا ہے۔ **دلیل جمہور** (۱) عن سوید بن نعان انه عليه السلام صلى العصر ثم اكل سوياً ثم صلى المغرب ولم يتوضأ (بخاری) (۲) عن أم سامة قالت قربت الى النبي جنباً مشوياً فاكل ثم قام الى الصلوة ولم يتوضأ (بخاری) وغیرہ احادیث بکثرت موجود ہیں

جوابات (۱) فاغسلوا کا امر استنبال ہے و جوبی نہیں (۲) قیام من النوم مراد ہے (۳) امام طحاویؒ فرماتے ہیں آیت سے انکا دعائے ثابت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ

اللہ تعالیٰ نے جیسے وضو کا حکم فرمایا ویسے ہی اس آیت کے آخر میں ولكن يريد ليطهركم اے فرما کے سبب وضو کو بھی بیان فرمادیا جس کا حاصل یہ ہے کہ حکم وضو کا تطہیر ہے جبکہ پہلے وضو سے طہارت حاصل ہے تو نیا وضو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ طہارت کے ہوتے ہوئے دوبارہ طہارت کا مطالبہ تحصیل حاصل ہے اس لئے امام نوویؒ نے اجماع نقل کیا ہے کہ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاَنْتُمْ مُحَدِّثُونَ کے قید سے مقید، مطلق نہیں، علامہ انور شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ محدثون کو محذوف ماننے کی ضرورت نہیں بلکہ عام رکھنا چاہئے یعنی محدث ہو یا نہ ہو وضو کرنا چاہئے ہاں اگر محدث ہو تو وضو کرنا فرض ہے اور اگر محدث نہ ہو تو یہ حکم استحبی ہوگا (۴۱) یہ حکم وجوبی ہے مگر منسوخ ہو گیا کما جافی روایۃ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام امر بالوضو لکن صلوٰۃ ظاہراً او غیر ظاہراً شاق علیہ وضع عنہ الوضوء الا من حدث (ابوداؤد)

مشہد | یہ آیت خبر واحد سے کیسے منسوخ ہو سکتی ہے، **جواب** | ابو حیزر علی طور پر متواتر ہو جائے وہ بھی قطعیت کا فائدہ دیتی ہے لہذا تواتر علی سے آیت منسوخ ہوگی نہ کہ خبر واحد سے،

ترجمۃ الباب کیسے تو مناسبت حدیث | مناسبت یہ ہے کہ محض ارادۂ نماز موجب وضو میں سے نہیں بلکہ جب حدیث طاری ہو تب وضو لازم ہوگا۔

حدیث | - عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مفتاح الصلوة الطهور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم،

سوال | استرعت بھی تو مفتاح ہے صرف طہور کو کیوں مفتاح کہا گیا،

جواب | یہاں کامل مفتاح مراد ہے، قولہما وتحريمها التکبیر یہاں ظرف

کی طرف اضافت ہے جیسے صوم النہار یعنی تکبیر نماز میں منافی صلوٰۃ کاموں کو حرام

کر دیتی ہے، یہاں دومیاں اُل خلا فیہ ہیں

مسئلہ حکم تکبیر تحریمہ | مذاہب (۱) مالک، شافعی، احمد کے نزدیک تکبیر تحریمہ

فرض اور رکن صلوٰۃ ہے کیونکہ نماز کی جتنی شرائط ہیں یہ سب تحریمہ کیے بھی ہیں

اور یہ ظاہر ہے کہ شرائط کیلئے شرائط ضروری نہیں ہوتے بلکہ رکن و جزو کیلئے ضروری

ہوتا ہے لہذا وہ جزء صلوٰۃ ہے،

(۲) ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ، محمدؒ کے نزدیک تکبیر تحریمہ شرط اور واجب ہے
دلیل | قَوْلُهُ تَعَالَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى کیونکہ عطف مغایرت کو چاہتا ہے
 جواب دلیل فریق اول | یہ شرائط دراصل قیام وغیرہ ارکان صلوٰۃ کیلئے اور قیام ایک ساتھ
 تحریمہ کا کمال اتصال ہے اسکی وجہ سے تحریمہ کیلئے بھی یہ شرائط ٹھہری جیسے خطبہ جمعہ
 اور اقامت کی شرطیں بھی تقریباً نماز والی کے ہیں لیکن کسی نزدیک یہ دونوں رکن صلوٰۃ
 نہیں ہیں،

مسئلہ الفاظ تکبیر تحریمہ | مذہب (۱) مالکؒ اور احمدؒ کے نزدیک خاص
 اللہ اکبر کہنا فرض ہے دوسرے کسی لفظ سے تحریمہ ادا نہ ہوگی (۲) شافعیؒ کے
 نزدیک اللہ اکبر، اللہ الاکبر فرض ہے (۳) ابو یوسفؒ کے نزدیک ان دونوں
 کے ساتھ اور دو کلمہ ہیں اللہ کبیر، اللہ الکبیر - (۴) ابو حنیفہؒ اور محمدؒ
 کے نزدیک خاص اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور فرضیت ادا ہونے کیلئے ہر ایک
 لفظ کافی ہے جو خاص تعظیم پر دال ہو اگرچہ مادہ تکبیر نہ ہو مثلاً اللہ اُجل، اللہ اعظم
 وغیرہ - دلائل مالکؒ و احمدؒ | (۱) تعامل الناس کر بنی علیہ السلام سے لیکر اب تک
 مسلمان اللہ اکبر کہتے چلے آئے ہیں، (۲) حدیث الباب میں خبر معروفہ ہے اور جب
 مبتداء و خبر دونوں معروف ہوں تو حصہ کا فائدہ دیتے ہیں یعنی تحریمہ منحصر ہے تکبیر میں،
دلیل شافعیؒ | اکبر پر الف لام داخل کرنے سے معنی میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے
 اسلئے وہ بھی درست ہے،

دلیل ابو یوسفؒ | اسماء الہیہ میں اسم تفضیل اور صفت مشبہہ کا ایک ہی حکم
 ہوتا ہے، دلائل ابو حنیفہؒ و محمدؒ | (۱) قَوْلُهُ تَعَالَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
 (الاعلیٰ آیہ ۱۵) یہاں حرف فاء بعد بیت بلا فصل کیلئے ہے اور نماز کے پہلے متصل
 تحریمہ ہی ہے اس کیلئے اسم رب کا ذکر فرمایا ہے خاص لفظ تکبیر کا ذکر نہیں فرمایا
 تو معلوم ہوا کہ اللہ کے اسماء حسنیٰ میں سے جس سے بھی تحریمہ باندھ لیا جائے ادا ہو جائیگا،
 (۲) قَوْلُهُ تَعَالَى وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ (المدثر آیہ ۱) تمام مفسرین فرماتے ہیں یہاں کبر سے مراد
 عظم ہے جس طرح و تارائینہ اکبر نہ (یوسف آیہ ۱) میں اکبر نہ سے مراد اعظم نہ ہے

یعنی ان عورتوں نے یوسفؑ کے حسن کو بڑا سمجھا تو معلوم ہوا کہ ہر وہ لفظ جو مشعر تعظیم ہوا اسے تکبیر تحریمہ ادا ہو جائیگا، (۳) قول، تعلىٰ ولله الاسماء الحسنیٰ فادعوه بہا (الاعراف آیت ۱۷۱) ایسا مادہ عوافلہ الاسماء الحسنیٰ (بنی اسرائیل آیت ۱۱) یہاں جو مطلق اسماء حسنیٰ سے بلا ذکر ہے اس میں افتتاح صلوة کے وقت بلانا بھی شامل ہے، (۲) قول شارع - عن ابی العالیۃ انہ سئل بآئی شیء کانت الانبیاء یفتحون الصلوة قال بالتوحید والتسبیح والتحمید (ابن ابی شیبہ) (۵) دلیل عقلی - اگر کوئی ایمان لائے وقت کلمہ توحید کے الفاظ نہ کہہ کر اچھے ہم معنی دوسرے الفاظ کہہ دے مثلاً لا الہ الا اللہ فمن توب بالاتفاق اس کو مسلمان قرار دیا جائیگا جب ایمان جو دین کا اساس ہے اس میں معنی کا اعتبار کیا گیا مادہ کا اعتبار نہیں کیا گیا اور نماز جو ایمان کا فرع ہے وہاں تو بطریق اولیٰ جائز ہونا چاہیے ،

جواب ثانی تعامل الناس فرضیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ سنت یا وجوب ثابت ہوتا ہے اور احناف تو اللہ اکبر کے وجوب کے قائل ہیں ، مبتدا و خبر دونوں معروف ہونا ہمیشہ حصر کا فائدہ نہیں دیتے ہیں (مختصر المعانی) بلکہ اس کے کبھی فرد کامل اور اہتمام شان بنانا مقصد ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے علمہ الفقی اس کا مراد یہ نہیں کہ سوائے علیؑ کے کوئی جوان نہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ جوانی اور شجاعت میں علیؑ ایک فرد کامل شخص ہے اس طرح حدیث الباب میں بھی اللہ اکبر کے اہتمام شان اور فرد کامل دیکھلا کیلئے معروف لایا گیا یہ مقصد نہیں کہ دوسرے الفاظ سے جائز نہیں ، نیز تعریف الطرفین میں کبھی مبتدا منحصر ہوتا ہے خبر میں اور کبھی خبر منحصر ہوتی ہے مبتدا میں ان کا مدعی صرف پہلی صورت میں ثابت ہوگا اذ اجاء الاحتمال بطل الاستدلال اگر حدیث الباب کے ظاہری معنی مراد لی جائے تو لفظ التکبیر کہہ کر ابتداء کرنا چاہیے اللہ اکبر نہ کہا جائے کیونکہ یہ مادہ تکبیر نہیں بلکہ اس کے معنی ہیں تو آپ حضرت نے ایک معنی لئے اور احناف نے اس کے دوسرے معنی یعنی تعظیمی الفاظ کہنا مراد لیا تو کیا اس میں مضائقہ ہے ؟ نیز وہ خبر واحدہ جس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ،

قوله وتحلیلہا التسلیم - یعنی نماز کے اندر حرام شدہ اشیاء کو حلال کر دینے والی چیز سلام کہنا ہے اس میں اختلاف ہے کہ خروج من الصلوة کیلئے خاص لفظ

السلام فرض ہے یا نہیں مذہب (۱) مالک، شافعی اور احمد کے نزدیک لفظ السلام علیکم کہنا فرض ہے (۲) ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، سعید بن مسیب، عطاء قتادہ، ابراہیم نخعی، ابن جریر وغیرہم کے نزدیک لفظ سلام فرض نہیں البتہ واجب ہے دوسرے کسی طریقہ جو منافی صلوٰۃ ہو (جسکو خروج بجنع المصلی سے تعبیر کیا گیا) اسے نکالنے سے بھی فرضیت ادا ہو جائیگی

دلائل ائمہ ثلاثہ (۱) حدیث الباب ہے کیونکہ اس میں خبر معروفہ ہے جو مفید حصر ہے یعنی محل صرف سلام کہنا ہے (۲) انہ علیہ السلام کان یختتم الصلوٰۃ بالتسليم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما راٰ یتقونی اُصلی آخرت کی نماز میں تسلیم ہے لہذا وہی خاص ہونا چاہیے،

دلائل احناف (۱) عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ النبی علیہ السلام التَّشَهُّدُ قَالَ اِذَا قُلْتَ هَذَا اَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ (طبرانی، مسند احمد) (۲) عَنْ عَلِيٍّ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ مَقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ اُحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ (طحاوی) (۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا اِذَا رَفَعَ الْمَصْلِي رَأْسَهُ مِنْ اَخْرِ صَلَاتِهِ وَقَضَى تَشَهُّدَهُ ثُمَّ اُحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَلَا يَعُودُ بِهَا (ترمذی) (۴) حدیث تعلیم اعرابی میں بھی سلام کا ذکر نہیں، ان تمام روایات میں بغیر سلام تمام صلوٰۃ کا حکم لگایا گیا لہذا معلوم ہوا کہ سلام فرض نہیں،

جوابات (۱) خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی (۲) یہ حصر محل کے فرد کامل کے اعتبار سے ہے (۳) علیؑ سے بطرح تخیلہا تسلیم کی روایت ہے اس طرح اذا جلس احدکم مقدار التشہد ثم احدث فقد تمت صلوٰۃ یہ روایت بھی ہے اذا تعارضتا ساقطا،

صَلُّوا كَمَا دَرَأْتُمْوَنِي أَصَلَّى وہ بھی خبر واحد ہے اس سے زیادہ سے زیادہ وجوب ثابت ہو سکتا ہے جسکا احناف قائل ہے (بذل المجہود، معارف السنن وغیرہما)

حدیث ۱:- عن علی بن طلحہ عن فوئعہ اذا فسا احدکم فلیتوضأ

”جب تم میں سے کوئی پھسکی مارے تو اسکو چاہیے وضو کرے“

قَوْلُهُ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي اعْجَازِهِنَّ اعْجَازُ عِزِّكِ جَمْعُ بَمِ شَيْءٍ كَأَخْرَى حَقَّقَهُ
یعنی دُبر، **شبهہ** | اول جزء اور آخر جزء کے مابین کوئی ربط معلوم نہیں ہو رہا ہے
جوابات | (۱) ربط یہ ہے کہ دونوں کا تعلق دُبر سے ہے،

(۲) جس طرح خروج ریح سے طہارت اور قرب الہی دونوں زائل ہو جاتی ہیں
اسی طرح جماع فی الدبر جو بہت اغلظ ہے اس سے بھی دونوں بطریق اولیٰ
زائل ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ گندی جگہ ہے جمہور کے نزدیک جماع فی الدبر حرام
ہے بیوی کے ساتھ ایسا منکر کام کرنا لو اطلت صغریٰ ہے، مرد کے ساتھ کرنا
لو اطلت کبریٰ ہے

حدیث ۲:- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَاءُ النِّسَاءِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
”دبر کا سر بند آنکھیں ہیں یعنی وہ اگر کھلی ہوتی ہیں تو ریح پر قابو رہتا ہے اور
بند ہو گئی تو ریح پر قابو نہیں رہتا پس جو شخص سو جائے اسکو وضو کرنا
چاہیے“

تحقیق | وَكَاءُ اس رسی کو کہتے ہیں جس سے

مشکیزے کو باندھ دیا جائے،

النِّسَاءُ کی اصل النِّسۃ ہے اور اسکی جمع استاء ہے تاہ
تخفیفاً حذف کر دی گئی بم سرین یا حلقہ سرین،

نوم ناقض وضو ہونے نہ ہونے کے متعلق اختلاف

اقولہ فن نام

فلیتوضاً

نوم انبیاء بالاتفاق غیر ناقض وضو ہے اس لئے نبی علیہ السلام فرمایا
تنام عینائی لاینام قلبی اور نوم غیر انبیاء کے متعلق نوویؒ نے آٹھ اور عینیؒ نے
دس اقوال نقل کئے ہیں،

مشہور اقوال | (۱) ابو موسیٰ اشعریؒ، ابن مسیبؒ، شعبہؒ اور فرقہ شیعہ کے نزدیک

نوم مطلقاً ناقض وضو نہیں (۲) حسن بصریؒ، مزنیؒ، اسحقؒ، قاسمؒ، شافعیؒ، (فی روایت)

کے نزدیک نوم ہر حالت میں ناقض وضو ہے، (۳) مالکؒ، زہریؒ، ربیعۃ الراعیؒ، احمدؒ

(فی روایت) کے نزدیک نوم کثیر مطلقاً ناقض وضو ہے اور نوم قلیل مطلقاً ناقض وضو نہیں

(۴) شافعیؒ کے نزدیک قعود والا نوم غیر ناقض ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر نماز میں ہو یا غیر نماز میں،

بشرطیکہ مقعد زمین پر قائم اور متکثر رہے، (۵) احمدؒ کے نزدیک قعود اور قیام والا نوم ناقض

وضو نہیں اور باقی تمام صورتوں میں نیند ناقض ہے، (۶) ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ، محمد نوریؒ،

حمادؒ، وغیرہم کے نزدیک ہیئت صلوٰۃ یعنی قعود، قیام، رکوع، سجود کی نیند ناقض وضو نہیں ہے

بشرطیکہ صلوٰۃ موافق سنت کے ہو اور اگر نوم غیر ہیئت صلوٰۃ پر ہو تو اگر تماسک علی الارض باقی ہے

تو ناقض نہیں اگر تماسک فوت ہو گیا تو ناقض ہے مثلاً اضطجاع یا قفایا کروٹ یا ٹیک لگا کر

بیٹھنے کی حالت میں سو جائے، الغرض ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نوم ہنفہ ناقض

وضو نہیں بلکہ مظنہ خروج ریح کی وجہ سے ناقض ہوتا ہے اور نوم کثیر جس انسان بے خبر

ہو جائے اور استرخاء مفاصل متحقق ہو جائے تو وہ ناقض وضو ہے اب استرخاء مفاصل

کی تحدید میں اختلاف ہونے کی بنا پر ائمہ کے درمیان یہ اختلاف ہے، فقیہ الہند مولانا رشید احمد گنگوہیؒ

لکھتے ہیں کہ حنفیہ دور حاضر میں اپنے اس مسلک پر اصرار نہ کرنا چاہئے کہ ہیئت صلوٰۃ پر سونے

سے وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ اس دور میں ہیئت صلوٰۃ پر بھی استرخاء متحقق ہو جاتا ہے۔ اذ

کثیرا ما رأینا من الناس يحدث فی نومہ جالساً مقرباً ولہویشہ

دلیل فریق اول | عن انس رض.... ثم یصلون ولا یتوضون (ابوداؤد مشکوٰۃ ط)

دلیل فریق ثانی | عن علی رض مرفوعاً فمن نام فلیتوضاً (ابوداؤد) وجہ استدلال

الحکمۃ فی التفسیر

یہ ہے کہ اس میں نوم کو علی الاطلاق ناقض وضوء کہا جا رہا ہے۔

دلائل فرقی ثالث | (۱) وہ بھی حدیث انسؓ سے حجت پکڑتے ہیں اور اس کو نوم
قلیل پر محمول کرتے ہیں، (۲) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کان ینام جالساً ثم یصلی و
لا یتوضأ (موطأ مالک ص ۷۰)۔

دلائل احناف | (۱) ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجب الوضوء
علی من نام جالساً او قائماً او ساجداً حتی یضع جنبہ فانہ اذا اضطجع
استرخت مفاصلہ (زجاجة المصابیح ص ۷۷ بیہقی)

(۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الوضوء علی من نام مضطجعا فانہ اذا
اضطجع استرخت مفاصلہ (ترمذی مشکوٰۃ ص ۳۱) (۳) عن عمرؓ موقوفاً
اذ نام احدکم مضطجعا فلیستوضأ (موطأ مالک) ان ینول میں حالت
اضطجاع کی نیند کو ناقض وضوء اور علت استرخاء مفاصل بتائی ہے یہی علت توڑک
استناد اور استلقاء میں بھی پائی جاتی ہے لہذا ہم اضطجاع پر قیاس کرتے ہوئے ان کو
بھی ناقض وضوء بتاتے ہیں۔

جواب | (۱) حدیث انسؓ حالت قعود کے نوم پر محمول ہے (۲) نیز صحابہ کرام کا
نوم نوم مستغرق نہ تھا بلکہ خفیف تھا جس پر ایک قرینہ یہ ہے کہ یہ انتظار نماز عشاء کیلئے
ہوا کرتا تھا اور نماز عشاء کے انتظار میں نوم مستغرق کا وقوع صحابہ کرام کی شان سے
بعید ہے اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ مسند بزاز میں ہے کہ نیند میں مستغرق ہونے والے
تمام صحابہ نے وضو کیا لہذا اس سے عدم نقض وضوء پر استدلال کرنا صحیح نہیں، (۳) حدیث
علیؓ تو منقطع ہے کیونکہ عبدالرحمن بن عائد نے حضرت علیؓ سے نہیں سنا، (۴) اس کے راوی
بقیہ ضعیف ہیں لہذا یہ قابل حجت نہیں (۵) مالکؒ وغیرہ نے فرمایا نوم قلیل ناقض وضوء نہیں
ہم کہتے ہیں قلیل و کثیر کے درمیان حد فاصل معلوم نہیں لہذا شئی مجہول پر مسئلہ کا دار مدار
رکھنا صحیح نہیں ہوگا وہ حضرات جس کو نوم قلیل کہہ رہے ہیں وہ حقیقتہً نوم ہی نہیں بلکہ وہ
اونگھ ہے، ابن الہمامؒ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نوم کو نعاس پر حمل کرنا
ضروری ہے، (حاشیہ موطأ)

وجہ ترجیح مذہب احناف | (۱) شوافع کے نزدیک نقض وضو کی علت عدم تمکن علی الارض ہے اور احناف کے نزدیک علت استرخاء مفاصل ہے اور یہ علت صراحتہ نص کے موافق ہے (لکھنؤ) لہذا جو علت مؤید بالنص ہو وہ اجتہادی علت سے راجح ہے، (۲) مسلک احناف میں جامعیت ہے جس کی وجہ سے تمام احادیث معمول بہا ہوتی ہیں،

حدیث ۱- عن بسق **قالت قال رسول اللہ صلی اللہ**

علیہ وسلم اذ امتس أحدکوا ذکرہ فلیتوضأ (موطا مالک ص ۱۷۱، مشکوٰۃ ص ۴۱)

مس ذکر ناقض وضو ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے،

مذاہب ۱- (۱) شافعی، احمدی، اوزاعی، زہری وغیرہم کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو ہے بشرطیکہ مس بالشہوة ہو، باطن کف سے بلا حائل ہو، اور مس دبر اور مس فرج امراۃ کا بھی یہی حکم ہے، (۲) مالک کے نزدیک تین شرطوں کیساتھ شرط ہے باطن کف، کپڑے کے اندر سے، اور پکڑنے سے لذت حاصل ہو (بدایۃ المجتہد ص ۱۲۹) اس مسلک کے قائلین سے اتنے متناقض اقوال منقول ہیں جنکی تعداد چالیس تک جا پہنچتی ہے مثلاً اگر عمدہ ہو تو ناقض وضو و الا فلا، ذکر غیر، ذکر صغر، ذکریت مس خفیتین کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں، (۳) ابو حنیفہ، ثوری، نفی، حسن بھری اور جمہور محدثین و علماء کے نزدیک مس ذکر، مس فرج، مس خفیتین اور مس

دلائل شوافع و موالد | (۱) حدیث ایسا ہے اور بلا حائل کی قید درج ذیل

حدیث ابو ہریرہ سے ثابت کی ہے قال اذا أفض أحدکوا بیدہ الی ذکرہ لیس بینہ و بینہا شی فلیتوضأ (شافعی دارقطنی، مشکوٰۃ ص ۱۷۱) اور حدیث بسق کی روایت کے بعض طرق میں مس فرج کا بھی ذکر ہے (دارقطنی ص ۱۷۵)

دلائل احناف ۱- عن طلق بن علی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعد ما يتوضأ قال وهل هو الا بضعة منه (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، مشکوٰۃ ص ۱۷۱) (۲) ابو حنیفہ عن

حماد عن ابراهیم النخعی عن علی بن ابی طالب فی مس الذکر قال ما ابالی مستملاً و طرف أنفی (موطا محمد ص ۱۷۵) (۳) عن عبد اللہ بن مسعود

قال ما ابالی ذکرہ فی الصلوٰۃ أو أذنی أو أنفی (مرقاۃ)

(۴) عن ابن عباس قال فمس الذکر و أنت فی الصلوة قال ما أبالی مسته
 أو مست أنفی (موطأ محمد ص ۵۳) (۵) أبو حنیفة عن حماد عن ابلہیم
 ان ابن مسعود سئل عن الوضوء من مس الذکر فقال ان کان نجساً فاقطعه
 (موطأ محمد ص ۵۴) (۶) قال عمار بن یاسر انما هو بضعة منك مثل أنفی
 أو أنفک (حاشیہ مشکوٰۃ ازمرقاۃ) (۷) دلیل عقلی، ران عورت اور عیب کی چیز
 سے اسلئے اسکو چھپانا بھی ضروری ہے تو اگر یہ عیب کی چیز ذکر کو لگ جائے تو بالاتفاق
 وضو نہیں ٹوٹتا اور کف جو عیب کی چیز نہیں ہے اسکے لگنے سے وضو کیوں ٹوٹے؟
 (طحاوی) (۸) دلیل قیاسی ۱۔ بول و براز وغیرہ جو نجس العین ہیں اسکا مس کسی
 نزدیک بھی ناقض نہیں لہذا اعضا مخصوصہ جبکا ظاہر ہونا متفق علیہ ہے انکا مس
 بطریق اولیٰ ناقض نہ ہونا چاہیئے،

جوابات | چند وجوہ سے طلق کی حدیث بسرة کی حدیث سے راجح ہے،
 (۱) امام الجرح والتعدیل ابن المدینیؒ فرماتے ہیں حدیث طلق بطریق ملازم بن عمر احسن من
 حدیث بسرةؒ (طحاوی ص ۷۶) (۲) امام ابو عمرو علی بن فلاس کہتے ہیں کہ طلق کی حدیث
 بسرة کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، (۳) یحییٰ بن معین فرماتے ہیں ثلثة احادیث لم یصح
 بشئ منها حدیث "من مس ذکرہ فلیتوضأ" (۴) علامہ ابن الہمامؒ فرماتے ہیں یہ مسئلہ
 رجال کیا تھے متعلق ہے لہذا اس بارے میں مرد کی روایت زیادہ صحیح ہوگی،
 (۵) یہ عموم بلوی ہے لہذا ایک عورت کی روایت مقبول نہیں ہو سکتی، (۶) عروہ نے
 یہ حدیث براہ راست بسرةؒ سے نہیں سنی۔ بلکہ بیچ میں یا شرطی کا واسطہ ہے یا مروان
 کا اگر شرطی کا واسطہ ہو تو وہ بجهول ہے اور اگر مروان کا واسطہ ہو تو وہ ۔
 مختلف فیہ راوی ہے لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں، (۷) امام طحاویؒ
 فرماتے ہیں کہ وضوء سے مراد وضوء لغوی ہے یعنی ہاتھ وغیرہ کا دھولینا،
 (۸) حدیث بسرةؒ استحباب پر محمول ہے، (۹) ابن الہمامؒ فرماتے ہیں یہاں سبب یعنی
 مس ذکر بول تحر سبب یعنی خروج مذی مراد ہے کیونکہ عموماً مس ذکر بالشهوة
 سے مذی نکل آتی ہے (فتح القدیر ص ۷۸) ۔۔۔۔

(۱۰) مس ذکر سے مجازاً بول مراد ہے کیونکہ بول میں عادتاً مس ذکر ہوتا ہے جیسا کہ
 اَوَّلُ الْمُسْتَوِیِّ النِّسَاءِ میں مجازاً اجماع کے معنی ہیں، (۱۱) ابو ہریرہؓ کی حدیث بھی
 ضعیف ہے کیونکہ یزید بن عبد الملک نو فلی متکلم فیہ راوی ہے، (معارف السنن
 ج ۲۹، ۱، اوجز المسائلک ص ۹۲، مجمع الزوائد ج ۲، طحاوی وغیرہ)

صاحب مصابیح کا اعتراض | طلق بن علیؓ میں جب مسجد نبوی کی بنا ہو

رہی تھی اس وقت اگر مسلمان ہوئے اور ابو ہریرہؓ شہدہ میں فتح خیبر کے سال مشرف اسلام
 ہوئے ہیں تو معلوم ہوا کہ حدیث ابو ہریرہؓ مؤخر اور ناسخ اور حدیث طلقؓ مقدم اور منسوخ
 ہے، **جوابات** | کسی حدیث کے ناسخ بننے کیلئے قوی ہونا ضروری ہے اور ابو ہریرہؓ
 کی حدیث تو ضعیف ہے (کما مرّ انفاً) لہذا یہ حدیث ناسخ نہیں بن سکتی، ناسخ و منسوخ
 کا دار و مدار اسلام کی قبلیت و بعدیت پر نہیں بلکہ سماع حدیث کی قبلیت و بعدیت
 پر ہے ممکن ہے کہ طلق بن علیؓ شہدہ کے بعد بھی حاضر خدمت ہوئے ہوں اور پھر -

ابو ہریرہؓ کے مسلمان ہونے کے بعد یہ حدیث سنی ہو جیسا کہ سوید بن نعمانؓ مقدم الکلام
 ہیں لیکن اسکی باوجود انکی حدیث ثعلبیؓ لعدیتو ضاً حدیث ابی ہریرہؓ تو ضوذا
 مما مست الناس کے لئے ناسخ ہے حاشیہ نصب الراية ج ۱، اور معارف السنن ص ۳
 طبقات ابن سعد ج ۵۹ میں ہے کہ حضرت طلقؓ فتح مکہ کے بعد آنحضرتؐ کی خدمت میں
 پھر آئے تھے نیز ابن ہشام نے عام الوفود شہدہ میں وفد بنی حنیفہ کی تھے طلق بن علیؓ
 کا اثبات کیا ہے جس میں مسئلہ کذاب بھی موجود تھا اور ظاہر بھی ہے کیونکہ صحابہ
 بار بار زیارت سے مشرف ہوتے رہتے تھے، نیز ابو ہریرہؓ کے متعلق یہ احتمال ہے کہ بعد
 اسلام ایسے صحابی سے حدیث سنی جنہوں نے طلق سے پہلے سنی ہے لہذا اتنے احتمالات
 کے ہوتے ہوئے حدیث طلق کو کیسے منسوخ قرار دیا جاسکتا، مسجد نبوی کی تعمیر جن حیات
 رسولؐ میں دو مرتبہ ہوئی اور دوسری تعمیر میں ابو ہریرہؓ کا پتھر اٹھانا بھی ثابت ہے
 کما فی حدیث ابی ہریرہؓ أَنَّمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ اللَّيْنُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَعَهُمْ ابْنُ (احمد، وفاء الوفاء) اب نسخ کا دعویٰ کس طرح صحیح ہو،
 کیونکہ اسکی تعمیر ثانی بعد خیبر شہدہ ہونا یقینی ہے اور حضرت طلقؓ کا عام الوفود

رفہ میں آنا ثابت ہے لہذا یہ احتمال زیادہ قوی ہے کہ طلق کی حدیث سے ابوہریرہؓ کا حدیث منسوخ ہو پس احناف کی دلیل اپنی جگہ پر مستقیم ہے ،

مس المرأة وتقبیل المرأة

حدیث :- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يَصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

مناہب (۱) شافعیؒ، احمدؒ، ترمذیؒ، وغیرہم کے نزدیک مس المرأة اور قبلہ مطلقاً ناقض وضو ہے خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ محرم ہو یا غیر محرم بالشہوة ہو یا بغیر شہوة، (۲) مالکؒ، احمدؒ (فی روایت) کے نزدیک تین شرائط کے ساتھ ناقض وضو ہے بالغاً یا مراہقہ، غیر محرم ہو اور مس بالشہوة ہو، (۳) احناف، احمدؒ (فی روایت) عطاءؒ، طاؤسؒ، ثوریؒ وغیرہم کے نزدیک مطلقاً موجب وضو نہیں الا یہ کہ مباشرت فاشہ ہو۔۔۔

دلائل ائمہ ثلاثہ (۱) قوله تعالى أَوْلَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَوْ تَجِدُوا مَا عَقَبْتُمْ (نساء آیت ۳۴) وہ حضرات اکولس بالید پر حمل کرتے ہیں اس پر قرینہ یہ بتاتے ہیں کہ حمزہ اور کاف کی قرأت میں أَوْلَسْتُمْ آیا ہے اس کے معنی لمس بالید کے ہیں، قال عمرؓ ان القبلة من اللبس فتوضؤ وانها (مشکوۃ ج ۱ ص ۴۱)

عن ابن مسعودؓ قال کان یقول من قبلۃ الرجل امرأۃ الوضوء -

(مشکوۃ ج ۱ ص ۴۱) عن ابن عمرؓ کان یقول قبلۃ الرجل امرأۃ وجسہا یدہ من الملامسة و من قبل امرأۃ وجسہا یدہ فعلیہ الوضوء (مشکوۃ ج ۱ ص ۴۱)

دلائل احناف (۱) عن عائشةؓ قالت کان النبیؐ یقبل بعضاً من أزواجه ثم

یصلی ولا یتوضأ (ترمذیؒ، ابوداؤدؒ، تاجیؒ) (۲) عن عائشةؓ لقد

رأیتنی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وأنا مضطجعة بینہ

ف بین القبلة فاذا اراد ان یسجد غمزنی فقبضت رجلی (بخاریؒ)

اس میں تصریح ہے کہ حالت صلوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہؓ کے رجلین کو چھو کر کرتے تھے (۳) عن عائشہؓ طلبت النبیؐ لیلة فوقعت یدہ علی بطن قدمہ وھو ساجد (بخاری، مسلم) اگر مِرْأَة ناقض وضو ہوتا تو حضورؐ نماز کو جاری رکھنے کی بجائے دوبارہ وضو فرماتا، (۴) وعن أم سلمةؓ أنه علیہ السلام یقبل عند الصوم فلا یتوضأ ولا ینقض الصوم (ترمذی)، (۵) عن ابی قتادةؓ أنه علیہ السلام کان یصلی وھو حامل امامتہ بنت ابی العاص (ترمذی، ابوداؤد) احادیث بالا کے علاوہ ابومسعود انصاریؓ اور ابوسلمہؓ کی روایات بھی مسلک حنفیہ کی تائید میں شاہد عدل ہیں،

جوابات | احناف کہتے ہیں کہ اَوُلُمْتُمُ النِّسَاءَ جماع سے کنایہ ہے نہ کہ لمس بالید سے اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں، ۱۔ اس آیت میں اصل مقصد تبسم کا بیان ہے کہ تبسم حدث اصغر (بے وضو ہونا) اور حدث اکبر دونوں سے ہو سکتا ہے۔

ثَقُولُ لَہُ تَعَالٰی اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْکُمْ مِّنَ الْغَائِطِ ،، سے حدث اصغر کا بیان کیا گیا، اور حدث اکبر کیلئے ،، اَوُلُمْتُمُ ،، کے کنائی الفاظ بیان کئے گئے اگر اسکو لمس بالید پر حمل کیا گیا (کہا حل الشوافع) تو یہ آیت حدث اکبر کے بیان سے خالی رہ جائیگی حالانکہ التامیس الذین التکید یہ تو اصول مسلمہ میں سے ہے اور ہمارے تفسیر قرآن کی جامعیت کا ثبوت ہوتا ہے ملائمۃ، لمس اور مس وغیرہ کے مفعول جب مِرْأَة ہوتی ہے تو وہاں بالاتفاق جماع مراد ہوتا ہے کافی قول تَعَالٰی وَاِنْ طَلَقْتُمُوہُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوہُنَّ (بقرہ ۲۲) ، یہ مفاعلہ کا صیغہ ہے جو جانبین سے شرکت پر دلالت کرتا ہے یہ تو جماعت اور مباشرت فاحشہ ہی میں ہو سکتی ہے اور وہ قرأت جمیع لَمَسْتُمْ آیا ہے وہ بھی جماع ہی سے کنایہ ہے کیونکہ رئیس المفسرین ابن عباسؓ، علیؓ، ابوموسیٰ اشعریؓ، ابی بن کعبؓ، طاؤسؓ، قتادہؓ، شعبیؓ، مجاہدؓ وغیرہم سے اسکی تفسیر جماع ہی منقول ہے (طبری وغیرہ) نیز لمس کے حقیقی معنی کو چھونے کے آتے ہیں مگر مجازی معنی جماع کے بھی آتے ہیں اور پہلی قرأت اس معنی میں محکم اور یہ دوسری قرأت نہ محتمل ہے لہذا محتمل کو محکم پر حمل کیا جائیگا، اگر ملائمۃ یا لمس سے مس بالید مراد ہو

تو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا طیبہ میں کم از کم ایک واقعہ تو ایسا ملنا چاہیے تھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر وضو فرمایا حالانکہ پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی، روزہ آنہ ہر ان بیسیوں مرتبہ چھوٹی بڑی محرم غور توں سے لمس بالید کرتا ہے اگر یہ ناقض وضو ہوتا تو صحابہ کرام کی

ایک بڑی جماعت کا تعامل اس پر ہوتا حالانکہ ان سے اس پر کوئی ایک تعامل ثابت نہیں جس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کے نزدیک بھی لائمستہ بمعنی بجا معیت، عمرہ اور ابن عمرؓ اور ابن مسعودؓ کے آثار سے استدلال صحیح نہیں کیونکہ اولاً انکی سند قوی نہیں ثانیاً احادیث صحیحہ و صحیحہ کے معارض ہونکی بنا پر قابل استدلال نہیں ثالثاً بر تقدیر تسلیم استحباب پر محمول ہے کیونکہ مس بالید بالشہوة سے عموماً مذی نکل آتی ہے لہذا مطلق مس بالید احتیاطاً وضو کر لینا چاہیے، رابعاً وہ منسوخ ہیں ناسخ احادیث مذکورہ کے علاوہ یہ حدیث ابن عباسؓ بھی ہے لیس فی

القبلة الوضوء (مسند ابی حنیفہ) (معارف السنن ج ۱۲ انوار المحمود وغیرہ)

حدیث عائشہ پر اعتراضات مع جوابات | اعتراض قال الزمذی لا یصح

عند اصحابنا بحال اسناد عروہ عن عائشہ، اسکا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث عائشہؓ اسناد کے اعتبار سے صحیح نہیں کیونکہ عروہ کا سماع عائشہؓ سے ثابت نہیں اور عروہ غیر منسوب ہے معلوم نہیں کہ کون عروہ ہے،

جوابات | سید جمال الدینؒ فرماتے ہیں کہ خود جامع ترمذی اور صحیحین میں بیشمار متصل سندوں میں سماع عروہ عن عائشہؓ ثابت ہے، کتب اسماء رجال سے بھی ثابت ہے، عروہ سے عروہ بن الزبیرؓ ہی مراد ہے اسکی متعدد دلیلیں ہیں (الف) ابن ماجہ ج ۳، مسند احمد، مصنف عبد الرزاق ج ۱۲، مصنف ابن ابی شیبہ اور دارقطنی میں اس سند میں ابن الزبیرؓ کی تصریح ہے، (ب) جب ایک نام کے دو راوی ہوں اور ایک زیادہ معروف ہو اور خصوصیت پر دال کوئی لفظ نہ ہو تو معروف راوی ہی مراد ہوتا ہے، گفتگو کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے عروہ ابن الزبیرؓ مراد ہیں کیونکہ بعض روایت میں من ہی الا انت فضحکت وارد ہے، ایسے الفاظ

اگر گھر کا بے تکلف بھانجا، بھتیجا کہے تو خوش طبعی شمار ہوگی اور اگر کوئی اجنبی کہے تو بے ادبی شمار ہوگی عروہ مرنی اجنبی ہیں اور ابن زبیرؓ اسماؓ کے فرزند عائشہؓ کے بھانجے، متبنی اور خصوصی شاگرد ہیں

دوسرا اعتراض یہاں دوسری ایک سند عن اہل ہلع التیمی عن عائشہؓ ہے اس پر اعتراض یہ ہے کہ ابراہیم کا سماع عائشہؓ سے ثابت نہیں لہذا یہ حدیث مرسل ہے،
جوابات مثل سبیل الثقات حجت عندنا، دار قطنی اپنی سنن میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هَيْمٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَوَسَّلَ أُسْنَادَهُ (اعلاء السنن ص ۱۸) اس طریق میں عن ابیہ کی زیادتی کیوجہ سے حدیث متصل ہوگئی ہے دوسرے حفرانے اختصار کیا ہے جو مضر نہیں کیونکہ اسکی وجہ اعتماد صحیح ہے،
وجوہ ترجیح مذہب احناف اس حدیث پر جو اعتراضات تھے انکی تشریح بخش جوابات دئے گئے اور بقیہ چار احادیث منقولہ پر کوئی اعتراض نہیں لہذا اس مرآۃ ناقص و ضو، نہ ہونا راجح ہے، نیز احناف کے پاس کتاب و سنت سے دلائل موجود ہیں اور انکے پاس فقط آیت قرآنیہ ہے وہ بھی محتمل لہذا مذہب احناف راجح ہے،

کمالات احمدی

بنگلہ دیش کے قدیم علماء، حضرت شیخ مولانا أحمد صاحب دامت برکاتہم (صدر المدرسین و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ پٹنہ) یادگار سلف، علم و عمل کا حسین آمیزہ معصومیت کی دکش تصویر، سادگی کا مرقع جمیل ہیں آپ کا علم ظاہر تیرہویں صدی کے امام کبیر حضرت العلّامہ امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بغفرانہ کا عکس حسین ہے۔ اور علم باطن ہزارہ سوئم محمد و حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا فیض شکیں ہے۔ ہر دو نسبتوں کا رنگ آپکی شخصیت پر عیاں اور ہر دو ہستیوں کا کمال علم و عمل آپکے ظاہر و باطن سے ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آپکی شخصیت ان آثار قدیمہ میں ہے جسکی زیارت غذا قلوب اور جگر بارگاہ علم میں بلربابی دوار ارواح و شفا و امراض ہے، صاحب البیت ادنیٰ بما فیہ، کے مطابق آپکے فرزند متعدد و قابل شاب صالح مولانا فقیح احمد صاحب آپکی حیاط طیبہ پر قلم اٹھایا اور سوانح کا حق ادا کر دیا۔ اب اس تالیف کا مطالعہ سرمہ نظر افروز اور دل و دماغ کیلئے تنویر علوم نبوت ہے۔ غزواہ اللہ عنا وعن سائر المسلمین۔ خدا تعالیٰ اس تالیف کو بے مثال مقبولیت سے سرفراز فرمائے اور صاحب سوانح کے فیوض کی اشاعت اور مصنف کی علمی ترقی کا موجب بنے و ما ذالک علی اللہ بعزیز۔ انظر شاہ۔ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند (وقف)

۳۰۲ مسئلہ خارج من غیر السبیلین (س وفاق ترمذی نسائی)

حدیث ۱:- عن عمی بن عبد العزیز عن تمیم الداری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من کل دم سائل

- مذ اھب (۱) مالک، شافعی، اسنن وغیرہم کے نزدیک خارج من غیر السبیلین ناقض وضو نہیں ہے، حتیٰ کہ مالک کے نزدیک غیر معتاد طور پر سبیلین سے کوئی چیز نکلنا بھی ناقض وضو نہیں جیسے دم استحاضہ۔

(۲) ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، احمد، اوزاعی، نخعی اور جمہور علماء کے نزدیک کما خارج من البدن ناقض وضو ہے خواہ سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے ہو معتاد ہو یا غیر معتاد جیسے خون، قحط، پپ اور نکسیر وغیرہ۔

ولآئل شوافع وموالک حدیث جابرؓ ہے کہ غزوة ذات الرقاع ۵ھ

میں انصاری صحابی کو ایک مشرک کی طرف سے پی در پی تین تیر لگے خون بہا لیکن آپ نماز میں مشغول رہے (ابوداؤد ابن ماجہ) اگر خروج دم ناقض وضو ہوتا تو وہ فوراً نماز کو چھوڑ دیتے۔

عن انس بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ (دارقطنی) عن الحسن البصری قال ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم (بخاری تعلیقاً)

ولآئل احناف عن عمر بن عبد العزیز عن تمیم الداری مرفوعاً

الوضوء من کل دم سائل (دارقطنی)

عن عائشة رضی اللہ عنہا جاءت فاطمة بنت ابی حبیش إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأة أستحاض فلا اطهر افادع الصلوة فقال لا انما ذالک دم

عرق فتوضی لكل صلوة (بخاری)

یہاں رگ کے خون پر وضو کا حکم دیا تو معلوم ہوا خروج دم ناقض وضو ہونیکے لئے سبیلین کیساتھ خاص نہیں اگر خاص ہوتا تو فائدہ دم فرج فرماتا۔

عن عائشة رض مرفوعاً من اصابه قئ او رعا ف او مذی فلینصرف
ولیتوضأ (ابن ماجہ) .

اس میں اسماعیل بن عیاش ایک راوی پر اگرچہ کچھ کلام ہے لیکن فتاویٰ صحابہ سے اس
کی تائید ہو رہی ہے لہذا ضعف ختم ہو گیا۔

عن ابی ہریرۃ رض مرفوعاً لیس فی القطرة والقطرتین من الدم
وضوء حتی یكون سائلاً (دارقطنی) .

عن نافع ان عبد اللہ بن عمر رض اذا رعى انصرف فتوضا ثم رجع
فبني ولم يتكلم (موطا مالک ص ۱۷۰ و محمد ص ۶۲) اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر ناقض وضوء
دلیل عقلی | خارج من السبیلین ناقض وضوء ہونے کی علت خروج نجاست ہے
اور یہی علت غیر سبیلین میں بھی پائی جاتی ہے لہذا وہ بھی ناقض وضوء ہونا قرین قیاس
ان دلائل کے علاوہ حدیث سلمان فارسی اور حدیث ابوسعید خدری دارقطنی میں
اور حدیث علی مصنف عبد الرزاق میں جو موجود ہیں ان سے مسلک احناف کی بھرپور
تائید ہوتی ہے۔

جوابات دلیل اول | (۱) حدیث جابر میں ایک راوی عقیل ہے جو مجہول ہے، دوسرے
راوی محمد بن اسحق جو مختلف فیہ ہے لہذا یہ قابل استدلال نہیں، (۲) علامہ خطابی سے
شافعی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے شواہد کا استدلال کرنا صحیح نہیں کیونکہ خون
بالاتفاق نجس ہے یقیناً انصاری صحابی کو تین مسلسل تیر لگنے کی وجہ سے لامحالہ خون بہہ
کر کپڑوں اور بدن کو لگا ہو گا لہذا کپڑے اور بدن نجس ہوئے حالانکہ نجس لیکر نماز
پڑھنا کسی کے نزدیک جائز نہیں، لہذا اس واقعہ کو ان کے ساتھ خاص سمجھا جائیگا
(۳) ممکن ہے اس صحابی کو خروج دم سے نقص وضوء کا علم نہ ہو، لذت نماز و مناجات
کی وجہ سے ان کو خون کی طرف التفات نہیں ہوا اس طرح کی کیفیات وغلبہ احوال
عارفین پر ہو جایا کرتی ہے یہ حجت نہیں ہو سکتا، یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے معلوم نہیں
حضور کو اس کی اطلاع ہوئی ہے یا نہیں اور آپ کی طرف سے اس کی تقریر ہے یا
نہیں، ممکن ہے کہ اس وقت تک انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ ہو۔

دلیل ثانی کے جوابات | (۱) اس کی سند میں (الف) صاحب بن مقاتل، (ب) سلیمان بن داؤد ہیں جن کے حالات ائمہ حدیث سے مستور ہیں لہذا یہ ضعیف ہے، (۲) لم توفضاً سے فی الحال وضوء کرنیکی نفی ہے نہ مطلقاً وضوء کرنے کی۔

دلیل ثالث کے جوابات | (۱) اس میں خروج دم کا ذکر نہیں بلکہ زخموں کی موجودگی میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے لہذا اس اثر موقوف سے شوافع کا استدلال صحیح نہیں، (۲) یہ حالت عذر پر محمول ہے، (۳) یا اسکی مراد زخموں سے دم غیر سائل نکلتے وقت نماز پڑھتے تھے،

وجہ ترجیح مذہب احناف | احناف کے دلائل مثبت ہیں اور ان کے دلائل نافی، قانوناً دلائل مثبت دلائل نافی پر راجح ہیں، (۲) دلائل احناف خروج من غیر اسبیلین کے بعد ادائیگی نماز کیلئے محرم ہیں اور ان کے دلائل مبیح، بالاتفاق محرم مبیح سے راجح ہیں، (۳) مسلک احناف میں احتیاط ہی مضمحل ہے لہذا یہ راجح ہے۔

دو اعتراضات مع جوابات

(۱) قال الامام دارقطنی عمر بن عبد العزیز لم یسمع من تمیم الداری و

لاراه (۲) ویزید بن خالد ویزید بن محمد مجهولان۔

پہلے اعتراض کے جوابات | (۱) اگر ثقہ راوی تابعی اعتماد صحت کی وجہ سے واسطہ

حذف کر دے تو اس حدیث منقطع سے احناف کے نزدیک استدلال صحیح ہے،

(۲) علامہ زیلعی نے اس کو بسند صحیح زید بن ثابت سے تخریج کی ہے، لکافی کامل بن عدی

دوسرے اعتراض کے جوابات | (۱) مجهول کی دو قسمیں ہیں (الف) مجهول الذات

جس کے تلامذہ کا علم نہ ہو (ب) مجهول الوصف جس کے حالات کا علم نہ ہو اور یہ دونوں

حضرات مجهول الوصف ہیں نہ کہ مجهول الذات کیونکہ ان سے بہت ثقہ راوی روایت کرتے

ہیں لہذا ان کی روایت مقبول ہیں، (۲) تعدد اسانید سے ضعیف حدیث حسن لغیرہ

بن جاتی ہے، (۳) مذہب احناف کی اصل بنیاد دوسری احادیث منقولہ پر ہیں اور

یہ محض تائیدی دلیل ہے لہذا ان کی جہالت مضر نہیں۔

یَابِ اَدَابِ الْخَلَاءِ

تحقیق

ادب، ادب کی جمع ہے ہم حدود و قوانین کی رعایت کرنا،
 اختلاف ہم خالی جگہ لیکن اسکا اکثر استعمال ایسی جگہ پر ہونے
 لگا جہاں قضاء حاجت کیا جاتا ہے کیونکہ انسان وہاں پیٹ کو نجاست خالی کرتا ہے
 یا وہ جگہ ذکر اللہ خالی ہوتی ہے، اسکے لئے کینف، حش، صوحاض، مذہب،
 بیت الطہارۃ، مستراح اور مصنع کے الفاظ بھی مستعمل ہوتے ہیں۔

ادب خلوا بیت اللہ کی طرف پیٹھ یا منہ نہ ہونا، کمال صفائی و طہارت کا خیال
 رکھنا مثلاً پانی کے قبل تین ڈھیل استعمال کرنا، ایذا رخلقی سے احتراز کرنا مثلاً سایہ دار
 درخت کے نیچے اور راستے اور گھاٹ میں قضاء حاجت نہ کرنا، گوبر، کولہ اور ہڈی جو
 جنات کی غذا ہے اس سے استنجاء نہ کرنا، دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرنا، ہوا کی طرف ہو کر
 پیشاب نہ کرنا، غسل خانہ میں پیشاب نہ کرنا، بغیر ٹوپی قضاء حاجت نہ کرنا، پہلے ہی سے کپڑے
 نہ اٹھانا بلکہ قریب جا کر اٹھانا، بقدر ضرورت کپڑا اٹھانا، لوگوں سے ستر کا پورا خیال رکھنا وغیرہ۔

قِرَّةُ الْعَيْنِ فِي حُلِّ مَغَلَقَاتِ الْمَوَاطِنِ

موطا امام مالک کی تو شروح بہت کچھ گئیں لیکن موطا امام محمد پر خاں خاں کسی اہل علم نے قلم اٹھایا اسلئے
 محترم مولانا رفیق احمد صاحب .. اصلحہ .. لہذا حالہ و بالہ و اعلو و اسفل مقامہ فی الدنیا والاخرۃ،
 مستحق تبریک ہیں کہ امام موطا محمد پر بھی نگارشات علمیہ کا مجموعہ تیار کیا، ہر دونوں کی شرح علم ربز
 و علم خیر ہیں اور اہل علم و طلبہ کیلئے مفید تر،
 دعا ہے کہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائیں اور مصنف سلمہ، کو علمی کاوشوں کے میدان میں مبارز
 کی حیثیت عطا ہو۔ و ما ذلک علی اللہ بجز یز۔ علامہ انظر شاہ کشمیری مدظلہ شیخ الحدیث بزاز العلوم
 وقف دیوبند،

اسکے اکثر مقامات کے مطالعہ سے مستفید ہوا، تحریر کو اپنے موضوع میں موزون اور مفید پایا، امید ہے کہ
 انشاء اللہ تصدیق تالیف نہ صرف طلبہ حدیث بلکہ اساتذہ حدیث کیلئے بھی نہایت فائدہ مند اور بہتر
 فروز ثابت ہوگی،

علامہ محمد اسحق شیخ الحدیث للجامعۃ الاسلامیہ بقیہ،

استقبال و استدبار قبلہ

حلیثہ :- عن ابی ایوب الانصاریؓ مرفوعاً اذا ایتتم الفاط

فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرفوا وغربوا

تحقیق قولہ الفاط یہ لفظ پست زمین کو کہتے ہیں، چونکہ اہل عرب

قضاء حاجت کیلئے عموماً پست زمین کو انتخاب کرتے تھے اسلئے

اسکا اطلاق بیت الخلا پر ہونے لگا پھر عام پائخانہ کو کہنے لگے لہذا اس جملہ کے معنی ہونگے

اذا ایتتم الأرض المنیة لقضاء الحاجة قولہ القبلة میں الفلام عہد

کا ہے یعنی قضاء حاجت کے وقت قبلہ معبودہ (خانہ کعبہ) کی طرف نہ استقبال ہو اور

نہ استدبار ہو،

و لكن شرفوا وغربوا - یعنی مشرق کا رخ کرو یا مغرب کا، یہ حکم خصوصاً اہل مدینہ

کو ہو رہا کیونکہ ان سے قبلہ جنوب کی طرف ہوتا ہے لہذا جن مقامات پر قبلہ مشرق یا مغرب میں ہو

وہاں جنوباً او شمالاً ہو گا اسلئے کہ اسکی اصل علت تو احترام قبلہ ہے جو درحقیقت

احترام رب کعبہ کا ہے چنانچہ مجنون کہتا ہے

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار و ذا الجدار

و ما حبت الديار شغفن قلبی ولكن حبت من سكن الديار

اس مسئلہ میں فقہاء کے نو مذاہب ہیں جن میں پانچ مشہور درج ذیل ہیں

مذاہب اصحاب ظواہر اور ربیعۃ الراى کے نزدیک استقبال اور استدبار قبلہ

دونوں مطلقاً جائز ہیں خواہ آبادی ہو خواہ صحراء میں یہ عائشہؓ سے بھی منقول ہے،

ابو حنیفہؒ، محمدؒ، ثوریؒ، نخعیؒ، اوزاعیؒ، احمدؒ (فی روایۃ) ابن تیمیہؒ کے نزدیک دونوں

علی الاطلاق ناجائز ہیں یہ ابویوب انصاریؓ، ابو ہریرہؓ، ابن مسعودؓ سے بھی منقول ہے

شافعیؒ، مالکؒ، احمدؒ (فی روایۃ) کے نزدیک بیوت و بنیان میں استقبال و استدبار

دونوں جائز اور صحراء میں دونوں ناجائز ہیں یہ ابن عمرؓ، عباسؓ سے بھی مروی ہے،

احمدؒ اور بعض اہل ظاہر کے نزدیک استدبار مطلقاً خواہ بنیان میں ہو یا صحراء میں جائز

اور استقبال مطلقاً ناجائز ہے، ابو یوسف اور ابو حنیفہ (فی روایت) کے نزدیک استدبار صرف بنیان میں جائز ہے استقبال علی الاطلاق مکروہ ہے، (معارف السنن ص ۹۳)

دلائل أصحاب ظواہر عن جابر بن عبد اللہ قال نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأیتہ قبل أن

یقض بعام یستقبلہا (ترمذی، ابوداؤد، وغیرہما) انکا طرز استدلال یوں ہے کہ یہ حدیث ان جملہ احادیث کیلئے ناسخ ہے جن میں استقبال و استدبار سے روکا گیا ہے کیونکہ اس حدیث کے الفاظ فرأیتہ قبل أن یقض المصرحہ اس پر دال ہیں

عن عمار عن عائشہ ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم یکرہون أن یستقبلوا بفرجہم القبلة فقال أرہم قد فعلوا یستقبلوا

مفعدتی قبل القبلة (احمد، ابن ماجہ) یہ بھی نہیں کی احادیث کیلئے ناسخ ہے،

دلیل عقلی چونکہ اہل عقل متعلق احادیث متعارضہ مروی ہیں اور عمل بالا احادیث متغذر معلوم ہوتا ہے اسلئے "الأصل فی الأشياء الإباحۃ" کی طرف رجوع کرنا چاہیے

دلائل أحناف حدیث البنا (متفق علیہ) عن سلمان الفارسی نہانا

أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (مسلم، ترمذی، ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۲۲) عن أبی ہریرۃ مرفوعاً إنما أنا لکم بمن لہ الوالد أعلمکم فاذا أتی

أحدکم الغائط فلا یستقبل القبلة ولا یتدبرہا (مسلم، ابوداؤد،

نسائی) عن معقل بن أبی معقل الأسدی قال نہی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم أن نستقبل القبلتین ببول و غائط (ابوداؤد، ابن ماجہ وغیرہ)

عن عبد اللہ بن حارث بن جندب عن النبی لا یبولن أحدکم مستقبل

القبلة (ابن ماجہ، ابن حبان) یہ پانچ احادیث مرفوعہ جید الاسناد ہیں یہ

استقبال و استدبار کی نہیں پر علی الاطلاق خواہ بنیان ہو یا صحرا، ہو مصرحہ دال ہیں

انکے علاوہ عبد اللہ بن الحارث اور ابوامامہ اور سہیل بن حنیف سے بھی اس قسم کی روایات

مروی ہیں، اسکا اصل مقصد تعظیم قبلہ ہے اور اس میں صحاری و بنیان میں کوئی فرق نہیں

چنانچہ حذیفہ بن الیمان کی حدیث ہے من تفل تجاہ القبلة جاء یوم القیامۃ

وَقَفْلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اس مضمون کی احادیث ابن عمرؓ اور سائب بن یزیدؓ سے بھی مروی ہے جب تھوک میں صحاروی و بنیان میں کوئی فرق نہیں حالانکہ کتبالاتفاق طاہر ہے تو بول و براز مطلقاً الی جہۃ القبۃ یقیناً ممنوع ہونگے کیونکہ یہ بالاتفاق نجس ہے۔
دلائل شوافع وہو الک | عن عبد اللہ بن عمرؓ قال ارتقیبت فوق بیت حفصۃ لبعض حاجتی فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبۃ مستقبل الشام (مشکوۃ ص ۲۱)
 عن ذکوان عن مروان الأصغر رأیت ابن عمرؓ أناخ راحلہ مستقبل القبۃ ثم جلس یبول الیہا (مشکوۃ ص ۲۱)

دلائل حنابلہ و ابو یوسف | انکی دلیل حدیث ابن عمرؓ جو ابھی نقل ہو چکی وہ ہے، حنابلہ کہتے ہیں مستدبر القبۃ الفاظ جواز استدبار پر صراحت دال ہیں، ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ حضورؐ پر نور چونکہ بنیان میں مستدبر الکعبہ تھے اسلئے استدبار فقط بنیان میں جائز ہے، دلیل حنابلہ سلمان فارسیؓ کی یہ حدیث بھی ہے قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تستقبل القبۃ بغائط و بول (مشکوۃ ص ۲۱)

جوابات دلائل اصحاب ظواہر | حضرت جابرؓ کی حدیث میں محمد بن اسحقؒ اور ابان بن صالح دونوں راوی ضعیف ہیں تو یہ ضعیف حدیث، احادیث مرفوعہ صحیحہ کیسے کیسے ناسخ بن سکتی ہے کیونکہ مسلمہ قاعدہ ہے ان الناس لا بد ان یکون فی قوۃ المنسوخ، محدثین نے عائشہؓ کی مذکورہ حدیث کے سند و متن پر کلام کیا اسمیں راوی خالد بن ابی الصلت منکر اور مجہول ہے، بخاریؒ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی سند دو جگہ سے منقطع ہے (الف) خالد کا سماع عراق سے نہیں (ب) عراق کا سماع عائشہؓ سے نہیں، بخاریؒ اور ابو حاتم نے اس حدیث کو موقوف علی عائشہؓ کہا، بہر حال یہ روایت یا تو منکر ہے یا منقطع یا موقوف اب یہ کی طرح ناسخ بنے، یا کہا جائے مقعدہ کے معنی نشست گاہ ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ استدبار و استقبال کی نہی سن کر بعض صحابہ اس طرح مبالغہ شروع کیا کہ عام نشست کے وقت بھی استقبال و استدبار قبلہ سے براہ کرم نہ لگے تو انکی تردید کیلئے فرمایا استقبلوا بمقعدتی الی القبۃ، لہذا مسئلہ متنازع فیہا (آپکے مکان کے عام نشست گاہ)

اسکا کوئی تعلق نہیں (فیہ مافیہ) دلیل عقلی کا جواب یہ ہے کہ ہم تمام احادیث کے مابین تطبیق دے دی لہذا عمل بالا احادیث متعذر نہیں رہا۔

دلائل شوافع میں حدیث ابن عمرؓ کے جواباً | ابن عمرؓ قصداً آپ کو نہیں دیکھا ہوگا بلکہ اتفاقاً نظر پڑ گئی ہوگی اور یہ نظر بھی سرسری اور سطحی ہوگی لہذا اس میں غلط فہمی کے امکانات بہت زیادہ ہیں چنانچہ ابن خزیمہ میں ہے: وان النبیؐ کان محجوباً بلبستین فلذا قال الامام الطحاوی ان ابن عمرؓ لم یرا لارأسه و فی الاستقبال والاستدبار اعتبار للعضو المخصوص لا الرأس لہذا حضورؐ کا چہرہ مبارک قبل کی طرف تھا اور عضو دوسری طرف تھا شاید ابن عمرؓ نے چہرے سے قیاس کر لیا ہوگا، بعض نے کہا مسئلہ الباب میں عین کعبہ کے استقبال و استدبار مراد ہے اور نماز میں الی جہۃ الکعبہ کافی ہے لہذا اقتضای حاجت کے وقت حضرت کا معمولی انحراف سے بھی حرمت ختم ہو جاتا ہے، یہ واقعہ جزئیہ حضورؐ کی خصوصیت میں سے ہے کیونکہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاکؐ کے جمیع اعضاء کعبہ سے اشرف ہیں لہذا ایس فی استقبال النبیؐ آیا ہا ترک تعظیم جیسا کہ یہ آپؐ کی خصوصیت تھی کہ آپؐ کے فضیلت کو زمین نگلی لیتی تھی (شفاء) یہ حالت عذر پر مجبور ہے جس طرح بوجہ عذر بول قائم آپؐ سے ثابت ہے ممکن ہے کہ واقعہ منع استقبال و استدبار سے قبل کا ہو اس وقت حدیث ابوالیوب انصاریؒ اس روایت کیلئے ناسخ ہوگی،

جواباً اثر موقوف ابن عمرؓ اس میں راوی حسن بن ذکوان اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے قال عبد الرحمن مہدی لا یحتج بحديثه قال ابن معین انه منکر الحدیث، نیز جواب ابن عمرؓ نے علت بیان فرمائی یہ علت صحاری میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں بھی بہت سے پہاڑ اور درخت کے آڑ موجود ہیں اگر مان لیا جائے کہ درمیان میں کوئی حائل نہیں تو افاقہ ہر حال حائل ہے کیونکہ مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین گول ہے، جواب حدیث سلمان میں استقبال کی خصوصیت اسلئے ہے کہ نسبت استدبار کے استقبال میں شدید کراہت ہے مفہوم مخالف ہمارے نزدیک معتبر نہیں، اب احادیث صحیحہ و مرفوعہ کے مقابلہ میں ان سے کس طرح احتجاج صحیح ہو، وجہ ترجیح مذہب احناف مسلک احناف احادیث صحیحہ و مرفوعہ سے مؤید ہے جن میں ابوالیوب انصاریؒ کی روایت باتفاق المحدثین اصح مافی الباب ہے،

حدیث؟ - عن سلمانؓ..... قوله أو أن نستنجي باليمين -، انخفض
صلعم نے منع فرمایا کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں،

تحقیق استنجاء و استجمار - استنجاء کے معنی ازالہ نجاست کا طلب کرنا، اور استجمار کا لفظ جب کتاب الحج میں بولا جاتا ہے تو اس کے رمی حجر مراد ہوتا ہے اور جب کتاب الحدود میں بولا جاتا ہے تو اس کے سنگسار کرنا مراد ہوتا ہے، اور جب کتاب الطہارت میں بولا جاتا ہے تو اس سے استنجاء بالاحجار مراد ہوتا ہے اور اس کو استطابہ بھی کہا جاتا ہے، استنجاء بالیمین کے متعلق اختلاف ہے، مذاہب اہل ظواہر اور بعض شوافع و حنابلہ اس حدیث کے پیش نظر کہتے ہیں کہ استنجاء بالیمین سے طہارت ہی حاصل نہ ہوگی، لیکن اجمہور فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت حدیث ہذا میں دایاں ہاتھ کی کرامت و شرافت کا بیان کرنا مقصد ہے ہاں ازالہ نجاست جس ہاتھ سے بھی ہو طہارت حاصل ہو جائیگی، قولہ اَوْدَانَ نَسْتَجِیْ بِاَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ

مسئلہ تشلیث اجماع کے متعلق اختلاف ہے۔ مذاہب: (۱) شافعی، احمد، اسحاق ابو ثور کے نزدیک انکار اور عین دھیلوں کا استعمال دونوں واجب ہیں اور ایتار فوق الثلاث (صفحات) مستحب ہے (۲) ابو حنیفہ، مالک، ثوری، ابو یوسف، محمد کے نزدیک انکار واجب ہے

خواہ ثلثت ہے الاحجار سے حاصل ہو یا کم و بیش سے البتہ ثلثت وایتار مستحب ہیں۔۔۔۔۔

دلائل شافعی و احمدی (۱) عن سلمان رضی قال نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم: ان نستنجی باقل من ثلثة احجار (مسلم مشکوٰۃ ص ۴۲)۔۔۔۔۔
یہاں تین ڈھیلوں سے کم میں استنجاء سے منع کیا گیا،

وہ تمام روایات جن میں ثلثت احجار کا امر فرمایا ہے،

دلائل ابو حنیفہ و مالک و غیرہما عن ابی ہریرۃ رض مرفوعاً من استجمر

فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج (ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص ۴۳)۔

عن عائشۃ رض مرفوعاً اذا ذهب احدکم الی الغائط فلیذهب معہ بثلثة احجار

فلیستطب بہا فانہا تجزئ عنہ: یہاں تین پتھر کو مرتبہ کفایت میں رکھا، نہ کہ مرتبہ و جو تین

عن عبد اللہ بن مسعود یقول اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط فأخذ

الحجرین والقی الروثۃ وقال هذا رکس (متفق علیہ) نبی علیہ السلام نے انقار

روث سے یہ ثابت فرمادیا کہ انقار ضروری ہے ثلثت ضروری نہیں،

عن ابی ایوب الانصاری رض مرفوعاً اذا غوط احدکم فلیمسح بثلاثۃ

احجار فان ذالک کافیۃ (طبرانی)۔

ان احادیث صحیحہ کے علاوہ طحاوی، دارقطنی، اور بزار نے اپنی اپنی کتب میں اور بھی

مختلف احادیث اس کی تائید میں پیش کی ہیں۔

وکیل عقلی اگر استنجاء بالمار میں ایک دو مرتبہ دھونے سے نجاست و بودور ہو جائے

تو تین مرتبہ دھونا کسی کے نزدیک واجب نہیں لہذا ڈھیلوں میں بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔

جوابات دلائل مذکورہ کے قرینے سے ان کی احادیث نہی تنزیہی پر محمول ہیں جس طرح :-

إذا استیقظ احدکم من نومہ فلا یغصن یدہ فی الاناء حتی یغسل ثلاثاً (متفق علیہ)

مشکوٰۃ ص ۴۴) کو بغیر احمد بن حنبل سے بالاتفاق استحباب پر حمل کیا گیا ہے نیز میت کیلئے غسل

اعضائے باریک میں امر بالثلثت کو بالاتفاق استحباب کہا گیا اس طرح امر بالثلثت احجار کو

بھی استحباب پر حمل کرنا چاہیے (اوجز ص ۴)

حدیث ۱:- عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل

الخلاء يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

خُبْث، خبیث کی جمع ہے ہم مذکر شیاطین، اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے ہم مؤنث شیاطین یا خُبْث سے افعال ذمیرہ اور خبائث سے مفاعلہ باطلہ مراد ہیں،

سوال | یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے، **جواب** | اگر انسان گھر میں ہو تو قبل دخول الخلاء اور اگر صحرا میں ہو تو قبل کشف عورة پڑھنی چاہیے، اگر کوئی خلأ میں داخل ہو گیا اور دعا نہیں پڑھی تو اندر میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے،

مذہب | مالک کے نزدیک کشف سے پہلے زبان سے بھی پڑھ سکتا ہے، جمہور کے نزدیک زبان سے نہ پڑھے بلکہ دل میں استحضار کرے،

دلیل مالک | حدیث الباب سے وہاں اذا دخل الخلاء کے الفاظ آئے ہیں جن سے متبادر یہی ہے کہ دخول خلاء کے بعد بھی دعا پڑھی جاسکتی ہے،

دلائل جمہور | بھی حدیث الباب سے وہ فرماتے ہیں کہ اذا دخل الخلاء یہ اذا اراد ان يدخل کے معنی ہے چنانچہ بخاری نے ”الادب المفرد“ میں ان الفاظ کیساتھ نقل کی ہے (نیل الاوطار ص ۷۷) محققین فرماتے ہیں ایسی جگہ میں اراد کا محذوف ہونا مطرد ہے جیسے ”اذا قرأت القرآن“، اذا اردت قراءة القرآن کے معنی میں ہے اور اذا اتممت الى الصلوة، اذا اردتم القيام الى الصلوة کے معنی میں ہے، ذکر اللہ اور الفاظ دعاؤ کو محل نجاست میں پڑھنا تو بالاتفاق منع ہے لہذا یہ بھی منع ہونا چاہیے،

سوال | استعاذہ کی حکمت کیا ہے؟ **جواب** | ان انسان کی بدن سے جتنے فضلات

نکلے ہیں وہ سب مادیات ہیں چونکہ جسم اور روح میں بہت گہرا تعلق ہے اسلئے قضاء حاجت کے وقت اس روح میں بھی تلوث پیدا ہو جاتا ہے اس تلوث کے ازالہ کیلئے شارع ۴ نے استعاذہ کا حکم فرمایا، بیت الخلاء اور دوسری گندہ جگہوں میں شیاطین رہتے ہیں چنانچہ مشکوٰۃ ص ۳۹ میں ہے ان یجشوش محتضی ”کہ بیت الخلاء میں جنات حاضر ہوتے ہیں“

اور ایک روایت میں ہے کہ کشف عورت کے وقت شیاطین ان انوں کی عورتوں سے کھینچتے ہیں اور انکو نقصان پہنچاتے ہیں چنانچہ سعد بن عبادہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ

قصاً حاجت کیلئے گئے وہاں انکو جہنم مار ڈالا تھا کیونکہ حضرت سعدؓ نے اس سوراخ میں پشاب کیا تھا جہاں جنات بود و باش کرتے تھے پھر وہاں بھی درج ذیل اشعار پڑھتے

رحمہ قتلنا سید الخنز رحمہ سعد بن عبادہ

سیناہ بسمہ میت فلم نخط فوادہ ،

اسلئے آپؐ نے امت کو ان دعاؤں کی تعلیم دی اور آپؐ بھی اظہارِ عہدیت کیلئے پڑھتے تھے نیز تشریح للامۃ بھی مقصد تھے ،

حدیث : عن ابن عباسؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

بقبرین فقال انہما لیعذبان ،

اعتراضات | یہ واقعہ جس طرح ابن عباسؓ سے مروی ہے اس طرح جابرؓ سے بھی ،

مسلم ص ۴۴ میں مروی ہے ، ابن عباسؓ کی روایت کے بعض طرق میں یہ تصریح ہے کہ یہ دونوں قبریں بقیع کی تھیں جو مسلمان کا قبرستان ہے اور جابرؓ کی روایت کے بعض طرق میں تصریح ہے کہ یہ واقعہ سفر کا ہے فتعادضا ۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بعض روایت میں پرانی قبر کا ذکر ہے اور پرانی قبر اس وقت کفار کی تھی نیز حدیث الباب میں مالم یبسا ہے یعنی ہنسیاں جبتک ہری رہیں گی اور سفارش محدودہ کا بھی ذکر ہے یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ کفار تھے کیونکہ مسلمان کیلئے سفارش غیر محدودہ ہوگی اور ابن ماجہ ص ۴۹ میں مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین جدیدین ہے اور بعض روایات میں بقیع کا لفظ ہے ، انہما لیعذبان وما یعذابانی کبیر ہے اور وہ دونوں کافر ہوتے تو انکو اولاً عذاب ان اعمال پر نہ ہونا چاہیے بلکہ کفر پر عذاب ہونا چاہیے ان تینوں قرینہ سے سمجھا جاتا ہے وہ دونوں مسلمان تھے ،

جوابات | ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ واقعات متعددہ ہیں ، جابرؓ کی حدیث میں قبور کفار کا تذکرہ ہے وہاں اصحاب قبور آپؐ سے سفارش کی خواہش کی ، آپؐ عذاب بالکل

مرفع ہونے کی سفارش نہ کی بلکہ تخفیف عذاب کی سفارش کی ہے لہذا یہ اور ماکان

للبنی والذین امنوا ان یتغفروا للمشکین ولو کانوا اولی قری (التوبہ آئیس ۱۱) کے

درمیان کوئی تعارض نہیں کیونکہ آیت میں شفاعت رفع عذاب دائمی کی ممانعت مقصد ہے

اور حدیث ابن عباسؓ میں مسلمانوں کے قبور کے متعلق ہیں جن پر عذاب ان اسباب مذکورہ کیوجہ سے ہو رہا تھا اس جگہ بھی تخفیف عذاب کے متعلق دعا ہوئی، یہ تخفیف آپؐ کی سفارش سے ہوئی یا ان ٹہنوں کے ذکر کی برکت سے ہوئی کیونکہ ذکر اللہ کی برکت سے تخفیف ہو جاتی ہے یا آنحضرتؐ کی دست مبارک کی برکت سے ٹہنی یا شاخ میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، راقم الحرف کیطرف سے ایک اعتراض | اگر وہ قبور ایک روایت کے موافق دو مسلمان کا ہے تو وہ دونوں صحابہ ہونگے اور صحابہ کا تمام گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اسلئے تمام صحابہ معیار حق ہونے پر اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے،

جوابات | یہ دونوں منافق ہونیکا احتمال ہے کیونکہ بقیع میں منافقوں کے قبریں بھی ہیں، اگر صحابہ ہو تو یہ حقیقت معذب نہ تھے بلکہ یہ عذاب صورت مشابہ تھی جسکا مقصد لوگوں کو عبرت دلانا ہے، قرآن کریم کی آیات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ (توبہ) اولئک ہم الراشدون (حجرات) واذ اقبل ہم امنوا کما امن الناس (البقرہ) فان امنوا بمثل ما امنتم بہ فقد امدوا وغیرہا جو صحابہ کا معیار حق ہونے پر صراحۃً دال ہیں یہ تو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالتہ ہیں لہذا خبر واحد جو ظنی الثبوت والدلالتہ ہے وہ ضرور مرجوح ہوگی نیز تنزیہ من البول اصلانہ گناہ کبیرہ تو نہیں بلکہ عاقبہ مفضی الی الکبائر ہوتا ہے،

قَوْلُهُ فَمَا يَعْدِيَانِ فِي كَبِيرٍ | اعتراض | اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ دونوں گناہ کبیرہ نہیں اور بخاری ص ۲۶۲ میں موجود ہے ”بَلَّوْا اَنْهَ لَكَبِيرٌ“ فتعارضاً

جوابات | قَوْلُهُ فِي كَبِيرٍ یعنی ان سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں، قَوْلُهُ بَلَّوْا وَاَنْهَ لَكَبِيرٍ یعنی معصیت کے لحاظ سے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور پھل خوری کمرنا کبیرہ گناہ ہیں (ابن دقیق العید) نفی بزعم الفاعل ہے، اثبات بحسب الحقیقۃ عند اللہ ہے، نفی باعتبار عدم علم کے ہے اور اثبات فوراً وحی آنے کے اعتبار سے ہے، اکبر الکبائر میں سے ہونیکل نفی ہے اور کبائر میں سے ہونیکا اثبات ہے فاندفع التعارض (معارف السنن ص ۶۲۷ ملاحظہ ہو)

قَوْلُهُ فَكَانَ لَا يَسْتَنُّ مِنَ الْبَوْلِ کی تشریح ایسا روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں اور ایک روایت میں لَا يَسْتَنُّ کالفاظ آیا ہے دراصل استنار کے معنی پیشاب کے عضو کو زور سے

دبا کر کھینچنا اور جھاڑنا تاکہ جو قطرہ اندر رہ گیا ہے وہ نکل آئے، اُنکا مصلحتاً تمام روایتوں کا مقصد یہ ہے کہ پیشاب کے معاملہ میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، واضح رہے بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈھیلے سے پیشاب خشک کرنا چونکہ آنحضرتؐ سے ثابت نہیں اسلئے پیشاب کے بعد ڈھیلہ لینا کسی کیلئے ضروری نہیں صرف پانی سے استنجا کر لینا کافی ہے، راقم الحروف کہتا ہے کہ یہ بڑی خطرناک گمراہی ہے کیونکہ آنحضرتؐ کو ڈھیلہ لینے کی حاجت ہی نہیں تھی کیونکہ آپؐ نہایت قوی اور طاقتور تھے اور آپؐ کو قطرہ نہ آنے کا یقین حاصل تھا، حدیث الباب اس طرح دوسرا حادثہ میں حضرتؐ سے ڈھیلہ لینے کے متعلق تاکید حکم آیا نیز درج ذیل روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے، ابو بکر عن یسار بن نمیر کان عمراً ذابال مسح ذکرہ بحائط او حجر لمسه ماء (مصنف ابن ابی شیبہ) اس سے بھی معلوم ہوا پیشاب کے بعد ڈھیلہ لینا چاہیئے کیونکہ خلفاء راشدین کا فعل بھی حجت شرعی ہے،

قبروں پر پھول چڑھانا بے فائدہ ہے

قَوْلُهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَخْفَفَ عَنْهَا مَالٌ يَبِيسٌ اس سے بدعتیوں قبروں پر پھول چڑھانے کے جواز پر استدلال کیا ہے اور کہتا ہے کہ اس صاحب قبر کو فائدہ پہونچے گا حالانکہ یہ بالکل باطل بات ہے کیونکہ اگر صاحب قبر قبر میں زندہ بھی ہو تو اتنے منوں مٹی کے بوجھ کے نیچے اسکی قوت شائر کتنی قوی کیوں نہ ہو پھر بھی اسکو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور نہ وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو سکتا ہے اگر عاصی معذب ہو تو اسکو عذاب کی صورت میں کیا فائدہ پہونچ سکتا ہے یہ سب کچھ تشبہ بعبادۃ الاصنام ہے ہاں حدیث کے مطابق قبروں پر شاخیں گاڑنے کے متعلق مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کہتے ہیں جائز بلکہ بہتر ہے (بذل المجہود ص ۱۵۱) لیکن بعض علماء فرماتے ہیں یہ عمل اگرچہ جائز ہے لیکن سنت جاریہ اور عادات مستقلہ بنانے کی چیز نہیں کیونکہ حدیث الباب میں جو تخفیف عذاب کا تذکرہ ہے یہ تو حضرتؐ کے دست مبارک کی برکت و خصوصیت تھی کیا عام لوگ حضورؐ کے برابر ہیں؟ ابن حجرؒ فرماتے ہیں یہ حکم عام ہے

حدیث ۱:- عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد الخ

اور آپؐ کا اس عمل کو معمول نہ بنانا چاہیئے جیسے کہ بریدہ اسلمیؒ کی وصیت سے ظاہر ہے

تشریح

انتہ کی ضمیر تاویل مذکور روٹ اور عظام دونوں کی طرف راجع ہے، مشکوٰۃ کی روایت میں فائنا ہے اس وقت ضمیر راجع ہے عظام کی طرف اور روٹ اسکا تابع ہے سوت بم بیدار کے ہم معنی دو لفظ اور ہیں بعرة بم مینگی اور خشی بم گو بر اور لفظ جمع تمام کو شامل ہے یعنی روٹ اور عظام دونوں زاد الجن ہیں انحضرتؐ کے معجزے سے جنات کے جانوروں کیلئے لید پر دانہ اور بھوسہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس پر تازہ گھاس اگ جاتی ہے اور خود جنات کیلئے ہڈی پر پورا گوشت پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، فسألونی الزاد فدعوت اللہ لہم أن لا یمنّوا بعظم ولا برؤثہ الا وجدوا علیہا طعاماً (بخاری ص ۵۴۲) اس کے قریب قریب مضمون کی احادیث مسلم ص ۱۸۴ دلائل النبوة اور طحاوی وغیرہ میں ہیں یا ہڈی چبا کر اسکو کھاتے ہیں جیسے ہمارے کتے کھاتے ہیں یا اور دوسری کیفیت بھی ہو سکتی ہے اور ان کے مزارع میں دیتے ہیں جیسے ہم دیتے ہیں جنات چونکہ از ان کی طرح مکلف ہے اس حیثیت سے انکو بھائی کہا گیا،

مذہب شافعی احمد اور ابی ظواہر کے نزدیک گو بر اور ہڈی کے ذریعہ استنجا کرنے سے استنجا نہیں ہوگا، ابو حنیفہ اور مالک (فی روایت) کے نزدیک اگر صفائی حاصل ہو جائے تو مع الکراہۃ استنجا ادا ہو جائیگا،

دلائل شوافع و اصحاب ظواہر | **حدیث البیاضی**، حدیث روایع بن ثابت مشکوٰۃ ص ۴۲، **دلیل احناف** | ازالہ نجاست جو مقصد ہے تو حاصل ہوا ہاں کراہت کی وجہ یہ ہے کہ گو بر سے تلویث نجاست ہوگی اور ہڈی سے تلویث کیساتھ ساتھ زخم ہونیکا اندیشہ بھی ہے اور فرمایا ہیں کہ کراہت انہی دو چیزوں کیساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو مکرم ہو یا کسی کی غذا ہو یا نجس ہو یا مضر ہو اس استنجا مکروہ تحریمہ ہے، الحاصل روایت کے اندر جو ممانعت ہے وہ از قبیل احکام نہیں ہے بلکہ از قبیل شفقت ہے (معارف السنن ص ۱۲۵، بذل الجہود ص ۶)

حدیث ۱- عن رفیع بن ثابت قولہ من عقد بحیتہ۔۔۔ وجود اڑھی میں گرہ لگائی یا داڑھی چڑھائی، اسکی وجہ مذمت چار ہیں سنت کی مخالفت،

تشبہ بالنساء، تغیر خلق اللہ تشبہ باہل الجاہلیۃ۔ قَوْلُهُ اَوْ تَقْلِدُوْتُلَا۔ بچے یا گھوڑے کے گلے میں نظربد یا آفات سے حفاظت کیلئے کہان کی تانت کا ہار پہنانا، اسکی ممانعت کیوجہ یہ ہے کہ آیام جاہلیت میں اسکو مؤثر بالذات سمجھتے تھے لہذا اسیں تشبہ بالجاہلیت ہے،

حدیث:- عن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم لا یبولن أحدکم فی مستحمہ
مستحم جمیم سے ماخوذ ہے کم گرم پانی فی الحقیقت مستحم ان غسل خانہ کا نام ہے جس میں گرم پانی
استہال کیا جائے تو سعا عام غسل تھا کو کہنے لگے خواہ گرم پانی کا استعمال ہو یا ٹھنڈا پانی کا،
قَوْلُهُ فَاِنَّ عَامَةَ الْوُسُواسِ مِنْهُ، کیونکہ اس کے اکثر و سو سے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ
جس جگہ پر شاب کیا جاتا ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے پھر جب وہاں پر پانی پڑتا ہے تو دل
میں اس طرح کے دوسو سے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں اسکی چھینٹیں پڑی ہیں یا نہیں پھر
اس طرح کے دوسو رفتہ رفتہ دل میں جم جاتی ہے عبد اللہ بن المبارک نے فرمایا کہ ممانعت اس صورت
کی کہ تھ مخصوص ہے جبکہ غسل خانہ میں پانی جمع ہوتا ہو یا فرش کچا ہو اگر فرش بچتہ ہو اور خروج
ماء کیلئے نالی موجود ہو تو یہ ممانعت نہیں ہے، بعض نے کہا دوسو سے مراد جنون ہے چنانچہ
انس سے روایت ہے انما یکرہ البول فی المغتسل مخافة اللہ (ابن ابی شیبہ) اللہ لم یالجویا،
یہ آسیب زدگی کی ایک قسم ہے، بعض نے کہا اس سے مراد نسیان ہے چنانچہ شامی نے
چند امور کو موجب نسیان قرار دیا اس میں البول اور نظر الی العورة وغیرہ کو بھی شامل
کیا ہے،
فی المغتسل

حدیث:- عن عائشۃ قالت کان النبی ﷺ اذا خرج من الخلاء

قال غفرانک، تحقیق غفرانک | یہ مفعول مطلق ہے اسکا عامل انفس
محذوف ہے یہ ان مواضع سے ہے جہاں فعل قیاساً واجب الحذف ہوتا ہے، فاضل رضی
نے لکھا ہے جہاں مصدر اپنے فاعل یا مفعول کی طرف بلا واسطہ حرف جر مضاف ہو
وہاں فعل کو حذف کرنا واجب ہے جیسے سبحان اللہ، معاذ اللہ، غفرانک وغیرہ،
سوال | پانچانہ میں جا کر تو کوئی گناہ نہیں کیا پھر مغفرت مانگنے کی وجہ کیا ہے؟

جوابات اسکی متعدد حکمتیں ہیں، ہر وقت ذکر میں مشغول رہنا حضرت کی عادت مبارکہ تھی لیکن خلا میں ترک ذکر سبب ہوتا تھا اس ترک پر آپؐ نے استغفار فرمایا، قدر ضرورت (قوت لایموت) سے زیادہ کھانا اسراف و بدعت ہے کما قال الغزالیؒ
 اول بدعة فی الاسلام شبع البطن اور اسکی وجہ سے بار بار قضا حاجت کی ضرورت پڑتی ہے چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہؒ مدینہ منورہ میں اٹھارہ روز ٹھہرنے کے بعد وہاں سے جانے لگے لوگوں نے ٹھہرنے پر اصرار کیا تو آپؒ فرمایا کہ اس سے زیادہ پاخانہ پیشاب روکنے کی طاقت نہیں لہذا اس اسراف پر استغفار کی ضرورت ہے جیسا کہ شاعر نے کہا
 خداوند گفته کَلُوا وَاشْرَبُوا ۱۱۱ | لیکن نگفتہ کَلُوا تَأْكُلُوا

اسلئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اللامۃ استغفار فرمایا یہ حکمت زیادہ قوی معلوم نہیں ہوتی) ایسے موقع پر انسان اپنی بنی استوں کا مشاہدہ کرتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ اس ظاہری گندگیوں کو دیکھ کر اسکی باطنی گندگیوں کا استحضار کرے اور غفرانک پڑھے (انکوب الدنیت) غذا کا ہضم ہونا اور فضلہ کا نکل جانا بڑی نعمت ہے انسان اس نعمت کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا اسلئے یہ استغفار رکھا گیا (بذل المجہود ص ۲)

آدمؑ نے نسیان گندم کھالیا تھا اسکی وجہ سے قضا حاجت کی ضرورت کی بنا پر دنیا میں بھیج دئے گئے اس پر انہوں نے فوراً استغفار فرمایا تھا اسلئے اولاد آدمؑ کو انکے اتباع کرتے ہوئے استغفار کا حکم ہوا، یہاں غفرانک درحقیقت شکر کے مفہوم میں استعمال ہوا سیبویہؒ کہتا ہے اہل عرب کا محاورہ ہے کہ غفرانک لا کفرانک، کفرانک کے تقابل سے معلوم ہوا یہ شکر کے معنی میں آیا ہے، اگر اسکو شکر کے معنی میں لیا جائے تو عصمتؑ کی بنا پر جو سوال ہوتا ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایتوں میں الحمد للہ الذی اذہب عنی الازی و عافانی کے الفاظ آئے ہیں اسلئے دونوں کو جمع کر لینا بہتر ہے (معارف السنن ص ۲۱ وغیرہ)

حدیث ۱۰ - عن أمیمة بنت رقیقة قالت کانت للنبی ﷺ

قلح من عیدان الخ۔ اس معلوم ہوتا ہے آپؐ کے پلنگ کے تلے میں ایک پیالہ رہتے تھے وہاں رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے لیکن دوسری ایک حدیث میں ہے جس گھر میں پیشاب ہوا میں رحمت فرشتے داخل نہیں ہوتے فتعا رضا۔

وجوه تطبیق

وجوہ تطبیق | نجاست اور بدبو کی بنا پر فرشتے داخل نہیں ہوتے اور رسول پاک صلعم کا پیشاب تو پاک ہے چنانچہ منقول ہے کہ ایک صحابی نے نادانستگی میں آنحضرت کا پیشاب اس پیالہ سے پی لیا تھا اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ جب تک زندہ ہے انکے بدن میں سے یہاں تک کہ انکے کئی نسلوں کی اولاد میں سے خوشبو آتی رہی، فرشتے داخل نہ ہونیکا سبب پیشاب زیادہ ہونا اور دیر تک رہنا اور آنحضرت کا پیشاب کم تھا اور دیر تک نہیں رہتا تھا بلکہ صبح کو پھینک دیا جاتا تھا وغیرہ،

حديث: عن عمر رضي الله عنه قوله لا تبخل قائماً، وعن حذيفة رضي الله عنه قال الخب

النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قاتلًا، وعن عائشة رضي

قولہ ماکان یبول الاقعداً۔ ظاہراً ان احادیث کے مابین تعارض ہیں

وجوہ تطبیق (۱) حدیث حذیفہ رضی عنہ میں آپ کا یہ عمل بیانِ جواز کیلئے تھا اور عائشہ رضی

کا بیان آپکا دائمی معمول کا تھا، (۲) حذیفہؓ سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور عائشہؓ خانگی حالات کا، (۳) سبابت یعنی کوڑی کی پوری جگہ نجاست آلود تھی بیٹھنے سے نجاست میں ملوث ہونیکا اندیشہ تھا اسلئے آپؐ نے قائماً پیشاب فرمایا تھا، (۴) پیشاب کا تقاضا زور سے تھا اسلئے بیٹھ نہ سکے، (۵) امور مسلمین میں شدت مشغولیت کیوجہ سے دور جانے کا موقع نہ تھا، (۶) آبادی سے قریب پیشاب کرنے میں تقاضا احتیاط یہی تھا کیونکہ بیٹھ جانیکی حالت میں اسفل سے ریاخ خارج ہوتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں یہ آواز نہیں ہوتی، (۷) ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں آپؐ کے نیچے زخم تھا لہذا آپؐ معذور تھے، (۸) بال قانائے سرعت فراغ سے کنایہ ہے، (۹) آپؐ عللاجاً قائماً پیشاب فرمایا تھا، (۱۰) ابن خزیمہؒ فرماتے ہیں بول قائماً پہلے جائز مع الکرابت تھا پھر منسوخ ہو گیا، (۱۱) دارقطنیؒ اور بیہقیؒ نے کہا یہ روایت ضعیف ہے،

بول قائماً کا حکم | مذاہب (۱) احمد، سعید بن مسیب، عروہ کے۔

نزدیک مطلقاً جائز ہے، (۲) مالک کے نزدیک اگر چھینٹے اڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، (۳) ابن مسعودؓ، ابو حنیفہؒ، شعبیؒ وغیرہم کے نزدیک مکروہ ہے، علامہ انور شاہ کشمیری حنفیؒ فرماتے ہیں دورِ حاضر میں یہ غیر مسلمین کا شعار بن گیا لہذا یہ حرام لغیرہ ہوگا جس طرح دورِ صحابہ میں استنجا، بال حجاز جائز تھا کیونکہ انکا پانچا نہ مینگی کی طرح خشک ہوتا تھا دُبر کے آس پاس نہیں لگتا تھا لیکن بعدِ زمانہ میں لوگ ..

مخزن غذا کھانے کے لئے استخجارا دھڑا دھڑا کرتا ہے لہذا ان کے کفایت کو جاننا نہیں رہا بلکہ انفاقا، بال، ضروری ہے،

حدیث ۱۰۰ - عن زید بن حارثۃ قال قلت لعلی فتنضح بہا فوجئاً ورنیز، جبریلؑ

نے وضوء کے پانی کا چھڑکنا بھی دکھایا،

اسکا مطلب یہ ہے کہ دفع وساوس کیلئے شرمگاہ کی جگہ تہبند پر پانی پھینکا دیا، ہاں جو شخص کمزور ہو اور قطرات ٹپکنے کے مرض میں مبتلا ہو وہ ایسا نہ کرے، اس سے مراد وضوء سے پہلے استنجا، بالاماء کر کے دکھایا، وضوء سے پہلے اعضاء وضوء پر پانی چھڑک دیا تاکہ نرم ہونے سے پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔

حدیث ۱۰۱ - عن سلمان قال قال بعض المشرکین و هو یستہزیئ

انی لا اری صاحبکم یعلمکم حتی الخراءۃ قلت اجل -

”سلمان فارسیؓ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص مذاق اڑانے کے انداز میں بولا کہ میں تمہارے آقا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھتا ہوں کہ وہ تم لوگوں کو ہر بات سیکھاتے ہیں یہاں تک کہ بگنا، موتنا بھی، میں نے کہا یقیناً ایسا ہی ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمانؓ نے اس کے استہزاء کو تسلیم کر لیا حالانکہ ایسا ہی نہیں بلکہ انہوں نے علی اسلوب الحکیم فرمایا کہ جس چیز کو تم عیب سمجھ رہے ہو درحقیقت وہ کمال کی دلیل ہے اسلام کی جامعیت و کمالیت اور ہمہ گیریت کا تقاضا ہے ہر چھوٹے بڑے مسائل کی تعلیم دیجئے یہاں تک کہ ہمارے آقا نے ایک پانچواں مسئلہ میں پورے اسلام کو اجمالاً سمودیا چنانچہ اَن لَّا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ مِنْ اَحْزَامٍ قَبْلَہِ اس کے ضمن میں حقوق اللہ کی رعایت کی طرف اشارہ ہو گیا، وَلَا نَسْتَنْجِیْ بِاٰیْمَانِنَا کے ضمن میں حقوق النفس کا لحاظ کرنا آگیا،

وَلَا نَكْتَفِیْ بِدَوْنِ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ کے ضمن میں طہارت و نفاثت آگئی، اور لیس فیہا رجب و لا عظم کے ضمن میں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہوا تو اس سے زیادہ جامعیت کس دین میں ہو سکتی ہے جہاں ایک بیت الخلا کے مسئلہ میں پورے اسلام کو بیان کر دیا اگر ذرا کسی عقل ہو تو ہم بھی ایمان لانے کیلئے عزم کر لو،

۳۲۱ بَابُ السَّوَالِ

تحقیق مسواک

یہ ام آرد ہے، سو کا سے مشتق ہے بمعنی رگزدنا، مسواک کے فوائد بے شمار ہیں، علامہ شامی لکھتے ہیں اسکے فوائد ستر سے زیادہ ہیں

أَدْنَاهَا إِمَامَةُ الْأَذَى عَنِ الْفَمِ وَأَعْلَاهَا تَذْكِى الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَ الْمَوْتِ،
حدیث :- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَوْلَا أَنِ اشْتُقَّ عَلَى أَمْرِ تَهْمٍ بِالسَّوَالِ (موطاماک ص ۲۲)

اشکال | حرف لولا لامتناع ثانی لوجود الاول کیلئے موضوع ہے بطرح لولا علی نہ لہذا عمرؓ میں ہے، اب یہاں تو مشقت پائی نہیں گئی (کیونکہ مشقت وجوب تسوک سے ہوتی ہے) کہ امر بالسواک مستفی ہو،

جواب | یہاں مخافۃ کالفظ محذوف ہے کہ اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو امر کرتا، مشقت کا خوف موجود تھا اسلئے امر بالسواک مستفی ہوا،

اشکال | امر بالسواک اور تاخیر عشاء تو مستفی نہیں ہوئی اب بھی تو مسواک اور تاخیر عشاء کا حکم ہے، **جواب** | وہاں وجوباً محذوف ہے یعنی مشقت کے خوف کی وجہ سے

وجوبی حکم نہیں دیا، مسواک بالا جماع مسنون ہے ہاں اسفرائنیؒ نے اہل ظاہر سے وجوب نقل کیا ہے یہ قابل اعتناء نہیں اگر بالفرض وجوب کے مالکی ہوں تب بھی انکا اختلاف اجماع کیلئے مضر نہیں، اور اسمعی بن راہویہؒ سے جو منقول ہے کہ ترک مسواک سے نماز ہی نہ ہوگی اسکے متعلق علامہ نوویؒ فرماتے ہیں "ان هذا لا یصح عن اسمعی، البتہ اختلاف ہے کہ مسواک سنت صلوٰۃ ہے یا سنت وضو۔"

مذاہب | اشواقؒ کے نزدیک سنن صلوٰۃ میں ہے، اور احناف کے نزدیک سنن وضو میں سے ہے، ثمرۃ اختلاف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو، اور مسواک کر کے ایک نماز پڑھ چکا ہو اور پھر اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا چاہے تو شافعی کے نزدیک تازہ مسواک کرنا ہوگا، احناف کے نزدیک از سر نو مسواک کرنے کی ضرورت نہیں،۔

دلیل شوافع

حدیث الباب میں عند کل صلوٰۃ کا ذکر اس پر دال ہے ،
دلائل احناف (۱) عن ابی ہریرۃؓ لا مرتبہ بالسطح

عند کل وضوء وفي رواية مع كل وضوء (ابن خزيمہ، حاکم، بخاری تعلیقات)
 وفي مسند أحمد عند كل طهور، (۲) عن عائشةؓ لا مرتبہ مع الوضوء
 عند كل صلوٰۃ (ابن حبانؒ) علامہ نیویؒ فرماتے ہیں اسنادہ صحیح ،

جوابات | یہ حدیث محتمل ہے کہ عندیت متصلہ مراد ہو یا عندیت منفصلہ لہذا یہ
 حدیث مفتر عند کل وضوء پر محمول ہے اور تقدیر عبارت عند وضوء کل صلوٰۃ ہے اور
 اس پر قرآن چار ہیں (۱) قیام الی الصلوٰۃ کے وقت آنحضرتؐ اور خلفاء راشدینؓ کسی
 مسواک کرنا ثابت نہیں ،

اشکال | عن جابرؓ قال كان السواك من اذن النبي عليه السلام موضع القلم
 من اذن الكاتب (بیہقی) اسکا حل یہ ہے کہ (الف) خود بیہقیؒ نے اس پر ضعف کا
 حکم لگایا ہے پھر اس سے تو نماز کے وقت مسواک کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے ،

(۲) نماز کے متصل مسواک کرنے سے خروج دم کا اندیشہ ہے جو احناف کے نزدیک ناقص
 وضوء ہے اور شوافع کے نزدیک بھی وہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خروج نجاست
 تو ان کے نزدیک بھی بُرا ہے ، (۳) صلوٰۃ والی روایتوں میں ہر جگہ عند کا لفظ
 آیا ہے جو مقارنت حقیقیہ پر دلالت نہیں کرتا اور وضوء والی روایتوں میں بعض جگہ
 لفظ مع وارد ہوا ہے جو مقارنت حقیقیہ پر دلالت کرتا ہے ،

(۴) مسواک کا تعلق طہارت سے ہے چنانچہ السواك مطهر للهم ومضاه للرب.
 (احمد، ابن حبان) اس پر دال ہیں اور مسواک کا مقصد بھی تنظیف الاسنان ہے
 جو من قبیل الطہارت ہے اس لئے ظاہر یہ ہے کہ مسواک کو سنن وضوء میں قرار دیا جائے،
 (انوار المحمود ص ۱۲۱ وغیرہ)

زاع لفظی | یہ اختلاف عرصہ دراز سے کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے لیکن
 حضرت علامہ انور شاہؒ کی تحقیق کے مطابق یہ نزاع لفظی ہے کیونکہ جو شخص پُر وضوء
 سے نئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو حنفیہ کے نزدیک بھی اسکے لئے مسواک منون ہے

۳۲۳
پناہ بنی الہام اور علامہ شامی نے کہا کہ پانچ جگہ میں مسواک کرنا مستحب ہے، عند الوضوء، عند القيام من النوم، بعد کثرة الكلام، عند انصرار السن، اور انہوں نے عند القيام الى الصلوة کا بھی ذکر کیا ہے، وال استجاب والسنیة کلاہما متقاربان۔

آداب مسواک | اچھے ہیں، تنہر کے برابر مولا ہو اور بالشت کے برابر لمبا ہو، اراک یعنی پیلو یا کسی کمرے درخت کا ہو، دائیں طرف سے شروع کرے، مسواک نرم ہو، تین مرتبہ کرے اور ہر مرتبہ دھوئے (فتح القدیر) دانتوں میں مسواک عرصاً کیا جائے اور زبان پر طولاً،

سوال | **برش (BRUSH)** وغیرہ سے سنت مسواک ادا ہوگی یا نہیں؟
جواب | مسواک مسنون کی عدم موجودگی میں کپڑا منجن یا محض انگلی کی رگڑنے سے بھی سنت مسواک ادا ہو جاتی ہے لہذا برش بشرطیکہ اسکا ریشہ پاک ہو اس سے بھی سنت ادا ہونا قرین قیاس ہے، لیکن استعمال المسواک المسنون کی فضیلت اس سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، اسکی تفصیل درس ترمذی ص ۲۲ میں ملاحظہ ہو،

حدیث ۱ - عن عائشة قولہ من الفطرة - فطرة سے مراد سنت انبیاء یا دین فطری یعنی پیدائشی ہے قولہ قص الشوارب - لبوں کے مونچوں کا اتنا کاٹنا کہ اوپر ولے لب کی سرخی ظاہر ہو جائے مسنون ہے اور مونڈنا مکروہ ہے، قولہ واعفاء اللحية - اسکی تفصیلی بحث ایضاح المشکوۃ ص ۲۲ میں ملاحظہ ہو،

باب سنن الوضوء سنن سنت

کی جمع ہے یہاں اسکے معنی لغوی مراد ہیں یعنی طریقہ اور روش جو فرائض، سنن، آداب

وسنن سب کو شامل ہے، **حدیث ۱** - عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسل يده في الاثنا حق يغسلها ثلاثاً۔

تشریحات : اس حدیث میں جمہور علماء استیقاظ من النوم کی قید اور اسکی بعض روایتوں

میں من اللیل کی قید نیزید و انار کی قیودات کو اتفاق قرار دیتے ہیں اور

فرماتے ہیں حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصہ میں نجاست کا شبہ ہو تو اسوقت ہاتھ وغیرہ بغیر غسل مارقلیل میں نہ ڈالے اگر کسی نے بغیر غسل ڈال دیا تو پانی نجس ہونے نہ ہونے کے متعلق اختلاف ہے

مذاهب (۱) احمد، اسحق، عروہ اور داؤد ظاہری وغیرہ کے نزدیک اگر رات کی نیند اور پانی قلیل ہو تو نجس ہو جائے گا۔ (۲) حسن بصری کے نزدیک بغیر قید رات و دن مطلقاً نجس ہو جائے گا، (۳) شافعی کے نزدیک پانی نجس نہ ہوگا لیکن اس میں کراہت آجائے گی (۴) مالک کے نزدیک بلا کراہت پاک رہے گا۔ (۵) احناف کے نزدیک اگر ہاتھوں پر نجاست لگے کا یقین ہو تو نجس ہو جائے گا ورنہ نہیں۔

دلیل احمد و اسحق بعض روایت میں اِذَا اسْتَقْبَضَ احَدُکُمْ مِنْ فَوَیْءِ اللَّیْلِ فَهُوَ اَنْ کَانَ زَیْدُکَ اَللَّیْلِ کِی قَیْدِ احْتِرَازِکِی ہے۔

دلیل ائمہ ثلاثہ طہارت یقینی ہے اور نجاست مشکوک ہے اور قاعدہ فقہیہ مسلمہ ہے یقین لا یزول بالشک ،

جوابات یہ حکم معلول بالعلۃ ہے اس کی علت خود آنحضرتؐ نے بتائی ہے ”فان احکم لایدری این بات یا نہ“ یہ اندیشہ رات و دن میں برابر ہے لہذا حکم بھی برابر ہوگا نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونے کی علت تو ہم نجاست ہے اور یہ موجب نجاست نہیں ہو سکتا، اِذَا اسْتَقْبَضَ احَدُکُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَوَضَا فَلَیْسَتْ ثَلَاثًا (متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۴۵) بالاتفاق استحباب پر محمول ہے تو اس کو بھی استحباب پر حمل کرنا چاہیے۔

استیقاظ من النوم کے بعد حکمت غسل شافعی نے ہاتھ دھونے کی حکمت یہ بیان کی ہے حکم من قبیل الطہارۃ ہے چنانچہ اہل عرب عموماً ازار یا تہبند پہنتے تھے اور استنجاء میں اکتفا بالجمارہ کرتے تھے موسم گرما میں پسینہ آجانے کی وجہ سے ہاتھ دہر وغیرہ کسی مقام نجس تک پہنچ کر ملوث ہو جانے کا خطرہ تھا لہذا کسی نے اگر استنجاء بالمار کیا ہو اور شلوار پہن رکھی ہو تو اس کیلئے یہ حکم نہ ہونا چاہیے، اہل عراق کہتے ہیں یہ حکم طہارت کے بجائے نظافت سے متعلق ہے یعنی اگرچہ ہاتھ ملوث ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو تب بھی بعد النوم غسل ید کے بغیر پانی میں ڈال دینا نظافت کے خلاف ہے، اور شرع میں طہارت کے ساتھ نظافت بھی مطلوب ہے لہذا یہ حکم ہر دور میں تمام انسانوں کیلئے عام ہے (بذل المجہود ص ۶۴، معارف السنن ص ۱۴۹)۔

قُلْتُ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا مضمضہ کے معنی میں تحریک المار فی الفم ثم مجر

استنشق کے معنی ادخال المار فی الانف میں استنثار کے معنی میں اخراج المار من الانف، اس میں دو اختلافی مسائل ہیں

(۱) مضمضہ اور استنشاق کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے۔

مذہب (۱) احمد، اسحق اور عبد اللہ بن المبارک کے نزدیک مضمضہ و استنشاق وضو اور غسل دونوں میں واجب ہیں، (۲) شافعی اور مالک کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں سنت ہیں، (۳) اخاف اور ثورنی کے نزدیک وضو میں سنت اور غسل میں واجب ہیں۔
دلیل احمد | عن ابی ہریرۃ اذا توضأت فاستنصر منہ رواۃ فلیستنثر (ترمذی)۔۔۔۔۔

یہاں وضو میں استنشاق کے بارے میں امر کا صیغہ آیا ہے جو وجوب کا تقاضا کرتا ہے اسی وجہ سے مضمضہ کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے لعدم القائل بالفصل وہ کہتے ہیں جب حدیث صغر میں واجب ہوا تو بطریق اولیٰ حدیث اکبر میں بھی واجب ہوگا۔

دلائل شوافع و مالک | عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِنَّ مِنَ الْفَطْرَةِ الْمَضْمُضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ (ابوداؤد ص ۸)، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا

عَنْ سَنَنِ الْمُرْسَلِينَ (مسلم) وَفِي رِوَايَةِ عَشْرٍ مِنَ الْفَطْرَةِ (ابوداؤد ص ۸)۔

اس میں مضمضہ اور استنشاق کو بھی شمار کیا گیا ہے لہذا یہ سنت ہوں گے،

آیات وضو و غسل میں مضمضہ اور استنشاق کا ذکر نہیں لہذا حدیث سے اگر وجوب ثابت

کریں تو زیادۃ علی کتاب اللہ لازم آئے گی،

دلائل احناف | آیت وضو میں نہ مضمضہ اور استنشاق کا ذکر ہے اور نہ صیغہ

مبالغہ کا لہذا وہ دونوں بموجب احادیث وضو میں سنت ہوں گے اور آیت غسل میں

اگرچہ صراحتہ مضمضہ و استنشاق کا ذکر نہیں مگر وہاں فاطہروا صیغہ مبالغہ آیا ہے،

لہذا یہ غسل میں کمال طہارت کا مقتضی ہے، اور کمال طہارت تعداد غسل میں اضافہ کرنے

سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تین دفعہ کے ساتھ محدود ہونا متیقن ہے، کما قال علیہ السلام

فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ (الحديث) لہذا باری تعالیٰ کا قول "فاطہروا"

میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو اعضاء من و وجہ داخل بدن اور من و وجہ خارج بدن

ہیں ان کو بھی دھویا جائے اور یہ شان ہے فم اور انف کی لہذا باطن فم اور باطن انف دونوں

کو غسل میں دھونا واجب ہے تو یہ زیادۃ خبر واحد سے نہیں بلکہ الفاظ قرآن کی بنیاد ہے

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ مَرْسَلًا قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بالاستنشاق من الجنابة ثلاثاً (دارقطنی ص ۱۱۵) اخاف کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے
ابن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ جو جنس مضمضہ اور استنشاق بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا یمضمض ویستنشق ویعيد الصلوة (دارقطنی ص ۱۱۶)
عن علیؑ مرفوعاً تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة،
جب کہ ناک میں بھی بال ہیں تو وہ بھی واجب الغسل ہوگی اور جب استنشاق واجب ہوگا تو
مضمضہ بھی واجب ہوگا لعدم القائل بالفصل،

جوابات: قاعدة اصوليين الامر للوجوب یہ مطلقاً نہیں بلکہ وہ جو مجرد عن القویۃ ہو یہاں مقام سنیت اور مقام جوب
کیلئے احادیث و آیت قرآن میں اور شوافع و مالک کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ غارِ رضی کی صرف وضو کا مضمضہ
اور استنشاق مراد ہیں اور عائشہؓ کی حدیث میں جنس سے طریقے مراد ہیں جن میں فرغ و وجبات بھی شامل ہیں
اور تیسری دلیل کا جواب فاطمہؓ کی تفسیر کے تحت گذر چکا ہے۔

کیفیت مضمضہ و استنشاق

اس کے پانچ طریقے ہیں، غرۃ واحدة بالوصل، غرۃ واحدة
بالفصل، غرۃتان بالفصل، ثلث غرۃات بالوصل، ست غرۃات بالفصل
یہ تمام صورتیں جائز ہیں البتہ افضلیت میں اختلاف ہے۔

مذاہب شوافع اور خبابہ کے نزدیک ثلاث غرۃات بالوصل افضل ہے (نووی)۔
اُخاف اور مالک (بہ روایت) کے نزدیک ست غرۃات بالفصل افضل ہے۔

دلائل شوافع حدیث الباب، عن عبد اللہ بن زید بن عاصم فمضمض و
استنشق من كف واحدة فجعل ذلك ثلاثاً (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۴۵) وفی
روایۃ بثلاث غرۃات (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۴۵)

ولائل اخاف عن طلحة عن ابيه عن جده (مرفوع بن عمرو) قال دخلت
یعنی علی النبیؐ وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره

فرايت يفصل بين المضمضة والاستنشاق (ابوداؤد ص ۱۸) یہ حدیث
مسکک خفیہ پر صریح ہے لیکن اس حدیث پر چند اعتراضات ہیں جن کے جوابات اعلیٰ السنن وغیرہ
میں ملاحظہ ہو ۱۲

عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ عِثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَافْرَدَ الْمُضْمَضَةَ مِنَ الْاِسْتِنْشَاقِ ثُمَّ قَالَا هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ (ابن السكيت بحوالہ آثار السنن ص ۳۳، عرف الشذی ص ۳۱)
قیاس کا تقاضا بھی ہے کہ فصل افضل اور مختار ہو کیونکہ منہ اور ناک دو مستقل اعضاء ہیں۔

جوابات | حدیث ابواب میں ثلاثاً میں نحوی قواعد کے لحاظ سے تنازع فعلین واقع ہے اس لئے ایک
فعل کا معمول ممدوف ہے اسی مضمض ثلاثاً و الاستنشاق ثلاثاً، کف واحدة کی روایات بیان جواز پر محمول ہیں
ابن الہمام اور ابن مالک کہتے ہیں من کف واحدة لا یکنین یعنی مضمضہ اور استنشاق ایک ہاتھ سے
کئے جائیں غسل وجہ کی طرح دونوں ہاتھ لگنے کی ضرورت نہیں۔ کف واحدة ای بالیمنى فقط لا بالیسری
کیونکہ امور غیر میں دائیں کو استعمال کیا جاتا ہے لہذا استنشاق و مضمضہ کے واسطے بھی دائیں ہاتھ ہو،
اس کی تائید نسائی کی روایت سے ہوتی ہے، تَمْضُضٌ وَاسْتِنْشَاقٌ ثَلَاثًا مِنْ الْكُفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْيَمَانُ،
پانی کم نہا چنانچہ بعض روایت میں ہے، «وَكَانَ قَدْ رَمَدَ» (نسائی) اس لئے ایسا کیا،
و مثل کی صورت میں تقدم الاستنشاق علی المضمضہ لازم آتا ہے کیونکہ جب ایک مضمضہ کے بعد استنشاق
کر لگا تو باوجودیکہ ابھی دو مضمضہ باقی ہیں استنشاق شروع ہو گیا یہ سیاق حدیث کے مخالف ہے (اور روایت)
تو جس روایت میں اتنے احتمالات ہیں اس سے اسدلال کیسے صحیح ہوگا؟

صائب عنایہ نے جواب دیا کہ منہ اور ناک الگ الگ دو عضو ہیں لہذا ایک پانی کے ساتھ ان دونوں
کو جمع نہ کیا جائے گا، جیسے دوسرے اعضاء میں دو کو ایک پانی کے ساتھ جمع نہیں کیا جاتا، واضح رہے
کہ مضمضہ کو استنشاق پر مقدم کرنا بھی منہ کے وقت ناک میں پانی تو دائیں ہاتھ
سے داخل کرے مگر اسکو جھارے بائیں ہاتھ سے۔

قوله: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بَعْمَا وَادَبُو، یہاں چند مباحث ہیں۔

(۱) مسح علی الرأس کی مقدار فرضیت کیا ہے | مسح رأس بالاتفاق فرض ہے البتہ مقدار فرض
میں اختلاف ہے۔

مذاہب | مالک، احمد (فی روایت) منی، ابو علی جبائی کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے، شافعی
کے نزدیک ادنیٰ ما یطلق علیہ المسح فرض ہے لہذا اشعرہ واحدة بلکہ بعض شعرہ واحدة کا مسح کافی ہے (شرح المہذب)
احناف اور بعض حنابلہ کے نزدیک مقدار ناصیہ فرض ہے وہ ربع رأس چار انگلی کی مقدار ہے۔

اور استیعاب سنت ہے (بداية المجتهد ۱۲، امانی الاجبار ۱۴، معارف السنن ۱۴۱، درسی ہدایہ وغیرہ)

دلائل موالک و جنابلہ وغیرہما | عن ابی ہریرۃ رض قوله: مسح رأسه بیدیه فاقبل بها

و ادبر، کیونکہ اسمیں ہے کہ آنحضرتؐ نے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا، اور اقبال (البدایۃ من

القبل، و ادبار دونوں کو محل میں لایا۔ اس صورت میں تمام سر کا مسح ہوتا ہے، قوله تعالیٰ و امسحوا

برؤسکم (مائدہ) رؤسکم پر بآء زائدہ ہے بطرح آیت تیمم و امسحوا بوجوہکم میں بآء زائدہ

ہے، وہاں جب پورے چہرہ کا مسح فرض قرار دیا گیا تو یہاں بھی ایسا ہونا چاہئے۔

دلیل شوافع | آیت مسح مطلق ہے "واضح رہے کہ معلوم المعنی اور مجہول الکیفیتہ کو مطلق کہتے ہیں،

اد مطلق کا حکم یہ ہے کہ ادنیٰ فرد پر عمل کرنے سے تعمیل حکم ہو جاتی ہے لہذا ادنیٰ طہجری بہ المسح کافی

ہو جائیگا

دلائل احناف | برؤسکم میں جو بآء ہے اس کا اصل یہ ہے کہ آلہ پر داخل ہو اور اس سے وہ بعض

آلہ مراد ہوتا ہے جسک مقصد حاصل ہو نہ کہ کل آلہ جیسا کہ چمٹا آلہ ہے مگر تمام چمٹا استعمال نہیں کیا

جاتا ہے اور وہ بآء جب محل (رؤس) پر داخل ہوگی تو اپنی غایت کو لیکر داخل ہوگی یعنی وہاں بھی کل محل

مراد نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض محل مراد ہوگا، یہاں بار محل پر داخل ہوئی لہذا بعض سر مراد ہوگا۔ اب اس مقدار کے

اعتبار سے آیت محل ہوئی (محل کہتے ہیں کہ نفس لفظ ایسی غنی ہو جو بیان شارع کے بغیر معلوم نہ ہو سکے جیسے

”إِنَّ الْإِنْسَانَ فُلُقٌ هَلُوعًا، اَقِمْوْا لِنَفْسِكُمْ“ تلاش کے بعد اس اجمال کا بیان مغیوب شعبہ کی حدیث میں

ملتا ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی سباطۃ قوم فبال علیہا ثم توضع و مسح علی ناصیتہ

(مسلم، ابوداؤد - نسائی)

اس سے معلوم ہوا قرآن کا مقصد یہی مقدار ہے اور یہی مقدار فرض ہے کیونکہ آپؐ نے اس سے

کم پر کبھی اکتفاء نہیں فرمایا۔ اور بعض اوقات میں آپؐ کے پورے سر کا مسح نہ کرنا اسکی عدم فرضیت پر دال

(۲) مسح رأس کے معنی تر ہاتھ سر پر پھیرنا ہیں، یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ ہاتھ مقدار میں ربع رأس کے قریب ہوتا ہے

پھر اسکا کچھ بھی سر پر پھیرا جائیگا تو ربع رأس فرض متحقق ہو جائیگا لہذا ربع رأس کے بغیر مسح کی حقیقت ہی متحقق

نہیں ہو سکتی ہے اور اسکا بغیر فرض ہی ادا نہیں ہو سکتا ہے اس سے زائد ہرچونکہ حقیقت مسح کا تحقق موقوف نہیں لہذا

اسکو فرض نہیں کیا جاسکتا ہے۔ **جوابات** :- حدیث ابی ہریرہؓ سنت پر معمول ہے بآء زائدہ مہونے پر

کوئی قرینہ نہیں ہے اور تیمم پر قیاس صحیح نہیں کیونکہ تیمم میں وجہ کا مسح کرنا وضو کی نیابت کی بناء پر ہے اور

وضو میں پورے چہرے کا دھونا فردی ہے اسلئے تیمم میں کل چہرہ کا مسح کرنا ضروری ہے۔

تاکر نائب مناب کے مخالف نہ ہو اور مسح راس خود بذاتہ اصل ہے اور اسکو تیمم پر قیاس کرنا قیاس الالہل علی الفرع ہے وہ تو جائز نہیں یاں اگر قیاس کرنا ہے تو مسح علی الخفین پر کر سکتے ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے کہ بعض خف کا مسح کرنا کافی ہے تو ایسا ہی بعض سر (مقدار ناصیہ) کا مسح کرنا کافی ہونا چاہئے۔ دلیل شوافع کا مختصر جواب یہ ہے کہ اطلاق و تقیید کا مسئلہ افراد میں ہوتا ہے نہ کہ مقادیر میں لہذا یہ آیت مجمل ہوگی جس کی تفسیر حدیث نے کر دی ہے،

(۲) **عَدْوِ مَسْحٍ** | **مَذَاهِبُ شَافِعِيٍّ** کے قول مختار اور احمد (فی روایت) کے نزدیک مار جدید کے ساتھ ثلث مسنون ہے، جمہور کے نزدیک مسح راس صرف ایک بار

کرنا مسنون ہے۔ **دَلَائِلُ شَوَافِعٍ** عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعِيهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا (ابوداؤد ص ۱۵)۔ مسح کو اعضاء مغسولہ پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ سر بھی دوسرے اعضاء کی طرح ایک عضو ہے۔

دَلَائِلُ جَمْهُورٍ | دُفِیَ رَوَايَةً لِلْبُخَارِيِّ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَاقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً (مشکوٰۃ ص ۲۵)

عَنْ أَبِي حَيَّةٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً (مشکوٰۃ ص ۲۶)۔ قال الترمذی وقد روى من غير وجه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً۔

دماغ میں بروت جلد اثر کرتی ہے اس لئے بلحاظ تخفیف سر میں غسل کے بجائے مسح مقرر کیا گیا اگر تین مرتبہ مار جدید لیکر مسح کیا جائے تو وہ مسح نہیں رہے گا بلکہ غسل بن جائیگا (بلیغ) **جَوَابُ** یہ حدیث شاذ ہے کیونکہ اس ایک حدیث کے علاوہ عثمان رضی کی تمام روایات ایک مرتبہ مسح پر دلالت کرتی ہیں پھر ابو داؤد ورنے نے ثلثا والی حدیث کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ احادیث عثمان رضی اصحاب کلمہ تادل علی مسح الرأس انه مرة الخ (ابوداؤد ص ۱۵)۔

شاذ ہونے سے مراد تین حرکت سے مسح کیا تاکہ کامل استیعاب ہو جائے،

دَلِيلُ قِيَاسِيٍّ كَـجَوَابَاتٍ | نص کے مقابلے میں قیاس غیر معتبر ہے، مسح کا قیاس مغسول پر صحیح نہیں، غسل سے مقصود تنطیف ہے اور

تکرار اس کیلئے مفید ہے بخلاف مسح کے کہ اس سے مقصد تخفیف ہے اور تکرار اس کے منافی ہے، مغسولات میں اصل مقصد اکمال فرض ہے اور وہاں ایک مرتبہ استیعاب فرض ہے لہذا ان کے اکمال کی صورت تثلیث سے ہوگی اور مسح راس میں اکمال استیعاب محل (راس) ہے ہو جاتا ہے لہذا وہاں تثلیث کی ضرورت نہیں لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے۔
ابتداء مسح راس : مذاہب : وکیع ابن الجراح کے نزدیک صحیح سے ابتداء کرنا مسنون ہے کیونکہ اقبال کے معنی لغۃً اگلا طرفہ کرنا۔

حسن بن صالح کے نزدیک وسط راس سے ابتداء کرنا مسنون ہے، جمہور کے نزدیک سامنے سے ابتداء کرنا مسنون ہے جس پر حدیث الباب اور دوسری احادیث دال ہیں،
جوابات | قَالَ الْجُمْهُورُ أَنَّ الرَّادِّيَّ لَمْ يَعْتَدْ التَّرْتِيبَ فِي الْمَسْحِ -
وَقِيلَ إِنَّ الْوَادِيَّ لَا تَذَلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ لِمَطْلُوعِ الْجَمْعِ فَمَعْنَاهُ ادْبَرُ فَاَقْبَلْ
وَيُعْضَدُ رَوَايَةً وَهِيَ عِنْدَ الْبَخَارِيِّ فَادْبَرُ مَهْمَا وَاَقْبَلْ -
قَالَ ابْنُ اَرْسَلَانَ الْاَقْبَالَ وَالادْبَارُ بَارَكُلَاهُمَا بِحَسْبَانِ مَرَّةٍ اَنْتَهَى -
ثُمَّ فَسَّرَ الْاَقْبَالَ وَالادْبَارَ قَوْلَهُ "بَدَأُ" اَيْ اَبْتَدَأُ عَطَفَ بَيَانٍ لِقَوْلِهِ اَقْبَلْ
وَاَدْبَرْ وَلِذَا لَمْ يَدْخُلْهَا الْوَادِي (اوجز ص ۳۸، عرف الشذی ص ۳۳) -

» ارشاد الطالبین فی احوال المصنفین «

هذه الرسالة المجيدة الفريدة القراء
العلامة مولانا امیر حسین محدث کبیر جامعہ پیہ

یہ کتاب قلوب کا منظر کامل بقامت کبر و بقیمت بہتر کا حقیقی مصداق ہے

العلامة انظر شاہ مدظلہ
شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند (وقف م)

حدیث ۱:- عن عبد الله بن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار (مشکوٰۃ ص ۲۴)

اسبغوا الوضوء " بڑی ہلاکت اور دردناک سزا ہے ایڑیوں کیلئے یعنی وضو میں پاؤں اس طرح دھوئے کہ ایڑیاں سوکھی رہ جائیں تو وہ ایڑیاں دوزخ کی آگ میں جلیں گی۔ وضو اس طرح کرو کہ اس کے تمام فرائض و سنن ادا ہو جائے " اعقاب عقب کی جمع ہے بمعنی ایڑی، -

من النار کا تعلق ویل سے ہے اصل میں یوں تھا للعقاب ویل من النار،

مسئلہ غسل الرجلین مذاہب: شیعہ امامیہ کے نزدیک وضو کے اندر عدم

خف کی حالت میں بھی رجلین پر مسح کرنا واجب ہے دھونا جائز نہیں، اصحاب ظواہر ابن جریر طبری، شیعہ ابو علی جبائی معتزلی کے نزدیک غسل اور مسح دونوں میں اختیار ہے، جمہور اہل السنۃ کے نزدیک عدم خف کی حالت میں رجلین کا غسل واجب ہے مسح ناجائز ہے، (بدائع الصنائع ص ۱۰۰)

دلائل شیعہ قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم البی

الکعبین، ارجلکم الی الکعبین، ارجلکم کی اصل قرأت مجرور ہے، اور یہ عطف ہے رؤوسکم پر لہذا ممسوح ہوگا، اور قرأت نصب منصوب بنزع الخافض پر محمول ہے،

عن انس قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی نعلیہ و

روایۃ ومسح علی قدمیہ (طحاوی)

عن علی رضی مسح برأسہ ورجلیہ (طحاوی) و فی روایۃ توضأ ومسح علی نعلیہ (نسائی)

عن حذیفۃ رضی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم الی قوله فتوضأ

ومسح علی نعلیہ :- اس طرح ابن عباس رضی، ابن عمر رضی، رفاعہ بن رافع رضی بھی مسح اُتار منقول ہیں (طحاوی)

دلیل اصحاب ظواہر وغیرہ جب دو قرأتیں ہیں لہذا دونوں میں اختیار ہونا چاہیے، -

دلائل جمہور اہل السنۃ :- دلائل انھیں کے طور پر حدیث مذکور فی الباب اس بات پر دلیل

کہ رجلین کا وظیفہ غسل ہے نہ کہ مسح، قوله تعالى، وَأَسْرِ جُحُكُمُ الی الکعبین .

لام کی نصب والی قرأت متواترہ یہ فعل محذوف کا مفعول ہو کر منصوب تھا، اصل عبارت یوں

وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَاَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، اَحَادِیْثِ اس کے بارے میں حد تو ترک ہو چکی ہوئی
ہیں آنحضرتؐ نے ہمیشہ وضو کرنے وقت پاؤں کو دھویا ہے، مثلاً حدیث ابی حنیفہؒ۔

ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (ترمذی، نسائی، مشکوٰۃ ص ۱۶۶)

اگر مسحِ رِجْلین واجب ہوتا تو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی عدم
تحفف کی حالت میں مسح کیوں ثابت نہیں؟ اگر مسحِ رِجْلین مع الکراہتہ بھی جائز ہوتا تو بیان
جواز کیلئے کم از کم ایک مرتبہ کر کے دکھاتے،

اجماع صحابہؓ | طحاویؒ نے غسلِ رِجْلین پر تمام صحابہؓ کا اجماع نقل فرمایا: قَالَ ابْنُ ابِي لَيْلَى
اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غسل القدمین (طحاویؒ)

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ وَعَنِ ثَبِتِ
الْخِلَافِ فَقَدْ ثَبِتَ عَنْهُمْ الرُّجُوعُ۔

جوابات | ارجلکم کی قرأتِ نصب سے حالتِ عدم تحفف کی طرف اشارہ ہے اور حالتِ
جر سے حالتِ تحفف کی طرف اشارہ ہے۔ مسح کے معنی لغتاً غلغلیف

کے بھی آتے ہیں کما یقال تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاةِ اِی تَوَضَّأْتُ لَهَا وَمَسَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ
ای غلغلہا، گویا یہاں لفظ مسح میں عموم مجاز ہے، نیز اِلَى الْكَعْبَيْنِ سے غایت کا بیان کر دینا غسل
کے معنی ہونے پر قرینہ ہے کیونکہ رُءُوس کے متعلق کوئی غایت نہیں بیان کی گئی، مسح کے معنی
معروف لئے جائیں مگر یہ حکم ابتدائے اسلام کے زمانہ پر محمول ہے جبکہ مسحِ رِجْلین جائز تھا
بہر منسوخ ہو گیا جس طرح صلوٰۃ و صوم کے بارے میں بہت چیزیں پہلے جائز تھیں پھر منسوخ ہو گئیں۔
دونوں قرأت میں ارجلکم وجوہکم پر عطف ہے، اور جافی زید رحمۃ اللہ و عمرو بن رحمۃ اللہ

کے مانند و امسحوا برؤوسکم بھی جملہ معترضہ ہے مگر جرّ جوار کی بنا پر مجرور ہو گیا کہ رؤوسکم مجرور ہے
اس کی خاطر یہ بھی مجرور ہو گیا۔ جیسے (الف، مجرّب، ب، ب) ماؤشن بارد، اور امرأ القیس کے شعر

فَطَلَّ طَمَاءُ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مَنْضِجٍ ۝ صَفِيفٍ شَوَاءٍ اَوْ قَدِيرٍ مَعْجَلٍ

یہاں قدیر حقیقتاً معمر ہے منضج جو معطوف ہے صفیف پر اس اعتبار سے قدیراً ہونا چاہئے

تھا لیکن قدیر مجرور ہے جرّ جوار کی وجہ سے۔

اس طرح قرآن میں وحور عین، یہ معطوف ہے ولد آن پر اور مرفوع ہے لیکن من کا س کے جوار کی بنا پر مجرور پڑھنا بھی جائز ہے، عذاب یوم الیم میں الیم صفت ہے عذاب کی لیکن یوم کے جوار کی بنا پر مجرور پڑھنا بھی جائز ہے، اصل میں فعل محذوف (واغسلوا) کا مفعول ہو کر منصوب تھا لیکن صناعت تضمین کی بنا پر مجرور پڑھنا بھی جائز ہے، تضمین کا مطلب یہ ہے کہ عامل مذکور کے معمول پر عامل محذوف سے معمول کو عطف کر دینا جب دونوں متقارین سے ہوں، کلام عرب میں اس کی بہت سی نظائر ہیں : مثلاً

اذا ما الغانیات برزن یوماً : وزججن الحواجب والعیوننا
اصل میں تھا وزججن الحواجب وکملن العیون، کملن کا عطف ہے زججن پر، کملن کو حذف کر کے اس کے مفعول عیوننا کو زججن کے معمول پر عطف کر دیا، اسی طرح علفۃ تبنا و ماء باردا میں سقیت محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح تھی علفۃ تبنا وسقیت ماء باردا، اس طرح قرآن میں ہے : فاجمعوا امرکم وشرکاءکم (یونسؑ) یہاں تقدیر یوں تھی اجمعوا امرکم و اجمعوا شرکاءکم : اس طرح آیت وضو میں بھی واغسلوا کو حذف کر کے اس کے معمول ارجلکم کو داسموا کے معمول رؤس پر عطف کر کے اس کا اعراب جزر اسکو دیدیا گیا،

آثار صحابہ کے جوابات جن صحابہ سے جواز مسح کے متعلق آثار منقول ہیں ان حضرات کے آثار صحیحہ سے غسل رطلین بھی ثابت ہے، امام طحاویؒ نے ان روایات کی تخریج بھی کی ہے نیز اگر ان سے کسی وقت مسح رطلین ثابت ہے مگر آخر میں اس سے رجوع کرنا بھی ثابت ہے (کما مر سابقاً)، انسؓ اور علیؓ کی روایات کے متعلق کہا جائے گا یہ وضو علی الوضو میں ہوتا تھا جیسا کہ علیؓ کے متعلق منقول ہے : توضأ ومسح نعلیه وقال هذا وضوء من لم یحدث هكذا رایت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نیز علیؓ کی روایت میں چہرے کیلئے مسح کا لفظ استعمال کیا ہے (طحاوی) لہذا وہاں مسح بمعنی غسل لینا پڑے گا، اور حدیفہؓ کی صحیح روایت میں ومسح علی خفیہ ہے، اور ابن عباسؓ کی روایت میں فاخذ ملا کفیه ماء آیا ہے لہذا چلو بھر کے پانی لیکر مسح سے دھونا ہی مراد ہے

سوال جب رجلین کو دھونا فرض ہے تو اسکو مفسولات کے تحت ذکر نہ کر کے مسح کے تحت کیوں ذکر کیا گیا ؟ -

جوابات غسلِ رجلین پانی کے اسراف کا مظنہ ہے لہذا اس سے بچانے کیلئے تحت المسح ذکر کیا گیا، اہل عرب حکم وضو کے نزول سے قبل بھی ہاتھ منہ دھویا کرتے تھے وضو کے حکم آنے کے بعد ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ رجلین اور سر کا اضافہ کیا گیا تو یہ دونوں خاص امور تشریعی ہیں اس لئے ایک ساتھ ذکر کئے گئے اور ان دونوں کے مابین مناسبت بھی ہے کہ شریعت میں جس طرح ایک ساتھ آئے اور جاتے وقت بھی ایک ساتھ جاتے ہیں جس طرح تیمم میں دونوں ایک ساتھ چلے گئے ،

حالت تخفف میں فریضہ رجلین مسح ہے اس لئے مسح کے تحت ذکر کیا گیا ۔

(فتح الملہم ص ۴۰، معارف السنن ص ۱۸۹، المغنی ص ۹ وغیرہ)

حدیث :-

عن المغيرة بن شعبه..... ان النبي صلى الله عليه وسلم

توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين -

مسئلہ مسح علی العمامۃ، مذاہب (۱) احمد، اسحق، ثوری، اورائی، وغیرہم کے نزدیک عمامہ پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے ان میں سے بعض کے نزدیک طہارت پر باندھنا شرط ہے اور بعض کے نزدیک پگڑی تمام سر کو ڈھانپے ہوئے ہونا شرط ہے (۲) ائمہ ثلاثہ اور جمہور محدثین و فقہاء کے نزدیک مسح علی العمامہ جائز نہیں،

دلائل احمد واسحق (۱) عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين (مسلم مشكوة ص ۴۷) .

(۲) وعن المغيرة رضي الله عنه مسح على الجوربين وعلى العمامة (ترمذی) (۳) عن

بلال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخماراى العمامة (مسلم)

دلائل جمہور قولہ تعالیٰ: وامسحوا برؤوسكم یہاں سر پر مسح کرنے کا حکم ہے

اور ظاہر ہے کہ عمامہ سر نہیں (۲) حدیث الباب (۳) وہ جملہ احادیث جن میں آنحضرت کے وضو کی کیفیت بیان کی گئی ہے ان میں مسح رأس کا ذکر ہے، بالا جماع یہ احادیث متواتر ہیں

کیونکہ ان کے ناقلین تیرہ اکابر صحابہ ہیں (۴) تیمم کے مسح میں جس طرح کپڑے پر مسح کرنے سے مسح وجہ ویدادانہ ہوگا۔ اس طرح یہاں بھی (۵) روحانی کثافت دور کرنے کیلئے دوسرے اعضاء کے مانند سر کو دھونا بھی ضروری تھا کیونکہ سرفوقہ حافظہ، قوت فکر بہ اور قوت ادراکیہ کا مرکز ہے لیکن دھونے میں طبعاً نقصان ہے اس لئے سر میں غسل کے بجائے مسح فرض کیا گیا۔ اب اگر علمہ پر مسح کیا جائے تو یہ کثافت کس طرح دور ہو۔

جوابات | حدیث میفرہ بن شعبہ میں عمامہ پر مسح کرنے کے ساتھ ساتھ ناصیہ پر مسح کرنے کا بھی ذکر ہے اس لئے محض عمامہ پر مسح کو ادا فرضیت کیلئے کہہ دینا درست نہیں ہو سکتا، (۶) ابن عبد البر فرماتے ہیں مسح علی العمامہ کی تمام احادیث شاذ، معطل اور ضعیف ہیں۔ (۳) آیت مسح رأس محکم ہے اور احادیث مسح علی العمامہ محتمل ہیں لہذا محتمل کو محکم کی طرف رجوع کیا جائے (۴) قال الإمام محمد "بلغنا ان المسح علی العمامة کان فترک بالاجماع۔ یعنی منسوخ ہے۔ (۵) حکام طلب یہ ہے کہ پگڑی کے ہوتے ہوئے سر پر مسح کیا اور اس کو کھولا نہیں کا روی عن النش مرفوعاً زایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية۔ فادخل يديه تحت العمامة فمسح رأسه ولم ينقض العمامة (ابوداؤد)

(۶) ان خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى یہ تو اجماعی ضابطہ ہے (امانی الاخبار ص ۵۲) مرقاۃ وغیرہ

حدیث :- عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ مسئلہ تسمیہ عند الوضوء۔

مذہب | داؤد ظاہری اور اہل ظاہر کے نزدیک ترک تسمیہ سے (عمداً ہو یا نسیاناً) وضو نہیں ہوگا (۲) احمد اور اسحق کے نزدیک اگر ترک تسمیہ عمداً ہو تو وضو نہیں ہوگا اگر نسیاناً ہو تو وضو ہو جائیگا (۳) حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، احمد (فی روایہ) جمہور محدثین کے نزدیک تسمیہ علی الوضوء واجب نہیں بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ دلیل اہل ظواہر اُحد و اسحق۔ حدیث الباب ہے کہ یہاں لآ نفی اصل کیلئے ہے اسی حدیث کو طحاوی نے اور تین سندوں کیساتھ نقل کیا ہے دو سندیں ابو ہریرہؓ سے اور ایک سند ابوسفیانؓ سے

دلائل جمہور | (۱) قرآن کریم میں فرائض وضوء کے سلسلے میں تسمیہ کا ذکر نہیں اور خبر واحد سے فرضیت ثابت

کرنے میں کتاب اللہ پر زبانی ہے جو ممنوع ہے عن ابی ہریرۃ وابن عمر وابن مسعود مرفوعاً من توضأ فذكر اسم اللہ علی وضوءہ کان طهوراً الجسد قال ومن يتوضأ ولم يذكر اسم اللہ علیہ کان طهوراً لا اعضائہ (دارقطنی ص ۴۰، بیہقی ص ۴۰) فی روایہ لجمع بدنبہ اس سے معلوم ہوا بغیر تسمیہ کے وضوء معتبر ہوتا ہے یہ حدیث کو ضعیف ہے لیکن تعدد طرق کی بنا پر قبول کر لی گئی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَاهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ إِذَا تَوَضَّأَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنْ حَفِظْتَكَ لَا تَبْجَحْ تَكْتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ حَتَّى تَخْذُ مِنْ ذَلِكَ
الْوَضوءِ (اثنار السنن ص ۳۲، طبرانی) قَالَ الْعَلَّامَةُ الْهَيْثَمِيُّ اسْنَادُهُ صَحِيحٌ
(مجمع الزوائد ص ۲۶) يَهْدِيهِ تَسْمِيَةً اسْتِجَابٍ بِرُصْرُخٍ هِيَ كَيْفَ نَكْرُ اسْمِ الْحَمْدِ لِلَّهِ كَيْفَ كَابِغِي حَكْمِ
دِيَاغِي جَسْكَ وَجُوبِ كَا كُوِي قَائِلِي نَهِي، اس طَرَحِ مَهَا جَرِي قَنْقَرُ وَغِيَرِهِ كِي پَا لُجِي رَوَايَا سَ بَهِ اِمَامِ
طِهَاوِي نَ اسْتِجَابِ پَر اسْتِدْلَالِ كِيَا،

جوابات: حدیث مذکور فی الباب میں لافنی کمال کیلئے ہے اور قرینہ دلائل مذکورہ ہیں
جب کہ لاصلاً لا یجاب المسجد الا فی المسجد اور لا ایمان لمن لا امانة له میں
لا نفی کمال کیلئے ہے، حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں لا وضوء میں وضوء وضارت بمعنی
نورانیت سے مشتق ہے یہ طہارت سے زائد ایک درجہ کا نام ہے جس کی ذریعہ آنحضرت قیامت کے
دن اپنی امت کو پہچانی لیں گے لہذا خاص وضوء کی نفی سے عام یعنی طہارت کی نفی لازم نہیں آتی،
الحاصل وضوء اور طہارت میں عام خاص مطلق کی نسبت اگر تمام آداب و مستحبات کی رعایت
کی گئی تو وضوء بھی سچا طہور بھی ورنہ طہور سچا وضوء نہیں، حدیث الباب اپنی تمام اسانید
کے ساتھ ضعیف ہے جب کہ امام احمد کا قول خود ترمذی نے نقل کیا ہے کہ لا أعلم فی
الباب حدیثاً اسناداً جیداً (معارف السنن ص ۱۵)،
بذل المجہود ص ۶۳، الکوکب ص ۶۲)

حدیث: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَكَانَ يَمْسَحُ الْيَاقِينَ (البراءة)
تابع ہیں، یاق یعنی آنکھ کی دونوں طرف کے کونے لہذا وضوء میں منہ دھوتے وقت دونوں
آنکھوں کے دونوں طرف کے کونوں کو مل لیا کریں تاکہ صاف ہو جائے،
قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَذَنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

مذہب مشہور: (۱) شواہد اور مواضع فرماتے ہیں اذنان سر کے تابع نہیں لہذا
اس کیلئے ماہ جدید لینا ضروری ہے (۲) احناف، ثوری، احمد، مالک (فی روایہ) کے
نزدیک اذنان سر کے تابع ہیں لہذا سر کے باقی ماندہ پانی سے مسح کافی ہے،
دلائل شواہد و مواضع (۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِاصْبُعَيْهِ

بلاذنیہ (موطاماک ص ۱۱) (۲) حضرت انسؓ آپ کے مسح کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں واخذ لصماخیه ماءً جدیداً (طبرانی) (۳) کان ایک مستقل عضو ہے لہذا پانی بھی مستقل ہونا چاہیے ،

دلائل احناف (۱) عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال الاذن من الرأس (ابوداؤد ترمذی) آنحضرتؐ نے فرمایا اذن سر کے تابع ہیں یہ حکمانہ کہ خلقہ کیونکہ خلقہ تابع ہونا تو ایک بدیہی بات ہے ایسی بدیہی بات بتانے کیلئے نبیؐ کی بعثت نہیں ہوتی لہذا ما جدید کی ضرورت نہیں (۲) عبد اللہ صنابجی کی حدیث جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں فاذا مسح برأسہ خرجت الخطایا من رأسہ حتی تخرج من اذنیہ (موطاماک ص ۲۹) یہاں اذن سر کے تابع کر کے بیان فرمایا لہذا ما الرأس اس کیلئے کافی ہونا چاہیے ،

ولیل اول پرشبہ قال حماد لا ادری الاذن من الرأس من قول ابی امامۃ ام من قول رسول اللہ ﷺ (ابوداؤد ترمذی) ۔

جوابات (۱) حماد کا عدم علم دوسروں پر حجت نہیں ہو سکتا جبکہ متعدد قوی طرق سے اس کا مرفوع ہونا ثابت ہو چکا ہے چنانچہ مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے قال رسول اللہ ﷺ الاذن من الرأس (۲) یہ روایت ابوامامہ کے علاوہ ابن عباسؓ، عبد اللہ بن زید ابو ہریرہؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ، انسؓ، ابن عمرؓ اور عائشہؓ سے بھی متعدد سندوں سے مروی ہے اور علامہ زیلعی نے اور مزید چار صحابہ سے آنحضرتؐ کا یہ نقل کیا ہے کہ آپؐ نے اذن کیلئے ما جدید نہیں لیا (نصب الرایۃ) (۳) اگر یہ ابوامامہ کا قول ہو تب بھی حکما مرفوع ہے کیونکہ غیر مدربک بالقیاس صحابی کا قول حکما مرفوع ہوتا ہے ،

دلائل شوافع وموالک کے جوابات اولاً حدیث انسؓ کا ایک راوی عمر بن ابان مجہول ہے ، ثانیاً دونوں احادیث میں یہ احتمال ہے کہ ہاتھ پر پانی بالکل ختم ہو گیا تھا ، تو ضرورتاً پانی لیا تھا ، دلیل عقلی کا جواب یہ ہے کہ نص کے مقابلہ میں قیاس معتبر نہیں ہے (طحاوی شریف ، نصب الرایۃ ، معارف السنن وغیرہ میں زہریؒ ، داؤد ظاہریؒ ، شعبیؒ ، حسن بن صلاحؒ وغیرہ کے مختلف مذاہب مع الادلۃ و الجوابات منقول ہیں وہاں ملاحظہ ہو)

مسئلہ تخلیل لحيہ -

حدیث :- عن عثمان أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحيته .

دائیں اور بائیں طرف کی ہڈی جردقن سے ملتی ہے اسکو لحيہ کہتے ہیں عرف عام میں ہڈی کے اوپر جو پڑا ہے اس پر جو بال اگتے ہیں اسکو لحيہ کہا جاتا ہے۔ لحيہ جو وجہ کے اوپر ثابت ہے وہ وجہ کا حکم رکھتا ہے یہاں دوسرے ہیں ایک مسئلہ غسل لحيہ کا معلوم ہے کہ لحيہ کی چار قسمیں ہیں لحيہ کثہ مرسلہ (آنحضرتؐ ذوقن کو لحيہ کثہ تھی) لحيہ غیر کثہ مرسلہ، کثہ غیر مرسلہ (بالوں کا وہ حصہ جردقن کے نیچے لٹک رہا ہو) غیر کثہ غیر مرسلہ، مرسلہ خواہ گنجان ہو یا نہ ہو اسکے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اسکا دھونا غسل میں واجب نہ وضو میں، لحيہ غیر کثہ غیر مرسلہ کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ اسے پورا دھونا واجب ہے اور لحيہ کثہ غیر مرسلہ کے بارے میں خود ضعیف سے چہ اقوال منقول ہیں ان میں قول مفتی بہ غسل الکل ہے،

تخلیل لحيہ : مذاہب :- (۱) استحقاق اہل ظواہر، ابو ثور، حسن بن صالح کے نزدیک

تخلیل لحيہ مطلقاً واجب ہے، (۲) جمہور کے نزدیک غسل جنابت میں واجب ہے۔ (قال النووی لعدم المشقة فیہا لندر تھا۔) اور وضو میں بعض سنت کا قائل ہیں اور بعض استحباب اور بعض مباح

(۱) حدیث مذکور فی الباب ہے۔ اس میں لفظ کانت استمرار پر دلالت

دلائل اسحاق اور اہل ظواہر | کر رہا ہے۔ (۲) عن انس بن مالک أن رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ أخذ کفًا من ماء فادخله تحت حنکته فخلل

لحيته وقال هكذا أمر فی رقی (ابوداؤد) امر ربی فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا

تخلیل لحيہ کم از کم واجب تو ضرور ہوگی۔

دلائل جمہور | (۱) آیت وضو سے صرف ظاہر لحيہ کا دھونا فرض ثابت ہوتا ہے نہ کہ تخلیل لحيہ۔

(۲) تخلیل لحيہ کا ثبوت اخبار اُحاد سے ہوا اور ان سے کتاب اللہ پر زبانی نہیں ہو سکتی

آنحضرتؐ کے وضو کی مکایات جتنی احادیث میں مذکور ہیں اکثر میں تخلیل لحيہ کا ذکر نہیں لہذا واجب

نہیں ہو سکتی ان سترہ صحابہ کی روایات سے تخلیل لحيہ ثابت ہوتی ہے اسی بنا پر مسنون ہے،

جوابات | محدثین کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ احادیث میں لفظ کَانَ ہمیشہ استمرار پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بعض وقت وقوع پر دلالت کرتا ہے (کما مَرَّحَ النُّوْیَ فِی شَرِّهِمْ) چنانچہ متعدد صحابہ نے فرمایا کَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَفْعَلُ کَذَا (۱) حالانکہ وہ فعل آپ کے چند مرتبہ ثابت ہوا تھا نہ ہمیشہ، حدیث انسؓ شاذ ہے۔
یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت کا احتمال بھی رکھتا ہے

استعمال المنديل بعد الوضوء | حدیث :- عن معاذ بن جبلؓ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْہَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ ۔ استعمال المنديل بعد الوضوء کے بارے میں اختلاف ہے۔ مذاہب :- (۱) سعید بن المسیبؓ، زرہیؓ، نخعیؓ۔ ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک یہ مکروہ ہے (۲) جمہور کے نزدیک جائز ہے حنفیہ میں سے صاحب منیۃ المصلیٰ نے مستحب کہا ہے **دلایل سعید بن المسیبؓ وغیرہ** | حدیث میمونہؓ کہ آنحضرتؐ نے غسل فرمایا تو حضرت میمونہؓ نے پیرا پیش کیا لیکن آپ کے اس کو رد فرمادیا (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ ص ۴۵)
عن انسؓ لَمْ یَكُنِ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَمْسَحُ وَجْہَهُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ وَلَا اَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عَلِیٌّ وَلَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ (کتاب التَّاسُّخِ وَالْمَتَسُوْخِ لَا بِنِ شَاہِیْنَ)
اَنَّ مَاءَ الْوُضُوْءِ یُوْزَنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (ترمذی)

دلایل جمہور | (۱) حدیث الباب (۲) عن عائشۃؓ قَالَتْ کَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ خُرْقَةٌ یَنْشَفُ بِہَا اَعْضَاؤُہَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۴۶)
اس میں آپ کی عادت یہ بتلائی جاتی ہے کہ آپ عموماً اعضاء کو خشک کر لیتے تھے، یہ حدیث کو ضعیف ہے مگر چونکہ یہ مفہوم متعدد احادیث میں متعدد طرق سے مروی ہے اس لئے بحیثیت مجموعی اس کو قبول کر لیا گیا
عن معاذؓ رَاٰیْتُ النَّبِیَّ یَمْسَحُ وَجْہَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ (ترمذی)

جوابات | (۱) حضرت میمونہؓ کی حدیث بیان جواز یا تبرد یا کسی عذر پر محمول ہے نیز رومال کا پیش کرنا یہ اچھے معمول ہونے پر دلالت ہے، (۲) دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، (۳) تیسری دلیل کا جواب یہ ہے اگر بانی کا خشک ہو جانا وزن کے منافی ہو تو وہ کسی وقت تو فرد خشک ہو جائیگا۔ لہذا کسی صورت میں بھی وزن کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ الحاصل تمام احادیث پر صل کر کے خیال کے کبھی مسح کرے اور بھی نہ کرے لیکن اس کو فیشن نہ بنانا چاہئے (بذل الجہود ص ۲۵، معارف السنن ص ۲۴ و غیرہ)

بَابُ الْغُسْلِ

غسل کے معنی نہانا ہیں مالکیہ نے نہانے میں دلک کا اعتبار کیا ہے دیگر ائمہ نے معنی ماک مراد لیا ہے
 حَدِیْثُ :- عَنْ ابی ہریرۃؓ اِذَا جَلَسَ اَحَدُکُمْ بَيْنَ شَعْبِیْنِ الْاَرْبَعِ - شَعْبٌ ،
 شعبہ کی جمع ہے جبکہ معنی قطعۃ من الشئ کے ہیں اسکے مراد بتانے میں اقوال مختلف ہیں (۱) دونوں ہاتھ دونوں
 پاؤں (ابن دقیق العید) (۲) دونوں ران دونوں پاؤں (۳) دونوں پندلی اور دونوں ران (۴) دونوں ران
 اور شرمگاہ کے دونوں کنارے ہیں (۵) فرج کے جوانب اربعہ (قاضی عیاض) اور جلوس کنایہ ہے جماع
 کرنے سے ، قولہ : ثُمَّ جَهِدَهَا بِحِرَاسٍ پر زور لگایا ، یعنی حشفہ داخل کیا چنانچہ ابو داؤد میں ثُمَّ
 جَهِدَکَ بَجَائِ الزَّقِ الْخَتَانِ الْخَتَانِ وارد ہے ،

حکیم اکسال | یعنی بلا انزال جماع کرنا موجب غسل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے ۔
 مذاہب :- (۱) داؤد ظاہری اور بعض اصحاب ظواہر کے نزدیک غسل واجب
 نہیں (۲) جمہور امت کے نزدیک مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہے (۳) بخاری کے
 نزدیک انزال سے غسل واجب اور التقاء ختائین سے غسل مستحب ہے ۔

دلائل داؤد ظاہری | (۱) ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے روز حضورؐ کے ساتھ قبا،
 کی طرف نکلا یہاں تک کہ بنی سلیم کے ایک شخص جس کا نام عتبان بن مالک تھا انکے گھر میں پہنچ گئے تو
 آپؐ نے عتبانؓ کے دروازے پر آواز دی تو وہ فوراً آگئے آپؐ فرمایا ہم نے تم کو عجلت میں ڈال دیا
 اس نے کہا جی ہاں کنت فی بطن امواتی ولم ینزل ، اب میں کیا کروں آپؐ نے فرمایا انما المار بالماء
 یعنی پانی کا استعمال (غسل) پال (منی کے خروج) سے ہوتا ہے (مسلم مشکوٰۃ ص ۴۴)

(۲) عن ابی بن کعبؓ ان رسول اللہ ﷺ قال فی الرجل یأتی اہلہ
 ثُمَّ لَا ینزل قال یفسل ذکرة ویتوضأ (مسلم)

(۳) بعض دیگر صحابہ کرام مثلاً زید بن خالد جہنیؓ سعد بن ابی وقاصؓ ، معاذ بن جبلؓ وغیرہم سے بھی اس
 طرح منقول ہے کہ محض دخول حشفہ بغیر انزال کے موجب غسل نہیں ۔

دلائل جمہور امت | عن ابی ہریرۃؓ مرفوعاً اِذَا جَلَسَ اَحَدُکُمْ بَيْنَ
 شَعْبِیْنِ الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهِدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَمْ ینزل " متفق علیہ

اس میں تو ان لم یَنزَلْ کی تصریح موجود ہے، (۲) عن عائشۃؓ قالت إذا جاوز المختان المختان وجب الغسل فعلتہ انا ورسول اللہ فاغتسلنا (ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص ۱۷۸) یہ روایت حدیث قول بھی اور حدیث فعلی بھی ہے نیز فاروق اعظمؓ کے دور خلافت میں جب اکیسال کے متعلق اختلاف پیش آیا تھا تو اسکی تحقیق کیلئے ابو موسیٰ اشعرؓ ام سلمہؓ اور حفصہؓ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اسکی پوری تحقیق عائشہؓ کو ہوگی تو عائشہؓ نے حدیث مذکور کو بیان فرمایا تو اسکی پیش نظر حضرات صحابہ کا اجماع منعقد ہو چکا تھا اور عمرؓ نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد جو اس مسئلے میں اختلاف کریگا اسکو سزا دی جائیگی۔ (۳) عن اُبی بن کعبؓ انما کان الماء من الماء رخصۃ فی اوّل الاسلام ثمّ نفی عنها (ترمذی، وغیرہ مشکوٰۃ ص ۱۷۸) (۴) اجماع صحابہ و تابعین قال النوی استقرار الاجماع علی ذلک۔

(۵) دلیل عقلی | شریعت مطہرہ کے جلا احکام بالا جماع اتقاء، خنائین اور غیبت جشفیر پر موقوف ہیں مثلاً فساد صوم، فساد حج، وجوب دم جنایت، حد زنا، وجوب مہر اور وجوب عدت وغیرہ خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ لہذا وجوب غسل کیلئے بھی انزال ضروری نہ ہوگا۔ یا یہ کہا جائیگا کہ اتقاء خنائین انزال کے قائم مقام ہے۔

دلیل امام بخاریؒ | انہوں نے احادیث جمہور اور احادیث داؤد ظاہری کے مابین اس طرح تطبیق دی کہ احادیث جمہور استجاب پر محمول ہے اور احادیث داؤد بصورت اکیسال عدم وجوب پر۔

جوابات | انکی احادیث فسوخ ہیں چنانچہ ابتداء اسلام پانی اور کپڑوں کی قلت اور صحابہ کرام کیلئے آسانی اور سہولت کے پیش نظر غسل جنابت کو خروج منی پر معلق فرما دیا تھا لیکن جب طبیعتیں جنابت سے زیادہ متنفر اور طہارت کی دلدادہ ہوئیں نیز کپڑوں اور پانی کی بھی وہ قلت نہ رہی جو ابتداء اسلام میں تھی تو آپؐ نے مطلقاً جماع کو غسل کا سبب قرار دیا خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔

یا نہ ہو، حضرت ابی بن کعبؓ اس طرح اور چار اکابر صحابہؓ سے انما كان الماء من السماء
 رخصته في أقوال الاسلام ثم نهى عنه (ترمذی) کے کلمات مروی ہے،
 (۲) ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہ حدیث اہتمام کے بارے میں ہے یعنی کوئی شخص نیند میں
 جماع کرے اور التقاء ختائین ہو جائے جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہ ہوگا،
شبہ اور اسکا ازالہ | مسلم کی روایت جو ابھی مذکور ہوئی اس سے معلوم ہوا
 کہ وہ تو حالت یقظہ اور نوم دونوں کو عام تھی لیکن جماع بحالت یقظہ میں یہ حکم
 منسوخ ہے اور جماع بحالت نوم یعنی اہتمام میں باقی ہے، شریعت میں ایسے
 کئی نظائر موجود ہیں کہ ایک حدیث بعض جزئیات میں منسوخ اور بعض جزئیات
 میں واجب العمل ہو، (۳) ملائمت زوجین پر محمول ہیں (فتح الملہم ص ۴۷ وغیرہ)

مسئلہ اہتمام حدیث :- عن ام سلمةؓ قالت ام سلمةؓ یا
 رسول اللہ ان اللہ لا یتحیی من الحق فہل علی المرأۃ ان تغسل اذا احتلمت

جمہور علماء کے نزدیک مسئلہ اہتمام میں مرد و عورت دونوں کا حکم ایک ہی ہے یعنی جس طرح
 اہتمام کے بعد مرد غسل واجب ہوتا ہے اسی طرح عورت پر بھی، ابن المنذرؒ وغیرہ نے ابراہیم
 نخعیؒ سے نقل کیا ہے کہ وہ عورت کے حق میں وجوب غسل کے قائل نہیں اگر یہ نقل صحیح ہو تو اس کے
 خلاف ام سلمہؓ کی روایت مذکور فی الباب حجت ہے، نیز حدیث عائشہؓ (ترمذی،
 ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۱۲۱) میں ہے ان النساء شقائق الرجال یعنی عورتیں مردوں کے
 مشابہ ہیں اور انکو بھی اہتمام ہوتا ہے اگرچہ اسکا وقوع کم ہے، قولہ وہل تدای
 ذالک المأۃ؟ **سوال** | عائشہ صدیقہؓ کے استنباط انکاری سے معلوم ہوتا ہے
 کہ وہ اہتمام کی منکر ہیں حالانکہ یہ بدابہت کا خلاف ہے،

جوابات | (۱) نوویؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح آنحضرتؐ اہتمام سے محفوظ تھے اس طرح
 ازواج مطہراتؓ بھی شیطان اثرات سے محفوظ تھیں، اس توجیہ کو خود نوویؒ نے رد کر دیا
 کیونکہ دوسرے اسباب سے بھی ہو سکتا ہے مثلاً امتلاء او عیۃ المعنی، اور کمزوری وغیرہ
 نیز ازواج مطہراتؓ سوائے عائشہؓ کے پہلے دوسرے آدمیوں کے نکاح میں رہ چکی ہیں وہاں

تو شیطان اثرات سے محفوظ رہیں وہاں تو احتلام ہوتا ہوگا۔ (انوار المحمود ص ۱۰۲، معارف السنن)
 أحقر کہتا ہے کہ عائشہؓ کا انکار صحیح تھا کیونکہ کم سنی اور دوسرے آدمی کے پاس نہ رہنے
 کی وجہ سے وہ احتلام سے محفوظ رہی۔

(۲) عورتوں کو نسبت رجال کے طبعی طور پر حیا و شرم زیادہ ہوتی ہے اور فطرۃ اپنی جنس کے
 عیوب چھپانا چاہتی ہیں اسلئے انہوں نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے انکار فرمایا۔

سوال | اس روایت میں اسکی قائل عائشہؓ کو قرار دیا گیا اور ترمذی وغیرہ میں اسکی قائل ام سلمہؓ کو۔
جوابات | (۱) اس وقت عائشہؓ اور ام سلمہؓ دونوں موجود تھیں اور دونوں نے یہ بات کہی تھی
 فذكر كل راو ما لم يذكره الآخر۔ (۲) اوقات مختلفہ میں یہ واقعہ

پیش آیا کہ ایک مرتبہ ام سلمہؓ نے نکیر کیا اور دوسری مرتبہ عائشہؓ نے (معارف السنن ص ۳۶۲)

غسل جنابت میں ضمیر کھولنے کے متعلق اختلاف | **حدیث** :- عن ام سلمہؓ
 قالت قلت يا رسول الله

ان امرأة اشد ضموراً مني فانقضه لغسل الجنابة۔ ضمير بفتح الصاد وسكون الفاء
 بم بے ہوئے بال۔ مذاہب :- (۱) ابراہیم نخعی کے نزدیک غسل جنابت وحیض
 میں ضمیر کھولنا ضروری ہے (۲) جمہور کے نزدیک نقص ضمیر لازم نہیں بلکہ بالوں کی جڑوں تک
 پانی پہنچانا واجب ہے۔

دلیل نخعی | عن عبد الله بن عمرو أنه يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤسهن

دلائل جمہور | (۱) مدیث الباب (۲) عن عائشہؓ كانت أخذت الماء صابغاً لجنابة
 أخذت ثلثة حفنات فتصب على رأسها (ابوداؤد ص ۳۳۳)

جوابات | (۱) عبد الله بن عمرو کے حکم دینے میں یہ احتمال ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچنے
 کی صورت میں فرمایا (۲) یا استجاب کے طور پر فرمایا (۳) نیز یہ بمقابلہ قول نبی صحت نہیں، مرد
 کیلئے عند الاحناف مطلقاً کھولنا ضروری ہے۔

دلیل | عن ثوبان مرفوعاً اما الرجل فليشترأسة فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر
 (ابوداؤد ص ۳۳۳)

حدیث :- عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالماء ويغسل
 بالصاع إلى خمسة امداد،

تشریح | بالاتفاق وضو و غسل میں شرعاً پانی کی تحدید نہیں ہے اسراف سے بچتے ہوئے جتنا پانی کافی ہو جائے اسکا استعمال جائز ہے ہاں حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ کا عام معمول تھا کہ ایک مد سے وضو کرتے اور ایک صاع سے غسل فرماتے اور یہ امر متفق علیہ ہے کہ ایک صاع چار مکہ کا ہوتا ہے لیکن اختلاف اسمیں ہے کہ مد کی مقدار اور اسکا وزن کیا ہے ؛
مذاہب ۱۰ (۱) مالک، شافعی، احمد (فی روایت) ابو یوسف اور اہل حجاز کے نزدیک مد ایک رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے لہذا صاع پانچ ارطال اور ثلث رطل کا ہوگا یعنی مد ساڑھے آٹھ چھٹانک اور صاع دو سیر دو چھٹانک (۲) ابو حنیفہ، احمد (فی روایت) اہل عراق اور محمد کے نزدیک مد دو رطل کا ہے لہذا صاع کی مقدار آٹھ رطل کی ہوتی ہے یعنی مد ساڑھے تیرہ چھٹانک اور صاع تین سیر چھ چھٹانک ۔

دلیل موالک و شوافع | یہی ہے کہ ہارون رشید بادشاہ امام ابو یوسف کو لیکر مدینہ منورہ گئے تھے ۔ پچاس سے زیادہ اہل تصحاب نے انہیں اپنا مد اور صاع دکھائے ابو یوسف نے انکو ناپا تو وہ پانچ ارطال و ثلث رطل نکالے اس پر ابو یوسف نے امام اعظم کے قول سے رجوع کر لیا اس واقعہ کے سوا انکے پاس کوئی حدیث مرفوعہ نہیں ہے ۔

دلائل احناف | (۱) عن انس قال قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ باناء یسع رطلین ویغتسل بالصاع (ابوداؤد) اور حدیث الباب میں انس سے روایت ہے یتوضأ بالماء لہذا دونوں حدیث ملانے سے مد دو رطل کا ہونا ہی ثابت ہوتا ہے (۲) عن موسیٰ الجعفی قال اتی مجاہد یقذح حزرۃ ثمانیۃ ارطال فقال حدثنی عائشۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بمثل هذا (نالی مٹھی) موسیٰ جعفی کہتے ہیں کہ میں نے اس برتن کا اندازہ کیا تو آٹھ رطل نکلا (۳) عن انس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالماء رطلین وبالصاع ثمانیۃ ارطال (مسند احمد)

جوابات | ۱۔ یہ واقعہ ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ اول اس کی سند ضعیف ہے ، ثانیاً وہاں جن پچاس آدمیوں کا ذکر ہے وہ بالکل مجہول ہیں ۔ ثالثاً یہی ہے امام محمد ، امام ابو یوسف کے مذہب سے زیادہ واقف ہیں اس کے باوجود انہوں نے یہ واقعہ اور رجوع نقل نہیں کیا ۔ حالانکہ انہوں نے اپنی کتابوں امام ابو یوسف کے رجوعات ذکر کرنے کا التزام کیا ہے ۔ (۴) ابن الہیثم فرماتے ہیں کہ دراصل یہ بات نزاع لفظی ہے

کیونکہ رطل حجازی تیس استار کا ہے اور رطل عراقی بیس استار کا ہے بیس استار والی رطل سے تیس استار والا رطل کے پانچ رطل اور ثلث رطل ہوتا ہے (فتح القدیر ص ۱۲۱، فتح الملہم ص ۱۲۱، بذل المجہود ص ۱۲۱) حدیث :- عن معاذة قوله كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد .
 غسل وضوء کے متعلق چار صورتیں بالاتفاق جائز ہیں، مرد مرد کا فضل طہور استعمال کرے، عورت عورت کا عورت مرد کا، دونوں اکٹھے پانی استعمال کرے۔ ہاں مرد اپنی بیوی کا فضل طہور استعمال کرنے کے متعلق اختلاف ہے **مذاہب :-** (۱) احمد، اسحق، اور داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ مرد کیلئے اپنی بیوی کا وضوء اور غسل سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے (۲) ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں جائز ہے اگرچہ عورت پانی کو تنہائی میں استعمال کرے۔

(۱) دلیل اسحق و احمد وغیرہا عن حکم بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة (مشکوٰۃ ص ۱۱۹، ابوداؤد، ترمذی)
دلائل ائمہ ثلاثہ (۱) عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ منه فقالت يا رسول الله انى كنت جنباً فقال ان الماء لا يجنب (ترمذی، ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۱۱۹)
 (۲) عن عائشة انها والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يغسلان من إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قلبه (طحاوی) عائشہ جب آگے چلو مار کر پانی لیتی تو استعمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فضل طہور المرأة تو یہاں پایا گیا، (۳) اثر مذکور فی الباب ۔

جوابات (۱) حکم بن عمرو کی حدیث میں اعضاء سے گرا ہوا مار مستعمل مراد ہے۔ (۲) حدیث ابن عباس سے یہ منسوخ ہے (۳) یہ حدیث اجنبی عورت پر محمول ہے (۴) عورت کثیفہ پر محمول ہے (۵) یہ نہی تنزیہی کیلئے ہے کیونکہ عورتوں میں بے احتیاطی غالب ہوتی ہے۔ حمید حمیری کی حدیث اس پر قرینہ ہے وہاں غسل المرأة بفضل الرجل کی بھی ممانعت ہے اور یہ ممانعت بالاتفاق نہی تنزیہی پر محمول ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ (۶) قوت سند کے لحاظ سے ائمہ ثلاثہ کی حدیث راجح ہے۔ ابن عباس کی حدیث کو ترمذی نے حدیث حسن صحیح کہا ہے (بذل المجہود ص ۱۲۱ وغیرہ)۔

حدیث ۱۰۰ - عن عائشةؓ قالت سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد بللاً ولا يدرك احتلاماً الخ اگر کسی کو احتلام ہو مگر بدن یا کپڑوں پر کوئی تری نہ ہو تو یہ بالاتفاق موجب غسل نہیں اگر تری نظر آئے اور احتلام یاد نہ ہو تو اس میں اختلاف ہے

مذاہب ابراہیم نخعیؒ اور شعبیؒ کے نزدیک غسل واجب ہے اور شافعیؒ اور مالکؒ وغیرہما کے نزدیک جب تک منی کا یقین نہ ہو غسل واجب نہیں علامہ شامیؒ تری دیکھنے والے کی چودہ صورتیں لکھی ہیں (۱) منی ہونیکا یقین ہو، مذہبی ہونے کا یقین ہو، ودی ہونیکا یقین ہو، پہلے دونوں میں شک ہو، آخری دونوں میں شک ہو، پہلے اور تیسرے میں شک ہو، تینوں میں شک ہو، پھر ہر ایک صورت میں احتلام یاد ہوگا یا نہ ہوگا اس طرح کل چودہ صورتیں ہوئیں تو منی ہونیکا یقین ہونیکے صورت میں غسل واجب ہے احتلام یاد ہو یا نہ ہو اور مذہبی ہونیکا یقین ہونیکے صورت میں اگر احتلام یاد ہو تو غسل واجب ہے ورنہ نہیں اور ودی میں مطلقاً غسل واجب نہیں ذکر الا احتلام ام لا اور شک کی صورتوں میں احتلام یاد ہو تو غسل واجب ہے ورنہ نہیں، الحاصل سات صورتوں میں غسل واجب ہوگا اور سات صورتوں میں

بَابُ مَخَالِطَةِ الْجَنْبِ وَمَا يَبَاحُ لَهُ

حدیث ۱۰۱ -

عن عبد الله بن عمرؓ

فقال له رسول الله ﷺ عليه وسلم توشأوا غسل ذكركم ثم نم (مشکوہ) موطاً مالک (صلی) یمكن ان يكون ابن عمرؓ خافراً اذا ذاك فخطبته بذلك ويمكن ان يكون الخطاب لعمرؓ لانه كان سائلاً، جنبی کیلئے قبل الفسل سونا دو بارہ جماع کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا بالاتفاق جائز ہے، البتہ وضو کے بارے میں اختلاف ہے،

مذاہب (۱) داؤد ظاہریؒ، ابن حبیب مالکیؒ کے نزدیک قبل النوم دوبارہ جماع کرنا چاہیے، تو حنابلیم — واجب ہے (۲) جمہور کے نزدیک مستحب ہے،

دلائل ظاہری و ابن حبیب (۱) حدیث الباقی (۲) عن عائشةؓ قالت کان النبی ﷺ عليه وسلم اذا كان جنباً فاراد ان يأكل

اَوْ يَنَامُ تَوَضُّأً وَضُوءٌ لِلصَّلَاةِ (متفق علیہ، مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۹)
جماع کے بارے میں دلیل | عن ابي سعيد الخدري مرفوعاً اذا
 اتى احدكم اهلته ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءاً ، -
 (مسلم، مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۹) وجہ استدلال یہ ہے کہ تَوَضُّأً اور فليتوضا
 امر کے صیغے ہیں اور امر وجوب کیلئے ہوتا ہے ،

دلائل جملہ | نوم کے بارے میں (۱) عن ابن عمرؓ انه سئل
 النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدا وهو جنب قال يتوضا ان
 شاء (ابن خزيمة، ابن حبان) (۲) عن أم سلمةؓ انه عليه السلام يجنب
 ثوبينام ثوينتبه و ينام وهو جنب (ابوداؤد) ،
 (۳) عن عائشةؓ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب
 ولا يمسه ماءً (ترمذی) قوله ماءً یہ نکرہ تحت النفي واقع ہے جو وضوء
 اور غسل دونوں کو شامل ہے ،

جماع کے بارے میں | (۴) عن عائشةؓ قالت كان النبي عليه السلام
 يجمع ثوبيعود ولا يتوضا (طحاوی وغیرہ) -

جواب | وہ احادیث استحباب پر مبنی ہیں قرینۂ استحباب دلائل مذکورہ نیز ابوسعید
 خدریؓ سے بیہقی اور مستدرک حاکم میں یہ جملہ بھی آیا ہے فانه انشط للعود یہ
 جملہ تو استحباب پر صریح دال ہے ، پھر اس میں اختلاف ہے کہ وضوء سے کون یا وضوء مراد ہے
مذاہب | (۱) احمہ اور اشعری کے نزدیک غسل بعض الاعضاء مراد ہے وضوء صلوٰۃ
 ضروری نہیں کیونکہ یہ منزل جنابت نہیں اور ابن عمرؓ کے فعل سے ثابت ہے کہ وہ
 وضوء قبل النوم میں غسل رجلین کو ترک فرماتے (۲) جمہور کے نزدیک وضوء صلوٰۃ
 مراد ہے ، دلیل | عن عائشةؓ كان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم اذا كان جنباً واصل دأن يأكل أو ينام توضاً وضوءاً للصلاة
 (مسلم ج ۱ ص ۲۹) - جوابات | وضوء صلوٰۃ اگرچہ مزیل جنابت نہیں لیکن مفید
 تو ضرور ہے اور فعل عمرؓ حدیث مرفوعہ کے مقابلہ میں قابل محبت نہیں ، -

حدیث: عن أنس قال كان النبي ﷺ يطوف على نسائه بفيل واحد

اس حدیث جمہور کی صریح دلیل ہے کہ جنبی دوسری دفعہ جماع کیلئے عود کرنا چاہیے تو اس کے لئے

اشکال متعدد ازواج ہونی کی صورت میں تقسیم واجب ہے لہذا آپ ایک رات میں

ہر ایک کے پاس کس طرح تشریف لے گئے؟ **جواب** (۱) آپ پر تقسیم واجب نہیں تھی (۲) اگر وجوب کا قول صحیح کہا جائے تو یہ حدیث قبل الوجوب پر محمول ہے

(۳) انکی رضا و رغبت سے انکے پاس گئے (۴) سب کی باری کے اختتام کے بعد از سر نو باری شروع ہونے سے پہلے گئے (۵) رات میں ایک معین وقت تھا جس میں

کسی کا حق نہیں تھا اس وقت طواف فرماتے تھے اسکی تفصیلی بحث ایضاً مشکوٰۃ ص ۱۲ میں ملاحظہ ہو

سوال کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف فی یل واحد کی طاقت تھی؟

جواب قال أنس کنا نحدث أنه علیه السلام أعطى قوة ثلاثين رجلاً وعن معاذ قوة أربعين زاد أبو نعیم عن مجاہد كل رجل من رجال

أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل فيكون عليه السلام أعطى قوة أربعة آلاف رجل، چار ہزار آدمیوں کی قوت رہنے کے باوجود پوری جوانی کا زمانہ ایک بوڑھی بی بی

خدمتِ نبوی کے ساتھ گزرنا آپ کی کمال عفت و صبر کی دلیل ہے (فتح الملہم، بذل المجہود) اس کے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک رات میں ستر بیویوں سے

مجاہمت کر نیکی جو حدیث بخاری و مسلم میں مذکور ہے یہ صحیح ہونے میں کوئی شبہ و اشکال نہیں ہو سکتا گو مودودی صاحب نے اسکو انکار کر دیا (تفہیم القرآن ص ۳۳) یہ مقام نبوت سے بے خبری کی دلیل ہے

قرة العينين في حل مغلقات المؤطائين

موطا امام مالک کی تو شروحات بہت لکھی گئیں لیکن موطا امام محمد پر خال خال کسی اہل علم نے قلم اٹھایا اسلئے محترم مولانا رفیق احمد صاحب "اصلح الله حاله وباله واعلى الله مقامه في الدنيا والاخرة"

مستحق تہریک ہیں کہ امام موطا محمد پر بھی نگارشات علمیہ کا مجموعہ تیار کیا، ہر دونوں کی شرح علم ریز و علم خیز ہیں اور اہل علم و طلبہ کیلئے مفید تر، دعاء ہے کہ قبولیت کا شرف عطا فرمائیں اور مصنف سلمہ کو علمی کاوشوں کے میدان میں مبارز کی حیثیت عطا ہو، وما ذالك على الله بعزیز،

علامہ انظر شاہ کشمیری مدظلہ، شیخ الحدیث بدار العلوم وقف دیوبند

۳۴۹ | بغیر وضو مس قرآن کے متعلق اختلاف |

حدیث ۱:- عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تقراء الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن - یہاں دو مسائل خلا فیہ ہیں

بغیر وضو مس قرآن | قرآن بغیر وضو چھونا جائز ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے

مذہب ۱ | اہل ظواہر کے نزدیک بلا وضو چھونا جائز ہے (۲) جمہور علماء کے

نزدیک جائز نہیں ۔

دلیل اہل ظواہر | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے پاس متعدد

خطوط ارسال فرمائے جن میں آیات قرآنی ہوتی تھیں انکو مشرکین چھوتے تھے جب

ایک مشرک چھو سکتا ہے تو ایک مس وضو مسلمان کیوں نہ چھو سکے ۔

دلائل جمہور | قَوْلُهُ تَعَالَى لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة آیت ۹۱)

(۲) عن عبد الله بن أبي بكر ان لا يمس القرآن الا طاهر (موطماک

دارقطنی، مشکوٰۃ ص ۵) (۳) قرآن کریم شعار اللہ ہے اسکی تعظیم واجب ہے لہذا بغیر

وضو چھونا ممنوع ہوگا ۔

جوابات | (۱) اصل مقصد تو خطوط کے مضامین ہیں اور آیت تابع ہوتی تھی

لہذا کوئی مضائقہ نہیں (۲) نیز یہ شدت ضرورت کا بنا پر تھا الصلوات تبیح الخطوات

یہ قاعدہ مسلمہ فقہیہ ہے

تلاوة قرآن | حائضہ نساء اور جنبی کیلئے ذکر، تسبیح وغیرہ کے جواز پر اجماع

ہے البتہ تلاوت قرآن کے بارے میں اختلاف ہے

مذہب ۱ | اہل ظواہر، بخاری، احمد (فی روایت) اور ابن المنذر کے نزدیک

جنبی، حائضہ اور نساء تینوں کیلئے قرآن پڑھنا جائز ہے (۲) جمہور کے نزدیک جائز

نہیں ہاں مالک کے نزدیک فقط آیات حرز و حفاظت پڑھ سکتے ہیں، ابو حنیفہ کا

مفتی بہ قول یہ ہے کہ دونوں الایہ پڑھ سکتے ہیں ۔

دلیل اہل ظواہر | عن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم يذكر الله على كل احيانه (مسلم، مشکوٰۃ ص ۴۹)

دلائل جمہور (۱) حدیث الباب (۲) عن علیؑ ولہ یکن یحجنہ
عن القرآن شی الا الجنابة (ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۴۹)

جوابات (۱) اس کے ذکر قلبی مراد ہے (۲) اگر لسانی مراد ہو تو یہ اذکار متوارہ
پر محمول ہے (۳) دلیل عام سے خاص پر استدلال کرنا بجا ہے خصوصاً جبکہ عدم
جواز پر حدیث ابن عمر و علیؑ دال ہیں۔

جنبی اور حائضہ کا مسجد میں داخل ہونے کے متعلق اختلاف

حدیث ۱- عن عائشہؓ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم وجہوا هذه البیوت عن المسجد الخ

مسئلہ خلافیہ، مذاہب (۱) اہل ظواہر، ابن المنذرؒ اور مزنیؒ وغیرہ کے نزدیک جنبی،
حائضہ اور نفاس کیلئے مسجد میں داخل ہونا اور گزرنا علی الاطلاق جائز ہے (۲) شافعیؒ
کے نزدیک مرد و عورت کے نزدیک اگر وضو کرے تو جنبی کیلئے دخول مسجد
بلکہ مکث بھی جائز ہے اور حائضہ کیلئے جائز نہیں (۳) ابو حنیفہؒ، مالکؒ اور ثوریؒ کے نزدیک
مسجد کا داخلہ مطلقاً ناجائز ہے۔

دلائل اہل ظواہر (۱) عن زید بن أسلمؒ کان أصحاب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یمشون فی المسجد وهو جنب (ابن المنذر)۔

(۲) عن جابرؓ کان أحدنا یمر فی المسجد جنباً (ابن ابی شیبہ)

دلیل شوافع (۱) قوله تعالى لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى
ولا جنباً الا عابری سبیل کیونکہ یہاں الصلوة سے مراد موضع صلوة
یعنی مسجد ہے اور عابری سبیل سے مراد ہے کہ نقل عن ابن مسعودؓ وغیرہ۔

(۲) اہل ظواہر کی دلائل کو شافعی صرف مرد پر حمل کرتے ہیں

دلیل حنابلہ بعض صحابہ کے متعلق منقول ہے انہم کانوا یجلسون فی المسجد
وہم یجنبون اذا توضؤوا وضوہم للصلوة،

دلائل احناف و موالی (۱) حدیث ابیہ کے الفاظ فانی لا احل المسجد
للمنفس ولا جنب صحاف ظاہر ہے کہ مطلقاً جائز نہیں۔

(۲) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا جَنْبٍ (ابن ماجہ)
 (۳) حضرت علیؓ کو حضورؐ نے فرمایا یا علی لا یحل لاجلہ ان یجنب فی ہذا المسجد
 غیری وغیرہ (ترمذی) اعتراض | حدیث الباب تو ضعیف ہے
 کیونکہ اسکی سند میں اقلت جو ہے وہ مجہول ہے۔

جوابات | (۱) اقلت مجہول نہیں بلکہ یہ ابو حسان اقلت بن خلیفہ عامری کوئی ہے
 (۲) ثوری، عبد الواحد بن زیاد اسکی روایت کرتے ہیں (۳) الکاشف اور بدر بن
 میں اسکو صدوق کہا ہے (۴) ابن حبان نے اسکو ثقات میں ذکر کیا ہے لہذا یہ قابل
 احتجاج ہے۔

جوابات | (۱) اہل ظواہر اور شافعیؒ نے جو حدیثیں پیش کیں وہ سب محلل
 ہیں اور احناف کی حدیثیں محرم ہیں لہذا محرم کی ترجیح ہوگی اور آیت میں صلوٰۃ سے
 موضع صلوٰۃ مراد لینا مجاز ہے اور خلاف اصل بلا وجہ مراد لینا جائز نہیں کیونکہ
 صلوٰۃ مراد لینے میں کوئی مشکلات درپیش نہیں آتے ہیں اور ابن عباسؓ، علیؓ، مجاہدؒ،
 سعید بن جبیرؒ نے عابری سبیل کی تفسیر مسافرین سے کی ہے یعنی پانی نہ ہو تو مسافر نیم
 کر کے نماز پڑھ لے یہ راجح ہے کیونکہ اس میں الصلوٰۃ حقیقت پر محمول ہے خالفہ
 کا جواب یہ ہے کہ اسکی سند میں ہشام بن سعد ایک راوی ہے جسکو ابو حاتمؒ اور ابن معینؒ
 احمدؒ نسائیؒ نے ضعیف کہا ہے (بذل المجہود ص ۱۴۱، فلاح المہجود ص ۱۸۳)

حدیث :- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صَوْدَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جَنْبٌ ،،

تشریحات | یہاں ملاکر سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اعمال نامہ لکھنے یا فیض
 روح وغیرہ پر مامور ہیں۔ اور جو اس پر مامور ہیں وہ اگرچہ تصویر اور کتے کو ناپسند
 کرتے ہیں مگر امر الہی کے تحت انکے ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں چونکہ کتا
 نجاست خور اور اسکی جبلت میں خباثت ہے اسلئے فرشتے اسکی متفرہ ہیں اور نجاست
 خالق و مالک تصویر کی پرستش ہوتی ہے اسلئے اسکی بھی نفرت کرتے ہیں، اسکی
 تفصیلی بحث ایضاح المشکوٰۃ ص ۴۳۴ میں ملاحظہ ہو

جنب سے وہ شخص مراد ہے جو غسل بہت دیر سے کرنے کا عادی ہو، جس کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے یا وہ جنبی مراد ہے جس نے نہانے میں تاخیر کا ارادہ کیا ہو اور وضوء بھی نہ کیا ہو (مرقاۃ مع ۵۲ وغیرہ)

بَابُ أَحْكَامِ الْمَيَاةِ

حدیث ۱:- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه - ثم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے کہ پھر اس میں نہائے بھی، " **تشریحات** | مطلقاً پانی میں پیشاب کرنا منع ہے خواہ مائع جاری ہو یا دائم حدیث میں دائم کی تخصیص قباحت کی زیادتی ظاہر کرنے کیلئے ہے کیونکہ پیشاب وغیرہ سے مائراکد اگر قلیل ہو تو نجس ہو جاتا ہے لان عدم الجريان يقتضى استقلال النجاسة و الخبث فيه وهو محرم بالنص لقوله تعالى و يحرم عليهم الخبائث اور مائع جاری بالاتفاق نجس نہیں ہوتا لہذا پائخانہ جو پیشاب سے بھی اغلظ ہے اس سے ممانعت بطریق اولیٰ ہوگی،

قوله ثم يغتسل فيه، يغتسل، لا يبولن کے موضع پر معطوف ہو نیکی بنا پر مجزوم ہے مبتداء محذوف کی خبر کی بنا پر مرفوع ہے ای لایبیل ثم ہو يغتسل فيه بقول طیبی ثم استبعاد کیلئے ہے یعنی عاقل و دانا کیلئے بعید ہے کہ پانی میں پیشاب کرے اور پھر اسی پانی سے نہائے علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہاں ثم تعبیج اور مال حال بیان کرنے کیلئے ہے یعنی مائراکد میں پیشاب مت کرو پھر تمہیں آئندہ وہاں وضوء اور غسل کرنیکی ضرورت پڑ سکتی ہے کما جاء فی الحدیث لا یضر بن أحدکم امرأته ضرب الأمة ثم یضاجعها، الحاصل مطلقاً پیشاب کرنیکی ممانعت ہے پیشاب اور غسل کے اجتماع کی ممانعت مقصد نہیں، علی الانفراد پیشاب کرنیکی ممانعت پر دوسری حدیث بھی موجود ہے چنانچہ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما یبال فی الماء الراکد (مسلم،

مشکوٰۃ ص ۵۱، مرقاۃ ص ۵۲ وغیرہ)

حدیث ۱۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يُنَوِّبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ **قُشْرُمُحَاتٍ** | قَوْلُهُ عَنِ الْمَاءِ أَيْ عَنِ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ الْفَلَاةُ بِمِصْرَاءٍ بِعَيْنٍ كَقَوْلِهِ زَيْنٌ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ، الْمَاءُ كَيْلُهُ بِمَنْزِلَةِ حَالٍ بِاصْفَاءٍ سِوَا مَا يُنَوِّبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ كَالْعُطْفِ الْمَاءِ پَرِہے، اگرچہ زید و کرم میں جس طرح متعجب نہ زید اور کرم دونوں ہیں اس طرح یہاں بھی معطوف معطوف علیہ دونوں مقصد ہیں اگرچہ زید و کرم بغیر عطف ہوتا تو متعجب نہ فقط کرم ہی ہوتا۔ الدَّوَابِّ جمع دابة بم جو پائے، جانور، سِبَاعُ سَبْع کی جمع ہے ہم درندے الخشب بم ناپاکی (مرقاۃ ج ۶) اس میں سب کا اتفاق ہے کہ پانی فی نفسہ پاک ہے اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ جب پانی کا کوئی صفت نجاست کی وجہ سے متغیر ہو جائے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں پانی قلیل ہو یا کثیر جاری ہو یا رکد مگر اسکی تفصیل میں پندرہ مذاہب ہیں۔

مذاہب مشہورہ | (۱) مالک، احمد (فی روایۃ) اصحاب ظواہر اور اوزاعی کے نزدیک اوصاف ثلثہ (رنگ، بو، مزہ) میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے تو پانی نجس ہوگا ورنہ نہیں انکے نزدیک قلت و کثرت کا کوئی اعتبار نہیں چنانچہ اس مسئلہ کے مطابق اگر پیشاب کا ایک قطرہ کسی پیالے میں گر جائے تو پانی نجس نہ ہوگا لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں اگر پانی قلیل ہو تو بقا نجاست سے نجس ہو جائیگا اور اگر کثیر ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ پھر قلت و کثرت کی تعیین میں انکے مابین اختلاف ہو گیا شوافع اور حنابلہ کے نزدیک قلتین پر مدار ہے، پانی اگر قلتین سے ایک درہم بھی کم ہو تو وہ قلیل نجاست سے بھی نجس ہو جائیگا اور اگر وہی پانی قلتین یا اس سے مافوق ہو تو ہرگز نجس نہیں ہوگا اگرچہ ایک رطل ہی نجاست کیوں نہ گر جائے الا بالتغییر (۲) احناف، حنفی، ابن شبرمہ وغیرہ کے نزدیک قلیل و کثیر کی کوئی حد مقرر نہیں بلکہ مبتدی بہ کی رائے کا اعتبار ہے اگر اسکا غالب ظن یہ ہو کہ نجاست کا اثر پانی کی دوسری جانب تک نہیں پہنچا تو وہ کثیر ہے اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوگا ورنہ ناجائز ہے

اما قدوریؒ نے اسکا پیمان اسطرح دیا مالہ یتحرک بتحت یک الطرف الآخر یعنی جس جگہ وقوع نجاست ہو وہاں سے پانی کو حرکت دیجائے اگر حرکت باقی اطراف میں پھیل جائے تو پانی قلیل ہوگا وگرنہ کثیر، احناف کی کتابوں میں ماہ کثیر کی تعریف جو عشر فی عشر سے کی گئی ہے لکن اسکی تحدید مراد نہیں بلکہ بطور تمثیل کہا گیا ایک مرتبہ ابو سلیمان جوزجانیؒ نے اپنے استاد امام محمدؒ سے پوچھا کہ کتنا پانی کثیر ہوگا تو انہوں نے تمثیلاً فرمایا کہ مسجدی ہذا تو تلامذہ نے اسکو ناپا تو وہ درودہ پایا لہذا حقیقۃً حنفیہ کثیر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، لہذا عشر فی عشر حدیث میں کہاں ہے دکھلاؤ؟ کہنا یہ جہالت سے ناشی ہے اور دھوکے میں آکر اسکے جواب میں یہ کہنا ان بڑ بضاعہ کا نہ عشر فی عشر غلط

ہے کہا قال شیخ الہند و هذا لا یصح لان هذا الجواب من توجیہ الکلام بما لا یرضی بہ قائلاً لان تقدیر عشر فی عشر لم یثبت من امامنا الحنفیہ و ما ذکر صاحب شرح وقایہ رد فی الاشباہ و التناہد (تقریر شیخ الہند) دلائل موالد و اصحاب ظواہر (۱) حدیث بڑ بضاعہ، (مشکوٰۃ ص ۵۱) محل استدلال حدیث کا آخری کلمہ ان الماء طہور لا ینجس شیء ہے وہ فرماتے ہیں کہ لام استغراق یا جنس کا ہے کل فوہ فرد من افراد المیاء لا ینجس شیء سواء کان قلیلاً او کثیراً اور شیء نکرہ تحت النفی واقع ہوا لہذا عموم کا فائدہ دیکھا اور ابن ماجہ میں الا ما غلب علی طعمہ او لونہ او ريحہ کی زیادتى ہے اسکی اور اجماع کیندر یونہی غیر احد الاوصاف کو مستثنیٰ کرتے ہیں (۲) و انزلنا من السماء ماء طهوراً میں پانی کو مطہر کہا گیا اور یہ طہارت پانی کی صفت ذاتیہ ہونیکی بنا پر اسکی منفک نہیں ہو سکتی۔

دلیل شوافع و حنابلہ | حدیث مذکور فی الباب ہے اس میں حد بیان کر دی گئی اذا کان الماء قلیتین لم یحمل الخبث (مشکوٰۃ ص ۵۱) پانی جب دو قتلہ ہو تو (پلیدی پرانے سے) پلید نہیں ہوگا۔

دلائل احناف | (۱) عن الجہنیۃ من فوہا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الخ (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۵۱)

(۲) عن جابر بن نھضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن یبال فی الماء الداکد (مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۱) (۳) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أن من فوض إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الأثناء (صحاح مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۲) (۴) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أن من فوض طهوراً أثناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. ان روایا میں کہیں بھی تغیر اوصاف کا ذکر نہیں اور نہ قلتین کا ذکر ہے (۵) عن ابن مسير ان زنجبیا وقع في زمزم فمات فامر ابن عباس فاخرج وأمر بها ان تنزع (دارقطنی) ماء بئر زمزم قلتین سے بہت زیادہ ہے اور کسی ایک آدمی مر جائے تغیر اوصاف بھی لازم نہیں آتا اسکے باوجود ابن عباس نے حکم دیا کہ تمام پانی نکال دیا جائے یہ تمام صحابہ کرام کے سامنے تھا اسے مبتلی نہ کی رائے کا اعتبار ہونے پر صحابہ کا اجماع پایا جانا ثابت ہوتا ہے

جوابات دلائل موائک | (۱) الماء یؤلف لام عہد خارجی کا ہے اور یہی اصل

ہے (الترغیب) جس طرح بعضی فرعون الرسول، الیوم اکملت لکم دینکم میں الف لام عہد کا ہے اس پر قرینہ یہ ہے کہ صحابہ کرام بڑ بھاء کے پانی کے متعلق سوال کر رہے، مثلاً آپ سے کسی نے کہا اشتریت الغنم آپ نے اس کے کہا اذبح الغنم ضرور یہاں خریدی ہوئی بکری کی طرف اشارہ ہو گا اس طرح حدیث میں بھی، بہر حال بڑ بھاء کی پانی کو پاک کہا نہ کہ مطلق پانی کو اب اس کو پاک کہے جا کیلئے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں مثلاً وہاں پانی جاری ہو یا اکثر من الغلین ہو یا رائی مبتلی بہ میں وہ، کثیر تھا اذا جاد الاحتمال بطل الاستدلال،

چنانچہ واقعی لکھتے ہیں کہ بڑ بھاء کا پانی مار جا سی کے حکم میں تھا کیونکہ باغات کی سیرابی کیلئے کثرت اخراج اور ساتھ ساتھ نیا پانی کا آنا اس پر دال ہے (طحاویؒ) واقعی اگرچہ اکثر کے نزدیک حدیث میں ضعیف ہے مگر تاریخ میں اپنے وقت کے امام ہیں اور وہ اہل مدینہ میں سے ہیں بڑ بھاء کے حال سے خوب واقف ہیں اور اپنا مشاہدہ نقل کرتے ہیں لہذا ان کا بیان یقیناً معتبر ہوگا، نیز بخاری شریف کی کتاب الاستیذان کی ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑ بھاء جاری کے حکم میں تھا اما طحاویؒ فرماتے ہیں اگر جاری نہ مانا جائے تو موالک کا استدلال بھی صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کنواں

میں بکثرت نجاستیں واقع ہوں اور اسکا پانی بھی بند ہو پھر بھی تغیر و صاف نہ ہو یہ تو ناممکن ہے لہذا ماننا پڑیگا کہ یہ مار جاری کے حکم میں تھا، یا کہا جائے کہ نیچے نہر جاری تھی جیسے اب بھی بڑخاتم میں جاری ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ برسات میں چاروں طرف پانی آکر یہاں بھر جاتا تھا اور کنویں پر منڈیر نہ تھی کنواں بھر کر بہت بڑا تالاب بن جاتا تھا پھر زیادہ بارش ہونے کی صورت میں کسی ایک طرف چلنا بھی شروع کر دیتا تھا،

(۲) صحابہ کرام کا یہ سوال نجاست کے اوہام اور خطرات پر مبنی تھا کیونکہ کنواں نشیب میں واقع تھا اور چاروں طرف بند بھی نہیں تھا، نجاستیں اسکی چاروں طرف پڑی رہتی ہیں شاید ہوا سے اڑ کر یا بارش سے بہ کر نجاست گرنیکا اندیشہ تھا اس وسوس کیوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلئے آپ نے قطع وسوس کیلئے جواب علی السلوب الکیم دیا کہ ان الماء طهور لا ینجسہ شیء الا لا ینجسہ شیء مما توہمون و لا یقل ماء یسب بضاۃ طهور، لنظافۃ طبعہ الشریف کہا اُجاب فی غیرہا قال حتی تسمع الصوت أو تجد رجاً فی شہۃ البول أو الضراط و فی ابی داؤد یستسقی منہا النبیؐ و ہل یشرب النبیؐ من البئر المشحونۃ بأنواع النجاسات من الحیض و الحوم الکلاب (۳) ضعیف، کیونکہ اس حدیث کی سند میں ولید بن کثیر کے بارے میں ائمہ حدیث فرماتے ہیں انہ کانت اباضیا سوء الحفظ نیز اسکی سند میں اضطراب بھی ہے قیل عن عبید اللہ بن عبد الرحمن و قیل عن عبد اللہ بن عبید اللہ و قیل عن عبد اللہ بن عبد الرحمن (دارقطنی و البرد او د) و قال ابو الحسن بن القطان ما زدت فیہا البعث ازادات ضعفا و سقیا (۴) ان الماء یخالف لام عبد کیلئے کہا جائے اور قولہ یلقی فیہا الحیض در حقیقت کان یلقی فیہا الحیض کے معنی میں ہے یعنی گندگیاں بثر بضاۃ میں ایام جاہلیت میں ڈالی جاتی تھیں اسلام کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن صحابہ کے دل میں شک رہا کہ اگرچہ اب کنواں صاف ہو چکی ہے لیکن اسکی دیواروں پر اب تک کچھ اور نجاست کے اثرات باقی ہونگے اس پر انہوں نے سوال کیا آپ نے اسی ارشاد کیدر یہ انکے وہم کو دور فرمایا جواب کا حاصل یہ ہے

أليقين لا ينزول بالشك، یہ اسی سے بھی فرمایا ان المؤمن لا ينجس، ان الارض لا تنجس یعنی پانی کی ناپاکی باقی نہیں رہتی بلکہ پاک کرنے سے پاک ہو جاتا ہے اور آیت کا جواب یہ ہے کہ اس میں پانی کی اصل حقیقت بیان کی گئی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پانی کبھی ناپاک نہیں ہوگا۔

جوابات دلائل شوافع و حنابلہ | (۱) علی بن المدینی، ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن العربی، امام عزرائی، ابن عبد البر، بیہقی، ابن دقیق، وغیرہم نے حدیث قلتین کو ضعیف قرار دیا ہے، نیز اسکا مدار محمد بن اسحق پر ہے جو ضعیف ہے (۲) نیز یہ حدیث سنداً، متناً، معنی، مصداقاً مضطرب ہے اضطراب فی السند یہ ہے کہ بعض طرق میں عن الزہری عن سالم عن ابن عمرؓ ہے اور بعض میں عن محمد بن جعفر عن عبید اللہ عن ابن عمرؓ۔ پھر ولید بن کثیر کے بعض طرق میں عن محمد بن جعفر بن الزہری آیا ہے اور بعض میں عن محمد بن عباد بن جعفر پھر صحابی سے روایت کرنے والے کے نام میں بھی اضطراب ہے بعض میں عبید اللہ بن عبد اللہ ہے اور بعض میں عبد اللہ بن عبد اللہ ہے، متناً اضطراب یہ ہے بعض میں قلتین ہے اور بعض میں قلتین او ثلثا ہے اور دارقطنی میں اربعین قلتہ ہے اور بعض میں اربعین دلویا اربعین غربا کے الفاظ میں اور معنی اضطراب یہ ہے کہ قلتہ کے معنی آتے ہیں سر، پہاڑ، چوٹی، قد آدم، مشکا، کسی ایک معنی کی تعیین مشکل ہے، مصداقاً اضطراب یہ ہے اگر قلتہ کے معنی مشکا ہی فرض کئے جائیں تو بھی مشکے کے حجم میں متفاوت ہوتے ہیں اب معلوم نہیں کون مشکے مراد ہے پھر رفعا اور دفقا کی حیثیت سے بھی مضطرب ہے۔ (۲) یہ حدیث شاذ ہے کیونکہ ابن عمرؓ سے سوائے انکے دو صاحبزادوں کے کوئی روایت نہیں کرتا حالانکہ اس مسئلے کا تعلق طہارت و نجاست اور عموم بلوی سے ہے اسکا تقاضا یہ ہے کہ ایک حجم غیر صحابہ اسکی روایت کریں، اسلئے ابن القیمؒ فرماتے ہیں لم یروا عن ابن عمر ولا عن ابن عمر ولا عن ابن عمر غیر عبد اللہ و عبید اللہ فاین أجله تلامذه ابن عمرؓ و هم نافع، و ایوبؓ و سعید بن جبیر و أهل المدينة نیز ابن القیمؒ لکھتے ہیں لم یعمل به فی الحجاز و العراق و الشام و اليمن

فلو كانت سنة ما اختلفي عليه ان العبد الضعيف يقول حديث
القلتين مجروح بالوجوه المذكورة فكيف يجعل مدار الصلوة التي

هي عماد الدين (۳) شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں زمانہ رسالت میں سب سے

بڑا برتن قلعہ ہوا کرتا تھا اسلئے قلّتين فرما کر مار کثیر کی طرف اشارہ فرمایا، (۴) حضرت

شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں اس حدیث میں پانی سے مراد ارض حجاز کے پہاڑی چشموں کا پانی

ہے وہ اپنے معدن میں سے نکل کر نالیوں سے بہہ کر چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں جمع

ہو جاتا ہے اور اسکی مقدار عموماً قلّتين سے زائد نہیں ہوتی لیکن یہ پانی بھاری ہوتا ہے

اسکے بارے میں آپؐ نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہوتا اس پر حدیث کا جملہ دھویسٹل عن

الہاء یكون فی الفلاة من الارض وما ینوبہ من السباع والدواب صراحة

دال ہے لہذا یہاں گھروں میں پائے جانے والے پانیوں کے متعلق سوال نہ تھا یہ توجیہ امام

ابو حنیفہؒ کے درج ذیل قول کی توضیح ہے قال اذا کان الہاء قلّتين لم یحمل

النجس اذا کان جارياً،، حلیۃ۔ عن اُمّیہ بن قیس قال سئل رجل رسول اللہ

فقال یا رسول اللہ انّا نریک البیہر۔ فتشّیخ رکوب بحر سے دریائی سفر مراد ہے، سوال دریا

کا پانی کثیر ہونے کے لحاظ سے یہ سوال تو غیر معقول ہے، جواب ایتا (۱) شاید درج ذیل حدیث سفات

تحت البحر ناراً وتحت النار بحرٌ،، (ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۳۳۳) اور باری تعالیٰ کا قول

”واذا البحار سجّدت“ سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی میں آگ جو نظر غیبی ہے اب اس سے وضو کس طرح کیا جاوے،

(۲) دریا کے پانی اور دوسرے پانی کے مابین رنگ و مزہ میں فرق ہونا سوال کا سبب بنا،

(۳) ہر روز دریا میں بہت جانور مر کر سڑ جاتے ہیں اس سے پانی نجس ہونے کا شبہ ہے اس لئے

اشکال پیدا ہوا ہوگا لہذا ان کا سوال نہایت معقول تھا قولہ هو الطہور ماء وہ یہاں تعریف

الطرفین حصہ کیلئے نہیں بلکہ ان کے وہم کو بتا کید زائل کرنے کیلئے ہے۔

سوال | صحابہ کرام نے صرف وضو کے بارے میں سوال کیا تھا آپؐ نے عمومی جواب دیا

لہذا یہ سوال و جواب میں تو مطابقت نہیں ہوئی؟

جوابات | (۱) اگر ان کے سوال کے مطابق صرف جواز وضو کی اجازت دیتے تو غسل و کیرے

وغیرہ کا حکم معلوم نہیں ہوتا نیز یہ صرف دریائی سفر کیلئے اجازت ہے ہر حالت کیلئے وضو کی اجازت

نہیں ویسا وہم بھی ہو سکتا تھا اس لئے ان حضرت نے عمومی طور پر جواب دیا تاکہ معلوم ہو کہ

ماء البحر سے ہر حالت میں سب کیلئے ہر قسم کی طہارت جائز ہے۔

قوله والحل میتہ | صحابہ کرام کو جس طرح پانی کی ضرورت پڑی اس طرح غذا کی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی اس لئے شفقہ زائد از سوال ایک مسئلہ بتا دیا کہ دریائی مچھلی تازہ ہو یا مری ہوئی ہو بوقت ضرورت جائز و حلال ہے یا اس شبہ کے ازالہ کیلئے فرمایا کہ جس طرح بری جانور مرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے اس طرح بحری جانور مرنے سے بھی شاید ناپاک ہو جائیگا اس لئے اس کو بھی واضح فرما دیا،

موالک و حنابلہ (فی روایت) اور اہل ظواہر وغیرہ اس جملے سے دریائی جانور علی الاطلاق حلال ہونے پر استدلال کرتے ہیں، لیکن احناف و نحوی مچھلیوں کے علاوہ تمام بحری جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں، اس لئے احناف کی طرف سے اس حدیث کے جوابات ملاحظہ ہوں،

(۱) میتہ کی اضافت عہدی ہے اور اس سے مراد صرف مچھلی ہے اور استغراق مچھلی کی جملہ انواع کے اعتبار سے ہے اس کا قرینہ درج ذیل حدیث ہے: ”أُحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَاتُ وَالْدِّمَانُ فَامَا الْمَيْتَاتُ فَالْجُرَادُ وَالْحَوْتُ وَأَمَّا الدِّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ“ (ابن ماجہ مشکوٰۃ) نیز قرینہ یہ ہے کہ تمام ذخیرہ احادیث میں کسی صحابی سے مچھلی کے سوا اور کسی بحری جانور کا کھانا ثابت نہیں باوجودیکہ ان کو دریائی اسفار کثرت سے پیش آتے تھے،

(۲) حل بم طاهر، مراد یہ ہے کہ دریائی جانور مرنے کے بعد پاک رہتا ہے اس توجیہ صحابہ کرام کی وجہ اشکال کہ بہت سے جانور مرتے ہیں کا جواب بھی ہو جائیگا اور حل کے معنی طاهر متعدد حدیث میں موجود ہے چنانچہ بخاری شریف میں صفیہؓ کا واقعہ کے متعلق ہے ”حتى اذا حلت بالصهبا“ ای طہرت، (فتح الباری ص ۲۹، فتح الملہم، الکوکب وغیرہ) حیوانات البحر کے متعلق تفصیلی بحث ایضاح مشکوٰۃ ص ۴۰۴ اور بمک طافی اور غیر کے متعلق ایضاح مشکوٰۃ ص ۴۱۱ میں ملاحظہ ہو،

جھینکا مچھلی کے متعلق اختلاف | مذاہب (۱) صاحب قاضی حمادیہ اور بعض دوسرے فقہائے احناف نے اس کو مچھلی ماننے سے انکار کیا ہے لہذا اسے کھانا درست نہیں ہے،

(۲) جمہور علماء سلف و خلف اس کو مچھلی مانتے ہیں اور اس کی حلت کے قائل ہیں۔

دلائل تفریق اول | (۱) مچھلی کی جو تعریف علم الحیوانات کی کتابوں میں مرقوم ہے اس کی رو سے جھینکا، مچھلی کے تحت داخل نہیں وہ تعریف یہ ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی والا جانور جو

پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور گلیٹھروں سے سانس لیتا ہے، اس میں جھینگا مچھلی ہی قید سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، (۲) بعض ماہرین علم المکیوان نے تو اسے کڑے کی ایک قسم قرار دیا ہے مانند کیکڑے کے، (۳) عرف عام میں بھی اسے مچھلی نہیں سمجھا جاتا ہے کیونکہ اگر کسی شخص کو مچھلی لانے کا حکم دیا جائے اور وہ جھینگا لائے تو اسے حکم کی صحیح تعمیل کرنے والا نہیں سمجھا جاتا ہے، (۴) جس مسئلہ میں حلت و حرمت کے دلائل متعارض ہوں وہاں جانب حرمت کو ترجیح ہوتی ہے (دریں ترمذی ص ۲۸۳)

دلائل فرقی ثانی | (۱) حدیث الباب: وہاں احناف نے قولہ تعالیٰ یحرم علیہم الخبائث (اعراف آیہ ۱۵) اسی طرح درج ذیل حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اكلت لنا المیتتان ودمان المیتتان الحوت والجراد والدمان الکبد والطحال (ابن ماجہ دارمی، مشکوٰۃ ص ۳۶۱) وغیرہ کے پیش نظر صرف عام مچھلی مراد لی ہے خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا وہ وزنی ہو یا کم وزنی ہو کسی شکل و نوعیت کی ہو خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ سب ہی حلال ہیں یہ حدیث آٹھ صحابہ سے تقریباً تیس کتابوں میں منقول ہے، لہذا اس میں جھینگا بھی داخل ہے۔

(۲) اہل لسان اور اہل لغت نے جھینگا کو اقام سمک سے شمار کیا ہے مثلاً (الف) علامہ اسماعیل بن حماد الجوزی لکھتے ہیں الاربیاء بکسر الهمزة ضرب سمک یکون بالبصرة (الصحاح ۲۳۵) امام لغت محمد مرتضیٰ الزبیدی تحریر فرماتے ہیں الروبیان (جھینگا) سمک ابيض کالدود (تاج العروس ص ۱۴۳) یعنی جھینگا مچھلی کیر انما سفید مچھلی ہے، (ب) علامہ دمری تحریر فرماتے ہیں الروبیان هو السمک صغیر جداً (حیاء المکیوان ص ۵۲۸) (ج) امام لغت وادب علامہ جاحظ لکھتے ہیں ومع ذلك اصناف من السمک کالروبیان (کتاب الحیوان ص ۱۱) الغرض جھینگا کی مچھلی ہونے کی تصریح تمام معتبر لغات میں موجود ہے، (۳) تمام ماہی گیر اور ساحلی علاقے کے لوگ اس کو مچھلی کہتے ہیں بلکہ بہت مغربی علماء نے اس کو الذ اسمک فی الدنیا و اغلاھا فیہا کہا ہے،

جواب | (۱) مچھلی کے متعلق جو تعریف نقل کی گئی یہ کوئی فقیہ اور شارح حدیث سے منقول نہیں، اور جب اکثر ائمہ لغات نے جھینگا کو مچھلی قرار دیا اور وہ تعریف اس پر صادق

نہیں آتی لہذا یہ تعریف جامع مانع نہیں ہے نیز ان کی تعریف کے پیش نظر احناف کے نزدیک جو مچھلی نہیں مثلاً دریائی خنزیر اور کتا وغیرہ وہ بھی مچھلی کی تعریف میں داخل ہو جاتے ہیں لہذا وہ بھی حلال ہونا لازم آئیگا، (۲) ماہر حیوانات اس کو کیرے قرار دینے اور مچھلی نہ کہنے سے کتب لغات کو غلط قرار نہیں دیا جاسکتا خصوصاً جب وہ ماہرین یورپ بے دین ہوں، (۳) عرف عام میں تو اس کو مچھلی کہا جاتا ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، برما، اور اس طرح افریقہ کے ساحلی علاقے وغیرہ کے یہاں اگر کسی کو مچھلی لانے کیلئے بھیجا جاتا ہے تو وہ اگر جھینگا مچھلی لائے تو اس کو اعلیٰ درجہ کی تعمیل حکم کرنے والا اور فرمانبردار انسان سمجھا جاتا ہے، (۴) حرمت تو دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے یہاں تو دلیل ظنی بھی نہیں اب تعارض کہاں ہوا؟ اس کی تفصیلی بحث جو اہر الفتاویٰ جلد دوم میں ملاحظہ ہو،

وضو بالمبیزا حدیث ۱۰۰ من ابی زید عن ابن مسعود أن النبی

صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ لیلة الجن ما فی اداوتک قال قلت نبیذا الخ

تشریحات لیلۃ الجن سے مراد وہ رات ہے جس میں جنات کے کچھ نمائندے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، حضرت نے انکو اسلام کی دعوت دی اور دین کی باتیں سکھائیں پھر وہ نمائندے اپنے جہتے میں واپس گئے اور وہاں کے جنات کو صورت حال سے آگاہ کیا یہ واقعہ سورہ جن میں مذکور ہے نبیذاً، فعل بمفعول بنی معنی مطروح ہے اصطلاحاً نبیزا اس شربت کو کہتے ہیں جو کھجور یا انگور یا شہد وغیرہ سے بنایا جاتا ہے پس نبیزا شربت کے معنی دو کھجور کی شربت، اب نبیزا کی تین قسمیں ہیں (۱) غیر مطبوخ، غیر مسکر، غیر حلو، غیر متغیر، اور رقیق جو کہ اعضا پر بہتا ہے اسے بالاتفاق وضو جائز ہے (۲) مطبوخ، مسکر، غلیظ جسکی رقت ختم ہو گئی ہو اسے بالاتفاق وضو ناجائز ہے (۳) حلو، رقیق، غیر مطبوخ، غیر مسکر اس کے متعلق اختلاف ہے۔

مذہب (۱) ائمہ ثلاثہ اور ابو یوسف وغیرہم کے نزدیک اسے وضو جائز نہیں اگر دوسرا پانی موجود نہیں تو نیم متعین ہے۔

لقولہ تعالیٰ لعلیجہ واما فتمسوا صیداً طیباً کہ یہاں مطلق ماہرہو نیکی صورت میں تیمم کا حکم دیا گیا اور نبیزا شربت مطلق نہیں کیونکہ وہ شربت کی طرف مضاف ہے۔

(۲) ابو حنیفہ کی مشہور روایت اور ثوری کے نزدیک وضو متعین ہے تیمم ناجائز ہے

(۳) محمدؐ کے نزدیک وضو و تیمم دونوں کو جمع کرے ابو حنیفہؒ کی ایک روایت یہی بھی ہے،
 (۴) اسحق بن راہویہؒ کے نزدیک وضو واجب ہے اس کے بعد تیمم مستحب ہے۔
 علامہ نوح بن ابی مریمؒ کہتے ہیں کہ آخر میں امام غظمؒ نے ابو یوسفؒ کے مذہب کی طرف
 رجوع کر لیا تھا لہذا اب نبیذ سے عدم وضو پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

حنفیہ میں سے صاحب ہدایہؒ، طحاویؒ، ابن کیمؒ، علامہ کاسانیؒ، قاضی خانؒ نے اس کو اختیار
 کیا اور نوویؒ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ ابِي حَنِيفَةَ لِهَذَا تَأَخَّرَ فِي
 اخْتِلافِ عِلْمِ جَوَازِ كَقَائِلِهِمْ بِالنَّحْوِ اسلئے کہ اس کی طرف امام صاحب کا رجوع ثابت
 ہے یہ حدیث مذکور فی الباب ابو حنیفہؒ کے قول مشہور کی مستدل ہے لیکن اکثر محدثین اسے
 ناقابل استدلال قرار دیتے ہیں بعض احناف نے ضعف حدیث کا اعراض رفع کر کے
 ثابت کرنیکی کوشش کی ہے لیکن حقیقۃً وہ تکلف سے خالی نہیں اسلئے طحاویؒ اور زیلعیؒ جیسے
 حنفی محدثین نے بھی اس حدیث کے ضعف کو تسلیم کیا ہے لہذا اس کی تفصیلی بحث کی کوئی
 ضرورت نہیں رہی ہاں لیلۃ الجن چہ مرتبہ ہوا اس کو قاضی بدر الدین شبلیؒ نے "احکام الجنان
 فی احکام الجنان" میں ثابت کیا ہے۔ اتنہا ایک خاص مقام میں ۲ مقام جہنم میں
 ۳ اعلیٰ مکہ میں ۴ بقیع عرفہ میں اسی میں ابن مسعودؓ ہمراہ تھے ۵ خارج مدینہ میں تھیں
 ۶ بعض سفر میں جس میں بلالؓ تھے۔

اعْلَمَنَّ سَائِلًا بِنَذْرَةِ سَوِيٍّ نَبِيذِ التَّمْرِ كَنَبِيذِ التِّينِ وَالْعَنْبِ وَالْمَخْطَطِ وَالْأَرَزِ
 لَا يَجُوزُ التَّوَضُّعُ بِهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِرُ عَلَى رَدِّهِ لِمَا يَكُونُهُ خَلْفًا
 ظَاهِرًا لِقِيَاسِ (بَذَلِ الْمَجْهُودِ ص ۵۵، معارف السنن وغیرہ)

سورہ ہرقہ | حدیث عن كبشة بنت كعب قوله انها ليست

بنجس الخ (موطا مالك ص ۸ موطا محمد ص ۸۳)۔ مشکوٰۃ ص ۵۵

سورہ ہرقہ کے بارے میں اختلاف ہے | مذاہب (۱) ائمہ ثلاثہ اور ابو یوسفؒ کے نزدیک

بلی کا جھوٹا بلا کر اہمیت طاہرہ ہے (۲) ابو حنیفہؒ اور محمدؒ کے نزدیک بقول علامہ کفریؒ مکروہ

تہذیبی ہے لتوہم النجاسة اور بقول طحاوی مکروہ تحریمی ہے طرۃ طم السرة اکثر حنفیہ نے کراہت تہذیبی کا فتویٰ دیا ہے یہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ بلی اکل نجاست کر کے کچھ وقفہ کے بعد پانی میں منہ ڈالے اور اگر فوراً منہ ڈالے تو بالاتفاق ناپاک ہے،

دلائل ائمہ ثلاثہ (۱) حدیث الباب (۲) حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے اكلت من حیث اكلت الهرة وقالت قال رسول الله ﷺ انها ليست بنجس (ابوداؤد مشکوٰۃ ص ۱۵)

دلائل ابو حنیفہ و محمد رحمہما (۱) حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہے اذا ولغت فيه الهرة

غسل مرتین (ترمذی) (۲) عن ابی ہریرۃ موقوفاً سور الہرۃ یہراق ویغسل الاناء مرة او مرتین (۳) قال النبی صلعم الہر سبع (دارقطنی)،

(۴) عن ابی ہریرۃ رض موقوفاً یغسل الاناء من الہرۃ کما یغسل من الکلب (طحاوی)

(۵) عن ابن عمرؓ انه قال لا توضوا من سور الحمار ولا الکلب ولا السنبور (طحاوی)

جواب (۱) کراہت تہذیبی بھی جواز کا ایک شعبہ ہے (۲) ان احادیث میں نجاست کی

نفی ہے جس کے ہم بھی قائل ہیں باقی ہم دلائل مذکورہ سے کراہت ثابت کرتے ہیں،

(۳) آنحضرتؐ نے ان احادیث میں نجاست کی نفی فرمائی اور علت کثرت طواف بیان کی ہے تو

علت بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ دراصل سورہ ناپاک ہی ہونا چاہیے مگر نفی نجاست دفع حرج

کیلئے ہے تو کراہت بدستور باقی ہے (۴) حافظ ابن ہندہ نے حدیث ابی قتادہ کو معلول قرار

دیا ہے کیونکہ کثرت و حمیدہ دونوں مجہول ہیں نیز حدیث عائشہؓ میں دوراوی داؤد بن صالح

اور اسکی ماں مجہول ہیں وکذا قال البراء بن ہذا الحدیث لا یثبت،

سور سباع کا حکم حدیث ۱ - یحییٰ بن عبد الرحمن قال

ان عن خرج فی ركب فیہم عمر و بن العاص حتی وردوا حوضاً قولہ

فقال عمر بن الخطاب یا صاحب الحوض لا تخبرنا فان ارد علی السباع -

حضرت عمر بن الخطابؓ ایک ایسے قافلہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے جس میں حضرت عمرو بن

العاصؓ بھی تھے قافلہ جب حوض کے پاس پہنچا تو حضرت عمرو بن العاصؓ نے پوچھا اے حوض

والے! کیا تمہارے اس حوض پر درندہ بھی آتے ہیں لیکن (حوض والے کے جواب دینے سے پہلے ہی) عمر بن الخطاب بول پڑے کہ اے حوض والے! تم ہمیں نہ بتاؤ دراصل ہم درندہ پر آتے ہیں اور درندہ سے ہم پر آتے ہیں۔

تشریح | یعنی یہ حوض بڑا ہے اور اس میں پانی زیادہ ہے جس طرح ہم اس سے ضرورت پوری کرتے ہیں اس طرح درندہ بھی پوری کرنے کیلئے آتے ہوئے گئے سوان کے آنے سے اور اس حوض سے پانی پینے سے کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا، درندوں کے سوار کے بارے میں اختلاف ہے **مذاہب** | (۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کلب اور خنزیر کے علاوہ تمام درندوں کا سوار پاک ہے (۲) ابو حنیفہ کے نزدیک تمام درندوں کا سوار ناپاک ہے۔

دلائل ائمہ ثلاثہ | (۱) عن جابر قال سئل رسول الله ﷺ ان توضع بما افضلت الحمر قال نعم وبما افضلت السباع كلها (شرح السنة)۔
(۲) عن ابی سعید الخدری قال ان رسول الله ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمير عن الطهر منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور۔ (ابن ماجه ص ۵)۔

دلائل احناف | (۱) حدیث الباب ہے کیونکہ عمرو بن العاص کا سوال کرنا نجاست کی دلیل ہے ورنہ سوال کے کیا معنی میں* (۲) حدیث قلتین، کیونکہ سور سباع ناپاک نہ ہوتا تو قلتین کی قید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، (۳) جب درندہ گائے کا گوشت ناپاک ہے تو سور بھی ناپاک ہونا چاہئے۔

جوابات | (۱) حدیث جابر رضی اللہ عنہ منقطع ہے کیونکہ داؤد بن حصین کا لقاء حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، (۲) یہ ماہ کثیر پر محمول ہے کیونکہ اس پر ابو سعید خدری کی حدیث جو ائمہ ثلاثہ نے بطور دلیل پیش کی اس میں یہ الفاظ ہیں تردھا السباع والكلاب و الحمير تو اس میں کلاب کا بھی ذکر ہے حالانکہ کلاب کا جھوٹا نجس ہے لہذا یہاں تاویل کی ضرورت ہے، (۳) نیز ابی سعید کی حدیث میں عبد بن اسلم راوی ضعیف ہے (۴) یا یہ سور سباع کی تحریم سے پہلے کا حکم ہے لہذا یہ قابل احتجاج نہیں،

بَابُ تَطْهِيرِ الْاِنْجَاسِ

حدیث ۱۰ - عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا

شرب الکلب فی اناء احدکھ فلیغسلہ سبع مرات ، یہاں دو مسائل ہیں ،
(۱) مسئلہ سور الکلب ، مذاہب | (۱) مالک ، بخاری ، زہری ، داؤد ظاہری کے
 نزدیک کتا بالکراہت ماکول اللحم ہے لہذا اسکا سور و لعاب طاہر ہے اور جس برتن میں منہ
 ڈالے وہ بھی طاہر ہے اور سات مرتبہ دھونے کا حکم تعبیراً اور علاجاً ہے (۲) احناف شافعی
 احمد مالک (فی روایت) اور جمہور فقہاء کے نزدیک سور کلاب مطلقاً نجس ہے اس کو دھونا
 جو حکم ہے وہ برائے تطہیر ہے ۔

دلائل موالک وغیرہم | (۱) قوله تعالى قل لا اجد فیما اوحی الی محرماً علی

طاعو یطعمہ الا ان یکون میتة اود ما مسفوحاً اولحوا خنزیر الخ (الانعام) یہاں
 محرمات کی فہرست میں کتا کا ذکر نہیں لہذا وہ حلال ہونا چاہئے ، (۲) فکلوا مما اسکن
 علیک۔ شکاری کتے کا لعاب یقیناً شکار جانور کے گوشت اور خون سے مخلوط ہو جا
 تا ہے اس کے باوجود بغیر دھوئے شکار کردہ جانور کو کھانے کی اجازت دینا اس کے لعاب
 پاک ہونے پر دال ہے ، (۳) عن ابن عمرؓ کانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد
 فی عہد رسول اللہؐ فلم یكونوا یرشون شیئاً (بخاری) کتوں سے عادیہ لعاب
 گر تارہتا ہے تو لعاب مسجد میں بھی شاید گرا ہوگا مگر نہ دھوتے تھے ، نیز فلو یكونوا یرشون
 شیئاً کا جملہ دوام واستمرار پر دال ہے ، لہذا کتا بھی پاک اور اسکا سور بھی پاک ہے ،
دلائل جمہور | (۱) قوله تعالى يحرم علیہم الخبائث کتا من قبیل الخبائث ہے ،

(۲) بروایت مسلم حدیث الباب میں طلہور اناء احدکھ کا لفظ ہے یہ لفظ طہور نجاست
 پر دال ہے کیونکہ پاک کو پاک کرنا تحصیل حاصل ہے (۳) عن ابی ہریرۃ رض عن
 النبی علیہ السلام قال اذا ولغ الکلب فی اناء احدکھ فلیرقہ ولیغسلہ (مسلم)
 برتن میں جو کچھ بھی ہو اسکا اراقہ کا حکم ہے حالانکہ اضاعت مال شرعاً جائز نہیں نیز فلیغسلہ

کا حکم نجاست سور کلب پر صراحتہً دال ہے۔

جوابات (۱) قرآن میں کلب کی حرمت کے عدم بیان سے یہ لازم نہیں آتا کہ کلب حرام نہ ہو مثلاً بول و براز بالا جماع نجس ہے حالانکہ ان کی حرمت قرآن میں مذکور نہیں اس طرح دوسرے درندے وغیرہ جو موالکے وغیرہ کے نزدیک بھی حرام ہیں اسکی حرمت حدیث سے ثابت ہوئی مثلاً قال النبی صلی علیہ وسلم "کل ذی ناب من السباع" کتابا بالا جماع ذونا بے تو یقیناً حرام اور نجس ہوگا، دوسری آیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ کلب معلوم کے شکار بغیر ذبح حلال ہے سو سور کلب کی طہارت و عدم طہارت کا بیان کرنا مقصد نہیں وہ تو دوسرے دلائل سے ثابت ہوگا۔ (۳) اگر لعاب ہن لگ جائے تو دھو کر استعمال کرنا چاہئے آیت میں اس کا جس طرح ذکر نہیں خون دھونے کا بھی ذکر نہیں کیا عدم ذکر سے خون کی طہارت ثابت ہوگی؟ یہ تو بالاتفاق نجس ہے لہذا اس سے لعاب کی طہارت بھی ثابت نہ ہوگی۔ (۴) حدیث ابن عمر سے صرف کلاب اقبال واد بارنے مسجد معلوم ہوتا ہے اور وقوع لعاب احتمال کے درجے میں ہے اور ولو غ کلب والی حدیث محکم ہے لہذا حدیث محکم راجح ہوگی (۵) اگر عادتاً لعاب گرے بھی تو وہ خشک ہو جائے سے پاک ہو جاتی ہے کما فی الحدیث ذکوۃ الارض یدسہا۔ (۶) ابوداؤد کی روایت میں تبول و تقبل کا لفظ آیا ہے حالانکہ پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے لہذا موالکے کو بھی کہنا پڑیگا کہ خشک ہو کر مسجد پاک ہوگی لہذا اس سے طہارت لعاب پر استدلال صحیح نہیں ہے **کیفیتہ نظیر** مذاہب: (۱) شوافع کے نزدیک سات مرتبہ دھونا

واجب ہیں (۲) حنابلہ اور حسن بصری کے نزدیک سات مرتبہ دھونا اور آخر میں تتریب بھی واجب ہے (۳) احناف موالکے و جمہور فقہاء کے نزدیک دوسری نجاست کی طرح ثلاث پاک ہوتا اور تیسری نجاست

دلیل شوافع و حنابلہ (۱) حدیث الباب ہے اور حنابلہ عبد اللہ بن مغفل کی حدیث الثامنة عشر وہ بالتراب سے استدلال کرتے ہیں۔

دلائل احناف (۱) عن ابی ہریرۃ مرفوعاً اذا ولغ الکلب فی اناء احدک فلیہرقہ

ولیغسلہ ثلاث مرات (طحاوی وابن ماجہ) (۲) عن ابی ہریرۃ موقوفاً اذا ولغ

الکلب فی الاناء اہرقہ ثم اغسلہ ثلاث مرات (دارقطنی) وفی روایۃ ولیغسلہ

ثلاث مرات، (۳) اذا استیقظ احدک من منامہ فلا یغسل یدہ حتی

یغسلہ ثلاث مرات۔ یہ حدیث قاعدہ کلیہ پر دال ہے جس میں تطہیر نجاست کیلئے عدد ثلاث

کو کافی قرار دیا گیا، (۳) دلیل عقلی، کتا کا پیشاب اور شراب وغیرہ جو اغلظ النجاسات ہیں، وہ بھی تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں تو سور کلب تثلیث سے بطریق اولیٰ پاک ہو جانا چاہئے۔

جوابات | (۱) ابو ہریرہؓ کا فتویٰ تثلیث پر ہے (طحاوی) اور راوی کا اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دینا اس کے نسخ ہونے پر دال ہے، (۲) تسبیح کی احادیث کو استحباب پر عمل کیا گیا جائے اور تثلیث کی احادیث کو وجوب پر (۳) تسبیح کی احادیث ابتداء پر محمول ہیں جبکہ دلوں میں نفرت بڑھانے کیلئے کتوں کے قتل کرنے کا حکم بھی تمہا پھر جب اس حکم میں تخفیف ہو گئی تو حکم غسل میں بھی تخفیف ہو گئی، (۴) سور کلب میں جراثیم ہوتے ہیں لہذا تسبیح کا حکم طباً ہے جس طرح تریب کا حکم علا جا ہے اور تثلیث کا حکم شرعاً ہے (۵) شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں تسبیح کا حکم خواص امت کیلئے ہے (۶) حدیث الباب میں متعدد اضطراب ہیں، بیان تریب و عدم تریب، بعض روایت میں اولہن اور بعض میں آخرہن، اور بعض میں ایسا بچے کے بجائے تسبیح مرآت اور ثلاثاً و خمساً و سبعا کے کلمات منقول ہیں

حدیث ۴ - عندما قال قام اعرابی فبال في المسجد فتناولناه الناس (الماء بریرہ)

تشریح | اعرابی کے نام کے متعلق اختلاف ہے بعض نے کہا اقرع بن حابس اور بعض نے عیینہ بن حصینؓ، بعض نے ذوالخویصرؓ، بعض نے ذوالنہویرؓ، برائی ذکر کیا ہے، آخری قول راجح ہے،

سوال | اعرابی تو مسلمان تھا لہذا مسجد میں کیسے پیشاب کر دیا؟ -

جوابات | (۱) وہ تو مسلم تھا لہذا آداب مسجد ناواقف تھا، (۲) پیشاب کا تقاضا اتنا زیادہ تھا کہ دور جا کی فرصت نہ ملی، اور ایک روایت میں ہے کہ کنارہ مسجد میں پیشاب کیا لہذا کوئی اشکال نہیں، -

مسئلہ طہارة الارض | قوله دھو بقوا علی بولہ سجلاً من ماء الخ

طہارة الارض کے متعلق اختلاف ہے | **مذاہب** | (۱) ائمہ ثلاثہ کے

نزدیک زمین کی تطہیر صرف پانی بہانے سے ہوتی ہے، (۲) احناف کے نزدیک پانی بہانا

یہ بہتر صورت ہے اس کے علاوہ حفراور بیس بھی زمین پاک ہو جاتی ہے۔

دلیل ائمہ ثلاثہ | حدیث اباء ہے کہ اس میں پانی سے دھویا گیا اگر دوسری صورت سے بھی پاک ہو سکتی تھی تو پانی کا ڈول منگوانے اور اس پر مہا کا حکم دینے کی ضرورت نہ تھی
دلائل احناف | (۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَكَانَتِ الْكَلَابُ تَبُولُ وَتَقْبَلُ وَتَدْبُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ (ابوداؤد ص ۵۹)
وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ كَانَتِ الْكَلَابُ تَقْبَلُ وَتَدْبُ فِي الْمَسْجِدِ (مشکوٰۃ ص ۵۹)
اس سے معلوم ہوا خشک ہو جائے پاک ہو گئی ورنہ نماز کیسے پڑھیں گے۔

(۲) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِي زَكَاةُ الْأَرْضِ يَسْبِهَا (ابن ابی شیبہ) یہ عائشہ سے بھی منقول ہے (المؤلوف للرصوع) (۳) قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا جَفَتِ الْأَرْضُ

فَقَدْ زَكَّتْ. (۴) قَالَ أَبُو قَلَابَةَ "جَفُوفُ الْأَرْضِ طَهُورُهَا"۔
جواب | حدیث اباب میں ایک بہتر طریق تطہیر کو اختیار کیا گیا ہے اس سے دوسرا طریق تطہیر کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں اس وقت اختیار غسل کی وجہ یہ تھی کہ جلدی پاک ہو اور بدبو زائل ہو اس کے غزالی نے فرمایا استدلال الشافعی بهذا الحدیث غیر صحیح۔

حدیث ۱۰ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَغْيِ يَصِيبُ الثَّوْبَ الْمَنِيَّ كَيْفَ بَارَءٍ فِي اخْتِلَافٍ | مَذْهَبُ (۱) شَافِعِيٍّ، أَحْمَدُ،

اسحق بن راہویہ اور داؤد ظاہری کا قول مختار یہ ہے کہ مرد عورت دونوں کی منی طاہر ہے اور اس کو دھویا جانا تطہیر کیلئے نہیں بلکہ نظافت کیلئے ہے،

(۲) ابو حنیفہ، مالک، اوزاعی، بخاری وغیرہم کے نزدیک منی مطلقاً نجس ہے اور تطہیر کیلئے اس کا ازالہ ضروری ہے البتہ ابو حنیفہ کے نزدیک خشک منی میں غسل کے علاوہ فرک بھی طہارت کیلئے کافی تھا اور اس کا جواز اس زمانہ سے متعلق تھا جبکہ منی غلیظ ہوتی تھی لیکن جب سے رقت منی کا شیوع ہوا ہے

اس وقت سے حنفیہ یہ فتویٰ دیا کہ اب ہر حال میں غسل ضروری ہے،
دلائل شافعی و احمد | ان کو کوئی صریح حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ

درج ذیل دو آیات سے دور و دراز کا استنباط کرتے ہیں (۱) قَوْلُهُ تَطْلَا وَهُوَ الْمَنِي خَلْقٌ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا (الفرقان) اس تشبیہ کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ پانی کی طرح منی بھی پاک ہے، (۲) قَوْلُهُ تَطْلَا وَتَقْدَرُ مَنَابِئُ آدَمَ بَنِي آدَمَ کی خلقت منی سے ہوئی اگر منی کو نجس کہا جائے تو مکرم کیسے ہوگا، (۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۲) فرک سے مکمل اجزاء نجاست زائل نہیں ہوتے کچھ باقی رہ جاتا ہے اگر وہ نجس ہوتی تو آپ ثوب مفروک میں نماز نہ پڑھتے، (۴) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ بِنَزْلَةِ الْمَخَاطِ وَالْبَزَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخُفٍّ أَوْ بِأَذْخَرَةٍ (دارقطنی) اس سے معلوم ہوا کہ منی زینٹ اور بلغم کی طرح پاک ہے، (۵) منی انبیاء کا مادہ تولید ہے لہذا وہ ضرور پاک ہونا چاہیے،

دلائل اُحناف و موالف (۱) حدیث البنا ہے کہ اس میں کثرت سے معلوم ہو رہا ہے کہ عائشہ کا استمرار عمل غسل کا ہے لہذا یہ نجاست کی دلیل ہے اس طرح اور بھی چار مرفوع حدیث میں منی کو دھونے کا حکم دیا گیا یا آنحضرت کے سامنے دھویا گیا جیسے مہمونہ ام حبیبہؓ، عمرؓ اور ابن عمرؓ کی حدیث ہے، خصوصاً ام حبیبہؓ (رحمہ) کی روایت میں اِذَا الْعَرِيْثُ فِيْهِ اُذْيٌ (ابوداؤد) نجاست منی پر صریح ہے کیونکہ اُذْيٌ کے معنی نجاست کے ہیں جیسا کہ دم حیض کے متعلق قرآن میں ہے قُلْ هُوَ اُذْيٌ (۲) آپؐ کی پوری عمر میں ایک دفعہ بھی منی لیکر نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا اگر پاک ہوتی تو بیان ہوا کہ کیلئے کم از کم ایک بار عملاً یا قولاً طاهر قرار دیتے، (۳) قَوْلُهُ تَطْلَا لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ منی پر مہین کا اطلاق اس کی نجاست کیلئے مؤید ہے، (حقیر)

دلیل قیاسی بول، مذی، ودی سب بالاتفاق نجس ہیں حالانکہ ان کے خروج سے صرف وضو واجب ہوتا ہے تو منی بطریق اولیٰ نجس ہونی چاہیے کیونکہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے **دلیل نظری** جتنی چیزیں تحلیل طعام کے بعد پیدا ہوتی ہے سب نجس ہیں جیسے

پانچانہ، پیشاب، خون، منی بھی تحلیل طعام کے بعد پیدا ہوتی ہے لہذا وہ بھی نجس ہوگی،
جواب (۱) باری تعالیٰ کا قول وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ میں حیوانات کی منی کو
 ماء کہا گیا اگر منی کو ماء سے تعبیر کرنا طہارت کی دلیل ہے تو تمام حیوانات کی منی کو پاک کہنا
 چاہیئے حالانکہ دوسرے علماء اسکے قائل نہیں (۲) الف: دوسری آیت میں بنی آدم کو مکرم
 کہا گیا نہ منی کو، ب: اور انقلاب ماہیت سے شئی نجس کا ظاہر ہو جانا اجماعی امر ہے جس طرح
 پانچانہ جل کر راکھ بن جائے ظاہر ہو جاتی ہے، ج: شئی نجس اور ناقابل ذکر چیز سے پاک
 اور عظیم الشان انسان پیدا کرنا ہی زیادہ کمال کی دلیل ہے لہذا یہ آیت احناف کے
 موافق ہے، (۳) فرق الف: منی بھی تطہیر کا ایک طریقہ ہے جیسا کہ دم حیض کے بارے
 میں احادیث میں لفظ فرق آیا ہے حالانکہ وہ بالاتفاق نجس ہے فرق (ب) کے بعد کچھ
 اجزاء باقی رہنے اور اسکے ساتھ ناز پڑھنے سے اسکی طہارت ثابت نہیں ہوتی کالاتجہار
 فی السبیلین والدک فی الخفین والنجاف فی الارض ان چیزوں میں بعض اجزاء
 نجاست باقی رہ جاتے ہیں اور اسی کو لیکر ناز پڑھی جاتی ہے حالانکہ وہ کسی کے نزدیک پاک نہیں
 ہاں قدرے معفو عنہ ہے اسی طرح منی بھی قدرے معفو عنہ ہے، (۴) دلائل نجاست منی
 کے قرینے (بلغم اور رینٹ) سے یہ تشبیہ طہارت میں نہیں بلکہ لزوجت و غلظت اور
 گاڑھے پن میں ہے،

بہنقی کہتے ہیں اس حدیث کے مرفوع بیان کرنے میں شریک متفرد ہیں لہذا یہ موقوف ہے اور
 مرفوع کے مقابلے میں موقوف مزہوح ہے، (۵) منی کا مادہ خون ہے تو پھر خون بھی پاک ہونا
 چاہیئے، فرق خون، غرود وغیرہ کا مادہ تو یہ منی ہے تو نجس ہونا چاہیئے، علقہ اور مضغہ سے ان
 کا تعلق نطفہ کے مقابلے میں بہت قوی ہے تو انکو ضرور ظاہر ماننا چاہیئے حالانکہ اسکا کوئی بھی
 قائل نہیں نیز دم حیض سب ہی کی غذا ہے کیا شوا فاع دم حیض کو بھی پاک کہیں گے، علامہ نووی
 شافعی نے یہ دلائل وزنی نہ ہونیکلی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے ذکر اصحابنا
 اقیستہ ومناسبات کثیرہ غیر طائلتہ ولانقضیہا ولا نستحل الاستدلال
 بہا ولا نسبح بتضییع الاوقات فی کتابتہا (شرح المہذب ص ۵۵)

حدیث ۱۰ - عن أم قیس بنت حصین قولہ فدعایماء فنقضہا ولم یفسلنا۔

صبی اور صبیہ جب غذا کھانا شروع کر دیں تو انکا پیشاب ناپاک اور بغیر غسل پاک نہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے نیز رضیع اور رضیعہ کا پیشاب بھی جمہور کے نزدیک ناپاک ہے، البتہ طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے۔ **مذاہب** (۱) شافعی، احمد، اسحاق اور علماء حجازین کے نزدیک بول رضیع کیلئے نفع یعنی پھینٹے مار دینا کافی ہے غسل ضروری نہیں جبکہ بول رضیعہ کو تین مرتبہ دھونا ضروری ہے، (۲) ابو حنیفہ، مالک، محمد، ابو یوسف، نخعی، ثوری اور جمہور فقہاء کے نزدیک بول رضیع میں بھی دھونا ضروری ہے نفع کافی نہیں البتہ اتنا فرق ہے کہ بول رضیع میں غسل خفیف کافی ہے جبکہ بول رضیعہ میں دوسرا نجاس کے مانند غسل شدید کی ضرورت ہے،

دلائل شوافع و حنابلہ | حدیث الباب، حدیث لبابہ بنت حارث

انما یفسل من بول الانثی و ینضج من بول الذکر (ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

اس طرح ام سلمہؓ اور ابن عمرؓ کی حدیثیں جنہیں بول غلام کی بات تھ لفظ نضج اور رش کے

دلائل احناف و موالد | (۱) عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال استنزهوا عن البول فان عامۃ عذاب القبر منہ (ابوداؤد وغیرہ) یہ حدیث

عام ہے جو بول صبی اور جاریہ دونوں کو شامل ہے، (۲) عن عمار بن یاسر عن

النبی قال انما تنفسل ثوبک من البول (طحاوی) یہاں بھی قسم کا بول شامل ہے،

(۳) وہ حملہ احادیث جن میں بول کو نجس قرار دیا گیا، (۴) عن عائشۃ قالت اخی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علی ثوبہ فدعایماء فاتبعہ

آیاء (موطا مالک ص ۲، بخاری) اتباع ماء کے معنی پیچھے پیچھے پانی بہا کے ہیں،

(۵) عن عائشۃ ان النبی دعایماء فصبتہ علیہ، (مسلم) (۶) نفع سے

یقیناً نہ ہی نجاست زائل ہوتی ہے اور نہ ہی کمی ہوتی ہے بلکہ تلویث نجاست لازم آتی

ہے، **جوابات** | (۱) مختلف احادیث کے مابین تطبیق کیلئے حنفیہ نے نفع

اور رش سے مراد غسل خفیف لیا ہے چنانچہ حدیث اسماء بنت ابی بکر (متفق علیہ مشکوٰۃ

ص ۵۲) میں دم حیض کے متعلق فلتقرضہ ثم لتنضحی بماء ثم لتفصل فیہ آیا ہے، ترمذی

رضیع اور رضیعہ کے پیشاب کا مسئلہ

الفاظ آئے ہیں،

نے باب غسل دم الحیض ص ۲۵ کے ذیل میں آمدہ حدیث ثم حطیہ ثم رشید ثم صلی فیہ کی تفسیر میں فرمایا تجب علیہ غسل اس طرح باب المذی یصیب الثوب کے تحت حدیث فتنضح بہ ثوبک کی تفسیر میں شافعی کا قول نقل کیا ہے لا یجزی الا الغسل نیز نووی قولہ وانضح فرجک کے تحت لکھتے ہیں ان النضح یكون غسلاً و یكون رشاً لهذا بول غلام میں بھی فقط نضح اور رش غسل کے معنی میں ہونگے خصوصاً مسئلہ الباب میں صبت الماء و اتباع الماء کے کلمات اس پر دال ہیں، (۲) ممکن ہے نضح اور رش کے کلمات روایت بالمعنی ہوں، (۳) جن احادیث میں ولم یغسل غسلاً کا جملہ مروی ہے وہاں مطلقاً غسل کی نفی نہیں بلکہ غسل بلیغ کی نفی ہے جس کا قرینہ غسلاً کی تاکید ہے کیونکہ ضابطہ ہے کہ نفی جب مقید پر داخل ہو تو قید کی نفی ہوتی ہے لہذا غسل شدید کی نفی ہوئی اور نفس غسل کا اثبات ہوا لہذا یہ حدیث احناف کی دلیل ہوگی، سوال غلام اور جاریہ بول فرق کیوں کیا گیا؟ اگرچہ وہ فرق حنفیہ کے نزدیک مبالغہ اور عدم مبالغہ ہی کا ہے،

جوابات (۱) جاریہ کا بول زیادہ مُنتَن، اور غلیظ اور کثیف ہوتا ہے کیونکہ اسکے مزاج میں برود غالب ہے اور غلام کے بول میں اس درجہ کی غلظت اور کثافت نہیں کیونکہ اسکے مزاج میں حرارت غالب ہے لہذا صرف دھار دینے سے اسکے اجزاء کپڑے سے نکلی جائیں گے اور جب شیر خواری کی مدت گزر جائے تو غذا کے اثرات سے لڑکے کے پیشانی میں بھی غلظت پیدا ہو جاتی ہے اسلئے اسوقت کوئی فرق نہیں رہتا، (۲) اہل عرب اپنے مجالس میں بچوں کو بکثرت لے آتے تھے جبکہ لڑکیوں کو لے آنا باعث عار سمجھتے تھے تو بچوں کی کثرت اختلاط کے سبب غسل میں تخفیف کر دی گئی، (۳) جاریہ کا بول چونکہ متفرق جگہ پر پھیل جاتا ہے اسلئے اس میں غسل شدید کا حکم دیا گیا بخلاف بول غلام کے کہ وہ ایک ہی جگہ پر پھیلتا ہے (انوار المحمود ص ۱۵۲) شافعی اور طحاوی وغیرہا سے اور بھی وجوہ فرق منقول ہیں لیکن وہ راقم الحروف کے ناقص خیال میں اعتراضات سے خالی نہیں،

حدیث ۱:- عن عبد الله بن عباسٍ قَوْلُهُ اِذَا دَبِغَ الْاَهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ -
 دباغت کے معنی چمڑے کو رطوبت اور بدبو سے پاک کرنا، مسئلہ خلافتیہ - مذہب
 (۱) مالک کے نزدیک غیر ماکول اللحم مردہ جانور کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوتا،
 (۲) جمہور کے نزدیک بحر خنزیر اور آدمی کے پاک ہو جانا ہے شافعی کتا کو بھی استثناء
 کرتے ہیں، **دلیل مالک** عن عبد الله بن عکیم قال اتانا کتاب رسول
 الله ﷺ أَن لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِالْأَهَابِ وَلَا عَصَبٍ (ترمذی،
 مشکوٰۃ ص ۵۲)

دلائل جمہور حدیث الباب، عن عائشة رَضِیَ اللہ عنہا أَنَّ رَسُولَ اللہ ﷺ
 أَمَرَ أَنْ يَسْتَمَعَ بِجِلْدٍ مِنَ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ (البداء، مشکوٰۃ ص ۵۲) اس طرح مودہ
 میمونہ بن مسکن بن محبوب کی حدیثیں جو باب میں مذکور ہیں،
جواب اہلنا کہا جاتا ہے غیر مدبوغ چمڑا کو، تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ قبل
 از دباغت انتفاع مت کرو اب اس مدبوغ چمڑا کے عدم طہارت پر کیسے استدلال
 ہو سکتا ہے،

حدیث ۲:- عن أبي هريرة رَضِیَ اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللہ ﷺ اِذَا دُفِنَ أَحَدُكُمْ
 بِنَعْلِهِ اِلَّا دَفِنَ فِي النَّارِ اِلَّا تَرَابُ لَه طَهُور - **قشریہات** اگر خشک نجاست جوتے
 یا موزے یا پاؤں کو لگ جائے تو اس نجاست کو دور کر دینے سے یہ چیزیں پاک ہو جائیں گے،
 جوتے کا ذکر اس حدیث میں ہے اور موزہ جوتے کے حکم میں ہے اور پاؤں کا ذکر درج ذیل
 ابن مسعود کی حدیث میں ہے قَالَ كُنَّا نَصَلِّيْ مَعَ رَسُولِ اللہ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِی (ترمذی) مَوْطِی مہدر میمی ہے لم روندنا یعنی وہ نجاست پو پاؤں
 سے روندی گئی ہو، اسی پر تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ اس سے وضو واجب نہیں ہوتا اور اگر
 تر جسم دار نجاست مثلاً گوبر، پاخانہ اور منی وغیرہ جوتے یا موزے یا پاؤں کو لگ جائے اور ان
 چیزوں کو زمین پر خوب اس طرح رگڑ دیا جائے کہ نجاست کا کوئی اثر (رنگ، بو وغیرہ) باقی نہ رہے تو یہ چیزیں
 پاک ہو جائیں گی یہ ابو یوسف کا مذہب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے اور اگر تر غیر جسم دار نجاست ہو مثلاً
 بول، دم، خمر وغیرہ تو بالاتفاق اسکا دھونا ضروری ہوگا،

عن ام سلمة قالت اتنی امرأة اطیل ذیلی وامشی فی المكان القذر الخ

اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر بدن یا کپڑے میں نجاست رطبہ لگ جائے تو وہ بغیر غسل پاک نہیں ہوتا لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مٹی میں رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے بنا بریں یہ حدیث باجماع علماء مؤول ہے، (۱) بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا اس لئے کہ دارمی اور ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم کی ام ولد سے مروی ہے جو مجہول ہے لیکن ابن حجر فرماتے ہیں وہ تابعیہ ہے ان کا نام حمیدہ ہے لہذا اس حدیث کو ضعیف قرار دینا غیر معقول ہے (۲) بعض نے کہا یہ نجاست یا بے پر محمول ہے لیکن بعض روایت میں اذامطونا کا لفظ آیا، تو پھر یا بے کیسے ہوگی، (۳) علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جواب علی السلوٰۃ الحکیم ہے اصل میں سائل کو دامن کے ملوث بالنجاست ہونے کا یقین نہ تھا بلکہ اس کو دوسو سو تھما اس کو دور کرنے کیلئے آپ نے فرمایا یطهرہ ما بعدہ کما قال النبی لدفع الوسوسة کلوہ واذکروا اسم اللہ لیکن امرأة اتنی اطیل ذیلی سے معلوم ہوتا ہے منشاء سوال دامن کی خصوصیت ہے نہ کہ صرف فضا کی گندگی لہذا یہ توجیہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے (۴) ایسی نجاست جو قدرے معفو عنہ ہے وہ مراد ہے، (۵) قدر کے نجاست مراد نہیں بلکہ طین شائع اور کیچڑ وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی چھینٹیں مراد ہیں جو طبعاً گندہ ہیں یہ کیچڑ اور چھینٹیں شرعاً معاف ہیں کما صرح بہ الشامی اور یطهر سے زائل کرنا مراد ہے یا تطہیر مراد ہے لیکن آپ نے سائل کو مطمئن کرنے کیلئے صرف معافی کا ذکر نہ کر کے پاک زمین کی تطہیر کا ذکر فرمادیا تاکہ وہ بالکل مطمئن ہو جائے

حدیث: عن البراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأس

بول ما یؤکل لحمًا - اس حدیث سے بول مایو اکل لحم طاہر ہونا ثابت ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن حزم اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے کیونکہ اس میں ایک راوی سوار بن مصعب ہے جو موضوع حدیثیں روایت کرتا ہے (تعلیق الصبیح) اس کی تفصیلی بحث ایضاح المشکوٰۃ ص ۲۷۵ میں ملاحظہ ہو،

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ

اہل سنت و الجماعہ کے نزدیک مسح علی الخفین کی مشروعیت میں کوئی اختلاف نہیں فقط

امام مالکؒ سے مقیم کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول میں جائز اور ایک قول میں ناجائز (مطلوبہ)
لیکن قول صحیح یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی مطلقاً جائز ہے امام ابو حنیفہؒ کا قول مشہور ہے کہ
ما قلت بالمسح علی الخفین حتی جاء فی مثل ضوء النهار، نیز انہوں نے مسح
علی الخفین کو اہل سنت و الجماعۃ کا شعار قرار دیا ہے فرمایا نحن نفضل الشیخین
ونحب الختین ونری المسح علی الخفین، (۲) روافض اور بعض خوارج کے نزدیک
ناجائز ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں مسح علی الخفین کا ذکر نہیں،

جوابات | (۱) قولہ تعالیٰ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین میں لام کے

جروالی قرأت متواترہ میں مسح علی الخفین کا ذکر موجود ہے، (۲) احادیث متواترہ سے مسح
علی الخفین ثابت ہے (۳) امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ مجھے مسح علی الخفین کے بارے میں چالیس
مرفوع اور موقوف احادیث ملی ہیں، (۴) حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ میں نے ستر بدری
صحابہ کو مسح علی الخفین کا قائل پایا ہے، علامہ عینیؒ اور حافظ ابن حجرؒ نے ناقلین مسح علی الخفین

اسی سے اوپر بیان کیا، قال الکرخی اخاف الکفر علی من لا یری المسح علی الخفین
اور جن صحابہ سے انکار کا ذکر ہے ان سے رجوع ثابت ہے، قال ابن المبارک کل من روی
عنہم انکارہ فقد روی عنہم اثباتہ (بدائع، معارف السنن ص ۳۲ وغیرہ)

حدیث ۱: عن شریح بن حانی قولہ جعل رسول اللہ ﷺ ثلثة آیام ویالین للماض

مدت مسح علی الخفین میں اختلاف دیو ما ولبلة للمقیم

مذہب | مالکؒ، لیثؒ اور داؤد ظاہریؒ کے نزدیک مسح علی الخفین بلا توقيت جائز

خواہ مسافر ہو یا مقیم، (۲) ائمہ ثلاثہ اور مشہور صحابہ و تابعین کے نزدیک مسح علی الخفین کی

مدت مقیم کیلئے ایک دن ایک رات اور مسافر کیلئے تین دن تین رات ہیں،

دلائل مالکؒ و داؤد ظاہریؒ | (۱) حدیث خزيمة بن ثابتؒ کی ایک سند (بطریق

ابراہیم تیمی) میں یہ زیادتی ہے ولو استزدناہ لزادنا (ابوداؤد ص ۲) یعنی اگر ہم آپؐ

سے زیادہ مدت مانگتے تو آپؐ زیادہ کی بھی اجازت دیدیتے (۲) عن ابی ابن عمارة

انہ قال یا رسول اللہ امسح علی الخفین قال نعم قال یوما قال یومین

قال وثلاثة قال نعم وما شئت وفي رواية قال فیہ حتی یبلغ سبعة

یعنی ایک دن ایک رات اور دو دن دو رات اور اگر چاہو تو تین دن تین رات اور اگر چاہو تو سب سے زیادہ سات دن

۱۲

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدالك .

دلائل جمہور | (۱) عن علی مرفوعاً جعل المسح ثلثة ايام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم (مسلم، ابوداؤد) (۲) عن ابی بکر مرفوعاً انه رخص للمسافر ثلثة ايام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة الخ (ابن خزيمة، دارقطنی، مشکوٰۃ ص ۵۳) .

(۳) عن صفوان بن ابي عمرو عن النبی ﷺ یا امرنا اذا كنا سافراً ان لا ننزع خفافنا ثلثة ايام ولياليهن (ترمذی) اس طرح علی، ابو ہریرہ، ابن عمر، عوف بن مالک وغیرہم سے بھی توقیت مسح کی روایات منقول ہیں ،

جوابات | (۱) زیلعی اور ابن دقیق نے لو استزدناہ لزاماً کی تضعیف کی ہے اور فرمایا یہ زیادتی صحیح نہیں ، (۲) یہ ابتدائی زمانہ پر محمول ہے جب کوئی شرعی تحدید نہیں آئی تھی، لیکن جب ایک مدت مقرر کر دی گئی تو اس کے بعد قطعاً مخالفت جائز نہیں ، (۳) یہ خزمیمہ کا اپنا گمان ہے جو شرعاً حجت نہیں ، (۴) لو کلام عرب میں انتفاء ثانی بسبب انتفاء اول کیلئے آتا ہے لہذا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مدت مسح میں زیادتی کو طلب کرتے تو آپ زیادتی فرمادیتے لیکن چونکہ زیادتی کا سوال نہ ہوا اس لئے زیادتی نہ ہوئی (نیل الاوطار ص ۱۷۹) .

(۵) حدیث ابی ابن عمارہ سنداً ضعیف ہے ، ابوداؤد لکھتے ہیں وقد اختلف فی اسنادہ ولیس ہو بالقوی (ابوداؤد ص ۲۱) یہ بھی فرماتے ہیں اسناد مجہول ہے ، بخاری، ابن القطان وغیرہما نے کہا یہ معلول ہے ، طحاوی لکھتے ہیں لیس ینبغی لاحد ان یتروک مثل هذه الاشارة المتواترة فی التوقیت لمثل حدیث ابی ابن عمارہ (۶) یہ حدیث حالت عذر پر محمول ہے (۷) توقیت کی احادیث صحیح اور غیر محتمل ہیں اور عدم توقیت کی احادیث ضعیف یا محتمل ہیں جن میں تاویل کی گنجائش ہے لہذا حدیث توقیت کی ترجیح ہوگی ۔

حلیۃ - عن المغيرة بن شعبه قولہ فی مسح اُعلى الخف و اُسفله

محل مسح میں اختلاف | بالاتفاق ظاہر الخف اور اعلیٰ الخف پر مسح کرنا فرض ہے صرف

اسی پر اکتفاء کرنا جائز ہے فقط اسفل پر اکتفاء کرنے سے مسح ادا نہیں ہوگا، اختلاف
اس میں ہے کہ اعلیٰ کے ساتھ اسفل کا مسح کرنا مستحب ہے یا نہیں؟

مذاہب | (۱) شافعی، مالک، کے نزدیک اسفل کا مسح کرنا مستحب ہے، (۲) احناف،
احمد، ثوری، اوزائی، اور جمہور فقہاء کے نزدیک مستحب نہیں ہے۔

دلیل شافعی و مالک | عن المغيرة بن شعبة فمسح اعلیٰ الخف واسفلہ (مشکوٰۃ ص ۵۴)

دلائل جمہور | (۱) عن علیؑ قال لو كان الدين بالرأى لكان اسفل الخف اولی

بالمسح من اعلاه ولقد رأيت النبیؐ یمسح علی ظاہر خفیہ (ابوداؤد، مشکوٰۃ ص ۵۴)۔

(۲) مغیرہ کی روایت جو ولید سے مروی ہے قال رأیت النبیؐ ﷺ یمسح علی الخفین
ظاہرہما (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۵۴) (۳) اثر مذکور فی الباب۔

جوابات | (۱) ترمذی فرماتے ہیں حدیث مغیرہ ضعیف معلول ہے کیونکہ اس کی سند میں ثور بن

یزید جو ہے اس کی ملاقات رجاء سے ثابت نہیں اب رجاء کی ملاقات کاتب مغیرہ سے ثابت

نہیں (ترمذی) (ج) کاتب مغیرہ مجہول ہے، (د) یہ حدیث منقطع بھی ہے مرسل بھی ہے،

(۴) بخاری اور ابوزر ع نے اس کو غیر صحیح کہا، (۲) اعلیٰ الخف سے مراد پنڈلی والی جانب اور

اسفل سے انگلی والی جانب ہے (۳) حدیث مغیرہ شاٹھ طرق سے مروی ہے جن میں سے یہی

ایک طرق میں اسفلہ کا ذکر ہے لہذا یہ شاذ قابل حجت نہیں،

حدیث - و عنہ قولہ و مسح علی الجوبین - جو کہ کہا جاتا ہے جو موزہ

کے اوپر موزہ کی حفاظت کی غرض سے پہنا جاتا ہے جوڑ کی چار قسمیں ہیں تجلید جس کے اسفل و

اعلیٰ دونوں پر چڑا ہو، منقل جس کے صرف اسفل پر چڑا لگا ہو اور اعلیٰ پر دوسری کوئی چیز ہو

تخنین جن کے اسفل و اعلیٰ کسی طرف بھی چڑا نہ ہو بلکہ ایسے مضبوط کپڑے وغیرہ جو بغیر پانڈے

کے پنڈلی پر چڑی رہے اور قدم میں پانی بھی نہ پہنچتا ہو اور اس کو لیکر کم از کم دو تین میل پے

در پے چلنا ممکن ہو، رقیق جن میں تخنین کی کوئی ایک شرط مفقود ہو، پہلی دونوں قسم پر بالاتفاق

مسح کرنا جائز ہے اور چوتھی قسم پر بالا جماع ناجائز ہے تیسری قسم جو تخنین سے اسکے بارے

میں اختلاف ہے،

مذاہب :- (۱) شافعی، احمد، محمد، ابو یوسف وغیرہم کے نزدیک مسح جائز ہے ۔
(۲) بعض مالکیہ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسح جائز نہیں لیکن امام اعظم نے اپنی وفات کے چند دن پہلے صاحبین کے مذہب کی طرف رجوع کر لیا ۔

دلیل بعض موالک [خفین کے ساتھ الحاق بوجہ چمڑا نہ ہونے کے درست نہیں ،

دلیل جمہور [حدیث ابابک ۔ چونکہ وہ مطلق ہے ٹخنہ میں کو بھی شامل کرتی ہے ۔

جواب :- ثنات کی وجہ سے ان کو خفین میں داخل کیا گیا ۔ کیونکہ چمڑا سے جو مطلوب ہے یہ اس سے بھی پورا ہوتا ہے ۔ قولہ : والنعلین ۔ نعلین پر مسح کی اجازت ائمہ اربعہ میں سے کسی کے ہاں نہیں ہے اس لئے اس کے مختلف جوابات دئے گئے (۱) آپ نے نعلین پہنے جو رہن پر مسح فرمایا جس میں ہاتھ نعلین کو بھی لگا ۔ اُسے راوی نے مسح علی النعلین سے تعبیر کر دیا (۲) آپ نے وضو، علی الوضوء کی حالت میں نعلین پر مسح کیا ۔ (۳) کسی راوی سے تصنیف ہو گئی ہے اصل میں مسح علی الجورہن المنعلین تھا ۔ (۴) محدثین کا اس حدیث کے ضعف پر اتفاق ہے اس حدیث کی تصحیح میں ترمذی سے تاج ہوا ہے ۔ ضعف کی وجہ ابو قیس اور خلیل دونوں راویوں کا ائمہ حدیث کے ہاں متفقہ طور پر ضعیف ہونا ہے ۔ اور مسح علی الجورہن کو شرائط مذکورہ کی بنا پر خفین ہی میں داخل کر کے جواز کا حکم لگایا گیا ہے ورنہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے ۔

بَابُ التَّيَمُّمِ

تیمم : یہ اُٹا سے ماخوذ ہے مجرد اور مزید فیہ دونوں کے معنی مطلق قصد یا امر و قیاس کے قصد کے ہیں کما قولہم ولا تیمموا الخبیث ، الا یہ ، اور اصطلاح تیمم کہا جاتا ہے قصد الصید الطاہر بصفة مخصوصة عند عدم الادر حقیقة او حکماً لازالة الحدث ، تیمم کی مشروعیت کتاب ، سنت اور اجماع امت سے ثابت حدیث :- عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث وجعلت تربتھا لنا طهوراً اذا لم نجد الماء ۔

تشریحات [امت محمدیہ کو گذشتہ امتوں پر جن چیزوں کے ذریعہ امتیازی شان عطا کی گئی ہے ان میں سے خاص طور پر یہ تین چیزیں بھی ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں ان میں تیسری چیز

تیمم ہے، اس سے معلوم ہوا تیمم اتیمت محمدیہ کے خصوصیات میں سے ہے اور اس پر اجماع ہے کہ تیمم منقطع حد
اصغر کیلئے ہو سکتا اس طرح حد اکبر کیلئے بھی، اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ تیمم صرف وجہ اور یدین میں ہوگا
رجلین اور سر میں نہیں ہوگا۔

اشیاء تیمم بہا میں اختلاف

یعنی تیمم کس چیز سے ہونا چاہئے۔ ہذا ھب :- (۱) شافعی، احمد اور ابو یوسف کے نزدیک
صرف ترابِ نبت (یعنی جس مٹی میں اگلنے کی قوت ہے) سے تیمم کرنا جائز ہے (۲) ابو حنیفہ
مالک اور محمد کے نزدیک جو چیز جنسِ ارض سے ہو کہ جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے اس کی تیمم جائز
دلیل شافعی و احمد | حدیث الباب ہے۔

دلائل ابو حنیفہ و مالک وغیرہ | (۱) قولہ: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صاحب قاموس جو
مذہب شافعی ہے جو تحقیق لغت میں بھی اپنے مذہب کی رعایت

کرنے کے باوجود وہ لکھتے ہیں الصعید هو التراب أو وجد الأرض، صاحب مصباح
فرماتے ہیں الصعید وجد الأرض تراباً کان أو غیرہ۔ (۲) قولہ تَعَالَى فَتَضَبَّحْ
صَعِيدًا ذَلَقًا (کہف) (۳) إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (کہف) ان دونوں آیات میں
صعید سے بالاتفاق جلا جزاء الارض مراد ہیں۔ عن جابر مرفوعاً قال جعلت لی الارض مسجداً
وَأَظْهَوراً (بخاری) جس طرح جنس ارض پر نماز پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح جنس ارض پر تیمم کرنا بھی درست
ہونا چاہئے۔ (۵) تیمم کا حکم وادی غرضی زرع میں نازل ہوا وہاں ترابِ نبت تو نہیں تھا لہذا ترابِ
نبت کی شرط لگانا حکمت تیمم کا خلاف ہے۔

جوابات | (۱) احناف و مالک بھی ترابِ نبت سے تیمم کے قائل ہیں لیکن دوسرے نفوس
سے جنس ارض کو اسکے ساتھ لائق کرتے ہیں۔ دلائل مذکور کے قرینے سے حدیثِ حدیفہ میں تربت
کا ذکر کثرت و جود کے اعتبار سے ہے نہ کہ حر کیلئے۔

حدیث :- عن عطاء قولہ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ۔ یہاں دو مسئلہ خلا فیہ ہیں

(۱) عدد ضربات تیمم (۲) مقدار مسح یدین، ان دو مسئلے میں متعدد اقوال ہیں مگر مشہور دو ہی مذہب ہیں
مذہب مشہورہ | (۱) احمد، اسحاق اور اوزاعی اور بعض اہل ظواہر کے نزدیک تیمم کیلئے صرف
ایک ضرب اور یدین کا مسح رسغین تک ہے۔ (۲) ابو حنیفہ، مالک، شافعی، ثوری، اور جمہور کے ...

نزدیک تیمم میں دو ضربات ہل اور یدین کا مسح مرفقین تک۔ (۳) ابن شہاب زہریؒ کے نزدیک
آباط و مناکب تک مسح ضروری ہے۔

دلائل احمدؒ و اوزاعیؒ وغیرہ (۱) حدیث غمار بن یاسر قال انما یکفیک ان تضرب
بیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهک و
کفیک (مسلم) اس میں صرف ایک ضرب کا ذکر ہے نیز صرف کفین کا ذکر ہے۔ (۲) نیز غمارؒ سے
مروکہ ہے ان النبی امرہ بالتیمم للوجه والکفین (صحاح ستہ) اور بھی مختلف الفاظ وارد
ہیں جنکا خلاصہ یہ ہے کہ تیمم کیلئے ایک ضرب ہے اور ہاتھوں کیلئے کفین کا لفظ استعمال کیا گیا جنکا اطلاق
صرف رسیخین تک ہوتا ہے۔

دلائل جہور (۱) قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الی المرافق یہاں
مستقل دو عضو یدان الی المرفقین اور وجوہ (چہرے) کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ وضو
میں جس طرح ہاتھ اور چہرہ کیلئے علیحدہ علیحدہ پانی لیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کے پانی سے دونوں کو نہیں
دھوتے ہیں اس طرح تیمم میں بھی دونوں کیلئے علیحدہ علیحدہ دو ضرب ہونا چاہئے پھر تیمم وضو کا خلیفہ ہے تو
وضو کی طرح تیمم میں یدین کو مرفقین تک مسح کرنا چاہئے تاکہ خلیفہ اصل کے خلاف نہ ہو (۲) عن جابرؒ
مرفوعاً التیمم ضربة للوجه وضربة للذراعین الی المرفقین، رجالہ کلمہ ثقافت
والصواب۔ انه موقوف۔ (دارقطنی، ۱/۱۸۱، حاکم) (۳) عن ابی الجهم الحارث قال
مررت علی النبی وهو یبول۔۔۔۔ فمسح وجهه وزراعیه ثم رد علی (ای السلام)
(شرح السنہ، مشکوٰۃ) اس میں ذراعین کا لفظ موجود ہے جو مرفقین کی تحدید پر دلالت کر رہا ہے۔

(۴) عن ابن عمرؓ مرفوعاً قال التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للیدین الی
المرفقین (دارقطنی، بیہقی، حاکم، مستدرک حنفی) (۵) عن اصلح التیمی قال کنا مع النبی
فی سفر فقال یا اصلح قم فتمیم معیداً طیباً ضربة للذراعین الی المرفقین (طحاوی)
اس طرح مسند بزاز میں عائشہؓ کی حدیث اور طبرانی میں ابو ہریرہؓ اور ابن عمرؓ کی حدیث، نیز خود غمارؒ کی
حدیث بزاز اور ابوداؤد میں جن میں دو ضربہ اور مرفقین کا ذکر ہے۔

دلیل زہریؒ غمارؒ کی حدیث فمسحوا بایدیکم کلہا الی المناکب والاباط من بطون ایہم (ابوداؤد
جوابات) (۱) حضرت غمارؒ تیمم عن الحدث الا صفر سے تو بخوبی واقف تھے لیکن جنابت سے

تیمم کا حکم آپ کو معلوم نہ تھا جیسا کہ آپ کا عمل تشریح (مٹی میں لوٹ پوٹ۔ ہذا) سے ظاہر ہے اسلئے
آنحضرتؐ نے مجملہ وجہ اور کفین پر مسح کر کے اشارہ فرما دیا کہ جنابت کیلئے بھی اس طرح تیمم کیا
جاتا ہے جس طرح کہ ازالہ حدث اصغر کیلئے تیمم ہوتا ہے اسلئے کسی روایت میں الی نصف الساعد
مذکور ہے اور کہیں الی نصف العضد کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اجمال و سرعت کے سبب
صحابہ کرام کو دیکھنے میں اختلاف ہوا اگر ایک ضربہ اور کفین تک مسح کا مقصد ہوتا تو عمارؓ سے دو ضربہ
اور مرفقین والی حدیث مروی نہیں ہوتی لہذا اس کے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ (۲) اگر ترجیح کا طریقہ
اختیار کیا جائے تب بھی جابرؓ اور ابن عمرؓ کی روایات اسلئے راجح ہوں گی کہ ان میں ایک
ضابطہ کلیہ بیان کیا گیا ہے (۳) ضربتین اور مرفقین والی حدیث کو معمول بہا بنانے سے لازمی
طور پر ان احادیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے جن میں ضربہ اور رسیں کا ثبوت ملتا ہے لہذا بعض کو
متروک قرار دینے سے عمل علی الجمیع اولیٰ ہے، (۴) اجتہادات صحابہ قبل از تعلیم نبویؐ یعنی
دلیل زہری کا جواب یہ ہے کہ آیت تیمم کے نزول کے بعد ابتدائی زمانہ میں جب تک حضورؐ
نے عملی تعلیم نہ فرمائی تھی اس وقت تک حضرات صحابہؓ فامسحوا بوجوهکم وایدیکم
سے منکب وابطاح تک مسح کرتے رہے، لیکن بعد ازیں آنحضرتؐ کی مرفوع احادیث سے ایدیکم
کی غایت الی المرافق قرار پائی، اگر بالفرض یہ تیمم بتعلیم نبویؐ تھا تو پھر یہ منسوخ ہے کیونکہ یہ تیمم نزول
آیت کے فوراً کیا گیا تھا،

حدیث :- عن أبي سعيد بن الخدري قال قال رسول الله ﷺ وجد الماء في الوقت فاعاد
أحدهما الصلوة إلا تسريحاً :- اگر تیمم کے بعد ادائے نماز سے
قبل پانی مل جائے بالاتفاق تیمم ٹوٹ جاتا ہے اور اگر ادائے نماز کے بعد وقت کے اندر اندر
پانی دستیاب ہو جائے تو بالاتفاق اعادہ صلوٰۃ ضروری نہیں جس پر قول سعید صراحۃً دال ہے،
اثناء صلوٰۃ میں پانی پر قادر ہونے کا مسئلہ | اگر نماز کے دوران میں پانی پر قدرت حاصل
ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے ۔

مذاہب :- ۱) مالکؒ اور داؤد ظاہریؒ کے نزدیک وہ نماز نہیں توڑے بلکہ اسی
تیمم سے نماز پوری کر لے (۲) ابو حنیفہؒ اور احمدؒ (فی روایہ) ثوریؒ، اوزاعیؒ
کے نزدیک اس شخص کا تیمم باطل ہو جائیگا۔ لہذا نماز توڑ کر وضو کرنا اور از سر نو نماز پڑھنا ضروری ہے۔

دلیل مالک و ظاہری | قوله لا تبطلوا أعمالکم - دلیل احناف :- یہ ہے کہ تیمم کی طہوریت وجواز صرف عدم وجدانِ مائتک ہے۔ وجدانِ مائتک کے بعد

فاغسلوا وجوہکم کے حکم اس پر عود کر آتا ہے۔

جواب | یہاں اگرچہ ظاہراً ابطال ہے لیکن درحقیقت اتنا ہے (بذل المجہود)

بَابُ الْغُسْلِ الْمُسْنُونِ

حدیث :- عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل۔

غسل جمعہ کے متعلق اختلاف | مذاہب :- (۱) دباؤ و ظاہری کے نزدیک جمعہ کا غسل واجب ہے (۲) جمہور ائمہ کے نزدیک سنت موکدہ ہے ابن الہمام اور شیخ

حلی کے نزدیک مستحب ہے حسن بصری، عطاء، مسیب، شافعی (فی قول قديم) ابن القيم کے نزدیک غسل جمعہ کا وجوب و ترغیرہ کے وجوب بھی زیادہ قوی ہے۔ علامہ خطاب اور صاحب ہدایہ نے امام مالک سے وجوب غسل کا جو قول نقل کیا ہے وہ صحیح نہیں چنانچہ مالک سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا یہ سنت اور بھلائی کی بات ہے سائل نے کہا کہ حدیث میں اسکو واجب کہا گیا فرمایا یہ ضروری نہیں کہ جو بات حدیث میں آئے وہ واجب ہی ہو (استاذکار ابن عبد البر) قال قاضی عیاضی لیس ذلک (ای الوجوب) بمعروف فی مذہبہ، یا انکے نزدیک وجوب کے مراد سنت موکدہ ہے کیونکہ مالکیہ کے کلام میں لفظ وجوب کا اطلاق سنت پر بکثرت ہوتا ہے

دلائل اہل ظواہر | (۱) حدیث الباب :- (۲) اور وہ احادیث جن میں واجب اور حق کا لفظ آیا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کی روایت میں حق اور ابو سعید کی روایت میں واجب کا لفظ ہے۔

دلائل جمہور | (۱) عن سمرة بن جندب مرفوعاً ومن اغتسل بالغسل افضل (احمد) مشکوٰۃ (۵۵) (۲) عن ابی ہریرۃ مرفوعاً من توضأ ثم اتی الجمعة

غفرلہ ما بین الجمعة الی الجمعة (مسلم) اس حدیث میں اجر و ثواب کو وضو پر مرتب کیا گیا۔ جس سے ظاہر ہے کہ غسل ضروری نہیں (۳) و عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال من اغتسل فالفعل افضل (نالی ابوداؤد) (۴) عن انس بن مالك عن الحسن البصري كلاهما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ يوم الجمعة فبما (ای بالسنة اخذ) ونعت السنة ومن اغتسل فالفعل افضل (موطأ محمد بن جابر) (۱) تمام احادیث کو معمول بہا بناتے ہوئے امر کو سنیت کیلئے کہا جائے۔ واجب کے معنی ثابت کے ہیں یا وجوب بم تاکید ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے رعایۃ فلان علینا واجبة (۲) احادیث وجوب ابتداء اسلام پر معمول ہیں جیسا کہ ابن عباس کی مندرجہ ذیل روایت سے۔ یہ ظاہر ہے کان الناس مجہودین یلبسون الصوف ویعملون وکان مسجدہم ضیقاً (ابوداؤد) لہذا ایک کو دوسرے کی بدبو سے تکلیف ہوتی تھی اس لئے غسل کا حکم فرمایا تھا اس کے معلوم ہوا وجوب غسل کا حکم عارضی تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔

بَابُ الْحَيْضِ

حيض کے لغوی معنی سیلان کے ہیں شرعاً حیض کہا جاتا ہے "دم یخرج من قعر الرحم بدون داء وقيل انه دم ينفذ رحم امرأة بالغة من غير داء" اہل لغت سے حیض کے کئی نام منقول ہیں (۱) الطمث، (۲) العرالد (۳) الضحک (۴) القراء،

استمتاع بالحيض کا مسئلہ | حدیث :- عن انس بن مالك قوله اصنعوا كل شئ الا النكاح - مباشرت اور استمتاع فی الحيض میں

تین صورتیں ہیں (۱) الاستمتاع بالجماع یہ باتفاق امت حرام ہے (۲) الاستمتاع بما فوق الازار، یہ بالاتفاق جائز ہے (۳) الاستمتاع بما تحت الازار من غیر جماع، اس میں اختلاف ہے۔

مذاهب : (۱) احمد، محمد، اسحق، طحاوی کے نزدیک جائز ہے، (۲) ابو حنیفہ، مالک، شافعی ابو یوسف اور جمہور فقہاء کے نزدیک حرام ہے۔

دلائل حمد و محمد وغیرہ : (۱) عن انس اصنعوا كل شئ الا النكاح (مسلم) یہاں نكاح بمعنی جماع ہے لہذا یہ روایت منطوقاً جماع کے علاوہ ہر قسم کے استمتاع کی حلت پر دلالت کر رہی ہے (۲) عائشہؓ کو حالت حیض میں آنحضرتؐ نے فرمایا "اکشی عن فخذیک فکشف فخذی فوضع خدلاً وصدراً علی فخذی" (ابوداؤد) یہاں تحت الازار میں الركبة والسترة استمتاع ہوا اس کے

معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے، قرآن میں تو صرف محل اذی یعنی فرج سے احتراز کرینکا حکم ہے۔

دلائل ائمہ ثلاثہ وغیرہم | (۱) حدیث الباب (۲) عائشہؓ کی حدیث و کان یا معرفاً تزد فیما شرفی و انا حائض (متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۵۶)۔

(۳) عائشہؓ کی حدیث قالت کانت احدينا اذا كانت حائضاً أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتأزر بازار ثم يبأشوها (مسلم) (۴) حدیث عبد اللہ بن سعدؓ انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ) اس طرح حضرت معاذؓ وغیرہ سے بھی متعدد روایات ہیں جن میں صرف فوق الازار استمتاع کی اجازت دی گئی، (۵) تحت الازار استمتاع وطی کا سبب قریب ہے، لہذا وہ بھی ممنوع ہونا چاہئے۔

جوابادت | (۱) حدیث انسؓ میں ”کل شئی“ احادیث مذکورہ کی وجہ سے مافوق الازار کے ساتھ مقید ہے۔ (۲) اور الا النکاح سے وطی اور دواعی وطی دونوں مراد ہیں کیونکہ جو چیز حرام ہوتی ہے اسکے ذرائع اور دواعی بھی حرام ہوتے ہیں۔ (۳) عائشہؓ کی روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن زیاد افریقی ہیں جسکو ابن معین، احمدؒ اور ترمذی نے ضعیف بتایا ہے (۴) دلائل ائمہ ثلاثہ محرم ہیں اور دلائل احمدؒ وغیرہ محلل لہذا محرم کی ترجیح ہوگی۔ (۵) آیت میں جس طرح محل اذی سے بچنے کا حکم ہے اس طرح ولا تقربوہن کے لفظ سے دواعی وطی سے پرہیز کرنے کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے (نیل المجهود ص ۱۲۱ وغیرہ)۔

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ (س وفاق ۱۲۸)

مستحاضہ، اس عورت کو کہا جاتا ہے جسکو غیر طبعی طور پر کسی مرض وغیرہ سے خون نکلتا ہے۔ اصناف کے نزدیک مستحاضہ کی تین قسمیں ہیں (۱) مبتدأ وہ عورت جو بالغ ہوتے ہی استمرار دم کا نثار ہوگی۔ مثلاً حمنہ بنت جحش جو زینب بنت جحش زوجہ مطہرہ کی بہن ہیں اسکا حکم بالاتفاق یہ ہے کہ وہ اکثر مدت حیض گذرنے تک خون کو حیض شمار کریگی اور اس زمانہ میں۔

صلوٰۃ و صوم ترک کر دیگی اور اکثر مدت گزرنے کے بعد غسل کر کے وہ عبادات شروع کر دیگی پھر اقل مدت طہر ختم ہونیکے بعد دوبارہ ایام شمار کر دیگی (۲) معقارہ کچھ عرصہ بالغ ہونے کے بعد حیض ٹھیک رہا پھر استحاضہ شروع ہو گیا اور اسکو عادت یاد ہے جیسا فاطمہ بنت ابی حمیشؓ اسکا حکم یہ ہے کہ عادت سابقہ کے مطابق حیض شمار کرے اور بقیہ کو استحاضہ سمجھے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھتی رہے گی اور وہ روزہ رکھے گی۔ (۳) متحیرہ، وہ عورت جو معقارہ تھی پھر استمرار دم ہوا لیکن وہ اپنی عادت سابقہ بھول گئی اسکو ناسیہ، ضالہ، مغلہ اور متحیرہ بھی کہتے ہیں، نیز متحیرہ کی تین قسمیں ہیں (الف) متحیرہ بالعدد، (ب) متحیرہ بالوقت (ج) متحیرہ بہما۔ اسکا حکم یہ ہے کہ تحری کر کے ظن غالب یا یقین پر عمل کرے اور اگر تحری کر کے بھی کسی طرف رجحان نہ ہو تو اسکا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت غسل کر دیگی اس کی متعدد صورتیں ہیں، اسکی تفصیل مطولات میں ملاحظہ ہو۔

ممیزہ کے بارے میں اختلاف: مذاہب: (۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اور ایک قسم ہے جسکو ممیزہ کہتے ہیں یعنی وہ عورت جو رنگ کے ذریعہ دم حیض اور دم استحاضہ میں فرق کر سکتی ہو یعنی انکے نزدیک تمیز بالالوان کا اعتبار ہے (۲) ابو حنیفہؒ کے نزدیک اسکا اعتبار نہیں بلکہ بیاض خالص کے علاوہ جملہ الوان دم خواہ اسود ہو یا احمر، اصفر ہو یا اکدر وغیرہ حیض ہی ہیں بشرطیکہ امام حیض میں آئے۔

دلیل ائمہ ثلاثہ: فاطمہ بنت ابی حمیشؓ کی حدیث کہ آپ ﷺ نے فرمایا اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف۔ (ابوداؤد، نسائی، مشکوٰۃ ص ۵۷ ج ۱)

دلائل ابو حنیفہ: (۱) عن علقمة بن ابی علقمة عن امه مولاة عائشةؓ ام المؤمنين انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة ليساً لنها عن الصلوة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة۔

(موطأ مالک ص ۲۰، باب طہر الخائض، بخاری تعلیقاً، عبد الرزاق، وابن ابی شیبہ) یعنی عائشہؓ سے روایت ہے کہ عورتیں ڈبہ میں روئی بند کر کے (بچوں کے ہاتھ) عائشہؓ کو دکھانے کیلئے بھیجتی تھیں اور اس روئی میں جو حیض کا خون ہے اسکے متعلق البتہ پوچھتی تھیں کہ ابھی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں تو عائشہؓ فرماتی تھیں کہ جلدی نہ کرو جبکہ کہ سفید پانی جو حیض کے بعد تھوڑا سا آتا ہے وہ نہ دیکھ لو، (۲) اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے اعتزلن ما رثیتن ذلك حتى لا ترین الا البياض خالصا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ) ان دونوں روایت سے ثابت ہوا کہ جبکہ بیاض

خالص نہ آئے اس وقت تک سب الوان حیض ہیں (۳) حدیث ابن عباسؓ اذا كان دما أحمر فدينار واذا كان دما اصفر فنصف دينار۔ (ترمذی، مشکوٰۃ ص ۵۶ ج ۱) اس سے ثابت ہوا کہ زمانہ حیض میں حمرة، صفرة اور کدروہ جو رنگ بھی ظاہر ہو وہ سب حیض میں شمار ہے یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر درجہ استہداد میں پیش کی جاسکتی ہے۔ (۴) استحاضہ والی عورتیں جو مسئلہ پوچھنے آتی تھیں انکو نبی علیہ السلام عادت پر عمل کرنے کا حکم فرماتے تھے اگر تمیز بالالوان معتبر ہوتی تو پہلے آپ ﷺ یہ دریافت فرماتے کہ تم میمزہ بالالوان ہو یا نہ ہو اذلیس فلیس۔ (۵) اختلاف مزاج و غذا و ملک کے اعتبار سے الوان خون میں ضرورتاً تفاوت ہوگا لہذا الوان پر حیض کا مدار رکھنا صحیح نہیں ہوگا۔

جوابات: (۱) اکثر محدثین فرماتے ہیں حدیث فاطمہؓ ضعیف ہے چنانچہ ابو حاتم کہتے ہیں ہونکر ابن قتانؒ فرماتے ہیں ہونی رائی منقطع۔ طحاویؒ فرماتے ہیں ہونموقوف، بیہی کہتے ہیں ہذا مضطرب۔ ابوداؤدؒ نے بھی اضطراب سند کی طرف اشارہ کیا ہے، نسائیؒ نے بھی دو جگہ میں اس کے اعلال کی طرف اشارہ کیا ہے (اوجز المسالك ص ۱۳۸ ج ۱) (۲) آپ ﷺ نے اکثریت اور اعلیٰ کی بنا پر اسود فرمایا (۳) یا آپ ﷺ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا حیض اسو ہوگا لہذا اس کے ساتھ خاص ہے۔ (۴) فاطمہ بنت ابی حمیش میمزہ بھی تھیں اور معتادہ بھی اور انکی تمیز عادت کے موافق تھی تو اصل اعتبار عادت ہی کا ہوا کیونکہ اعتبار عادت احادیث کثیرہ صحیحہ سے ثابت ہے مثلاً حدیث ام سلمہؓ میں صراحت ہے لتنظر عدد اللیالی والایام اللتی کانت تحيضهن من الشهر (موطا مالک ص ۲۱، ابوداؤد، دارمی، مشکوٰۃ ص ۵۷ ج ۱) بخلاف تمیز بالالوان کے کہ وہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔

حدیث: عن عدی بن ثابتؒ قوله ونتوضأ عند كل صلوة (س، وفاق ۱۴۰۰ھ) یہ حکم صرف مستحاضہ کیلئے نہیں بلکہ ان تمام معذورین کیلئے ہے جو چار رکعتیں بھی بغیر وقوع حدیث کے پڑھنے پر قادر نہ ہو۔

وضو مستحاضہ میں اختلاف: ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ مستحاضہ پر صرف اس وقت غسل واجب ہوتا ہے جب اس کے ایام حیض ختم ہوں (ہاں متحیرہ ہر نماز کے وقت غسل کرے) اور انکے وضو کے بارے میں اختلاف ہے۔

مذاہب: (۱) شافعیؒ اور اسحاقؒ ابن راہویہؒ کے نزدیک مستحاضہ ہر فرض کیلئے علیحدہ وضو کرے گی یعنی ایک وضو سے صرف ایک فرض اداء یا قضاء پڑھ سکتی ہے البتہ متعدد نوافل ادا کر سکتی

ہے (۲) مالکؒ اور داؤد ظاہریؒ کے نزدیک دم استحاضہ ناقض وضو نہیں کیونکہ یہ عذر ہے لہذا استحاضہ کو وضو کرنیکی ضرورت نہیں۔ (۳) حنفیہ، احمدؒ ابو ثورؒ کے نزدیک ایک وضو سے وقت کے اندر جتنے فرائض و نوافل چاہے پڑھ سکتی ہے البتہ جب وقت نکل جائیگا تو نیا وضو کرنا ہوگا کیونکہ احناف کے نزدیک خروج وقت ناقض وضو ہے۔

دلائل شوافع: (۱) حدیث الباب اور (۲) حضرت ابو معاویہؓ وغیرہ کی وہ احادیث جن میں تتوضاً لكل صلوة وارد ہے۔

دلیل مالک: حدیث عائشہؓ، اس میں ہے انما ذالك عرق (متفق علیہ) مشکوٰۃ ص ۱۵۶ ج ۱) اری دم عرق اور مالکؒ کے نزدیک دم عرق پر وضو واجب نہیں ہوتا ہے کما مر تفصیلاً۔

دلائل احناف: (۱) عن عائشة ان النبی ﷺ قال لفاطمة بنت ابی حبیس تو ضی لوقت کل صلوة (موطا محمد، معنی لابن قدامہ) (۲) عن عائشة المستحاضة تتوضیاً لوقت کل صلوة (مسند ابی حنیفہ)

(۳) **دلیل عقلی:** شوافع نے جو فراغت عن الصلوة کو ناقض وضو قرار دیا اسکی نظیر تو شریعت میں نہیں جبکہ مضی وقت اور حدث ناقض وضو ہونے پر بہت نظائر موجود ہیں جیسے مضی مدت مسح علی الخفین و مضی مدت مسح علی العمامہ (عند احمد وغیرہ) والظاہر ان حمل الحكم علی النظر اولی من حملہ علی مالا نظیر لہ۔

جوابات: (۱) مالکؒ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا قول الوضوء من غسل دم سائل سے ثابت ہوتا ہے کہ دم عرق میں بھی وضو واجب ہے لہذا حدیث عائشہؓ سے استدلال صحیح نہیں ہوا۔ (۲) حدیث الباب میں دو احتمال ہیں ایک کہ ہر نماز کیلئے وضو کا حکم ہو (کما قال الشوافع) دوسرا یہ کہ نماز کے ہر وقت کیلئے وضو کا حکم ہو کیونکہ ایسے مواضع میں مضاف کا محذوف ہونا شائع ذائع ہے نیز لفظ عند بھی وقت کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور جن روایات میں تتوضاً لكل صلوة کے الفاظ ہیں ان میں بھی لام کو وقتیہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ کما فی قوله تعالیٰ أقم الصلوة لدلوك الشمس ای وقت دلوكھا وكما فی الحديث ان للصلوة اولاً و آخراً (ابوداؤد) قال المحدثون ای لوقت الصلوة اولاً و آخراً اور عزب کا محاورہ ہے اتیک لصلوة الظهر ای لوقتھا اور الام کو وقت کے معنی میں نہ لیا جائے تو بھی شرعاً و عرفاً صلوة کا لفظ بول کر وقت مراد لیا جاتا ہے جیسے حدیث میں ہے ایما رجل ادرکته الصلوة فلیصل ای ادرکہ وقت الصلوة۔

وجوہ ترجیح مذہب احناف: (۱) احناف کی احادیث میں لفظ وقت صراحۃً موجود ہے لہذا الصامت تکمیل علی الناطق۔ اس قاعدہ کے مطابق وقت کے معنی پر حمل کیا جانا رائج ہے۔ (۲) احادیث احناف محکم ہیں اور انکی احادیث محتمل، اور محکم محتمل پر رائج ہوتی ہے۔ (۳) شوافع لکل صلوٰۃ سے صلوٰۃ مکتوبہ مراد لیتے ہیں اور نوافل کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں تو گویا انکے ہاں یہ حدیث متروک الظاہر ہے اور احناف کے نزدیک یہ متروک الظاہر نہیں لہذا مذہب احناف رائج ہے۔

محمد بن حنفیہ: عن حمنة بنت جحش قوله انما هذه ركضة من ركضات

الشیطان

تشریح: چونکہ شیطان استحاضہ کی وجہ سے عورت کے نماز روزہ میں تلبیس اور خلط کی طرف راہ پالتا ہے اسلئے استحاضے کو شیطان کے لات مارنے سے تعبیر کیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے۔

قوله فتحیض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله۔ یہاں لفظ او کے متعلق مختلف اقوال ہیں (۱) نوویؒ نے کہا کہ حرف او تقسیم کیلئے ہے اگر چہ دن حیض آنیکی عادت ہو تو چھ روز اپنے کو حائضہ شمار کرے اور اگر سات دن کی عادت ہو تو سات دن تک اپنے کو حائضہ شمار کرے یا لفظ او تخییر کیلئے ہے یعنی ان دو مدت سے جسکو چاہو اختیار کر لو کیونکہ عام طور پر عورتوں کو خون حیض چھ سات دن ہی آتا ہے، تم غور و فکر کر کے ان میں سے ایک کو اختیار کر لو باقی تمہاری ماہواری کے ایام کا حقیقی علم اللہ کو معلوم ہے۔ (۲) ملا علی قاریؒ نے فرمایا او شک راوی ہے اس طرح اور بھی چند اقوال ہیں۔

قوله هذا اعجب الامرین الی: هذا كما مشار الیه امر ثانی ہے پھر امرین میں سے امر ثانی پر توافق ہے کہ مستحاضہ یومیہ تین مرتبہ غسل کرے لیکن امر اول کے مصداق میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ مستحاضہ ہر نماز کیلئے صرف وضو کرے اور امر ثانی یعنی یومیہ تین مرتبہ غسل کی احبیت کیوجہ نظافت و علاج اور نماز کا بالیقین ادا ہو جانا ہے۔ (۱) دوسرا قول یہ ہے کہ امر اول سے مراد یومیہ پانچ مرتبہ ہر نماز کیلئے غسل کرنا ہے اس تقریر پر امر ثانی یعنی یومیہ تین بار غسل کی احبیت کیوجہ سہولت و رفق ہے واللہ اعلم بالصواب۔ (بذل المجود، ص ۲۷۲ ج ۱، الکوکب الدری وغیرہ)

کتاب الصلوٰۃ

یہ کتاب نماز کے احکام کے بیان میں ہے۔

(۱) صلوٰۃ کے معنی لغوی: صلوٰۃ کے معانی مختلفہ ہیں (الف) صلوٰۃ بمعنی دعا،

قال الله تعالى وصل عليهم اى ادع لهم وفى الحديث وان كان صائما فليصل اى فليدع لهم بالخير والبركة لهذا يسمي لكل باسم الجزء کے باب سے ہے۔ (ب) ابن الفارس کہتے ہیں کہ صلوٰۃ یہ ”صلوات العود فى النار“ سے ہے جس کے معنی ٹیڑھی لکڑی کو آگ میں سینک کر سیدھا کرنا، چونکہ نفس امارہ میں بہت ٹیڑھاپنی ہے تو اسکو نماز میں داخل کر کے اللہ کی عظمت و ہیبت کی گرمی سے سیدھا کیا جاتا ہے، اس لئے نماز کو صلوٰۃ کہا گیا، صلوٰۃ کے یہ معنی مضمون آیت ان الصلوٰۃ تنهى عن الفحشاء والمنکر کے بہت مناسب ہیں۔ (ج) صلوٰۃ بمعنی استغفار کما قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبی یہاں يصلون کے معنی استغفار ہیں بنسبتِ ملئکہ۔ (د) جمہور کہتے ہیں کہ صلوٰۃ بمِرحمت کما فی قوله تعالى: اولئك عليهم صلوات من ربهم اى رحمة من ربهم، نماز جنازہ کو صلوٰۃ کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں رکوع وسجود نہیں کیونکہ صلوٰۃ جنازہ سے مقصد میت کیلئے طلبِ رحمت ہے۔

نوٹ: نماز جو اسلام کا بڑا رکن ہے یہ ایک پہلو سے حرارت ہے اور دوسرے پہلو سے رحمت اور دعا ہے کہ اسکی وہ حرارت جو دنیا میں نفس پر شاق گزرتی ہے وہ آخرت میں رحمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

(۲) معنی اصطلاحی: ارکان معبودہ اور افعال مخصوصہ (قیام، قرأت وغیرہ) کا نام صلوٰۃ ہے

(۳) وجوب نماز اور اداء نماز کا سبب: وجوب نماز کا سبب وقت ہے اور اداء نماز کا سبب حق تعالیٰ کا امر تقدیری ہے۔

(۴) دلائل فرضیت نماز: کتاب، سنت اور اجماع امت تینوں سے نماز کی فرضیت ثابت ہے۔ (الف) قوله تعالى واقیموا الصلوٰۃ (ب) ان الصلوٰۃ كانت على المؤمنين کتابا موقوتا (القرآن) (ج) بنی الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلوٰۃ (الحديث) (د) ان الله فرض على كل مسلم ومسلمة.

فی کل یوم وليلة خمس صلوات الخ (الحديث) (ہ) دور نبوی ﷺ سے آج تک فرضیت صلوٰۃ پر تمام امت کا اجماع ہے۔

(۵) صلوات خمسہ کا ثبوت کتاب اللہ سے: (الف) وسبح بحمد ربك

قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح واطراف النهار (ط، آیت ۱۱۳) یہاں سج بمعنی صل ہے اور ”قبل طلوع الشمس“ (بمعنی طلوع آفتاب سے پہلے) سے مراد فجر کی نماز ہے اور قبل غروبھا (غروب آفتاب سے پہلے) سے عصر کی نماز مراد ہے اور أناء الليل (اور رات کے اوقات میں) سے مراد نماز عشا ہے اور اطراف النهار (دن کی حدود) سے نماز ظہر اور نماز مغرب مراد ہے۔ کیونکہ وقت نماز ظہر اول دن کے طرف آخر سے شروع ہوتا ہے اور نماز مغرب کا وقت دن کی طرف آخر سے شروع ہوتا ہے (معارف القرآن کا نڈھلوی ص ۶۴۰ ج ۴ بتغییر یسر)

(ب) حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی (البقرة آیت ۲۳۸) یہ نماز کی فرضیت اور ان کے پانچ ہونے پر دال ہے طرز استدلال یہ ہے کہ لفظ ”الصلوات“ الصلوٰۃ کی جمع ہے جس پر الصلوٰۃ الوسطی کا عطف ہے اور اقل جمع جس میں وسط متحقق ہو سکے وہ چار لینے سے ہوگا اور عطف چونکہ مقتضی مغائرت ہوتا ہے اسلئے پانچویں صلوٰۃ الوسطی ہے (البنایہ ص ۶ ج ۲، فتح القدیر ص ۱۹۱ ج ۱ وغیرہ) (ج) فسبحان اللہ جین تمون وجین تصجون (روم ۱۷-۱۸) میں بھی پانچویں نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے اسکی تفصیلی بحث راقم الحروف کی تالیف قرآن و سنن شروپ (قرآن سناہر سکرپ) میں ملاحظہ ہو۔

(۶) تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت شب معراج میں ہوئی اور اکثر علماء کا خیال ہے کہ صلوٰۃ خمسہ سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی لیکن امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد اس سے پہلے فرض ہو چکی تھی پھر دو سال کے بعد مکہ میں معراج سے قبل تہجد کی فرضیت منسوخ ہو کر دو نمازیں یعنی فجر اور عصر فرض ہوئیں جسکی دلیل درج ذیل آیت یسبـح بحمد ربك بالعشی والإبکار ہے کہ یہ آیت معراج سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں ان دونوں نمازوں کا ذکر ہے چنانچہ سورہ جن میں جنات کے جس سماع قرآن کا ذکر ہے وہ فجر ہی کی نماز میں ہوا تھا۔ اور یہ واقعہ غالباً معراج سے پہلے کا ہے لیکن یہ دونوں نمازیں آپ ﷺ پر فرض تھیں یا نفل اسکی کوئی صریح دلیل موجود نہیں۔

(۷) فرضیتِ صلوٰاتِ خمسہ کی حکمتیں: (الف) امامِ رافعیؒ نے فرمایا صبح کی نماز

آدم علیہ السلام کیلئے تھی اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے تھی۔ حضرت اسماعیل کے بدلے میں دنبہ پیش کئے جانے کی وجہ سے، اور بعض نے کہا کہ ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کیلئے تھی، اور عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے تھی بعض نے کہا یہ حضرت عزیر علیہ السلام کیلئے تھی جب ان کو ایک سو برس کے بعد زندہ کیا گیا تو اس نے شکر کے طور پر یہ چار رکعت نماز پڑھی اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام کیلئے تھی اور بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کیلئے تھی۔ اور عشا کی نماز حضرت یونس علیہ السلام کیلئے تھی، حق تعالیٰ نے ان سب کو امت محمدیہ کیلئے جمع فرمادیا۔ یہ حضور ﷺ کے کمالِ نبوت پر دال ہے۔

(ب) اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں پیدا کر نیک ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے انکو جان بخشی پھر بڑی بڑی پانچ نعمتیں عطا فرمائیں (۱) کھانے پینے کی چیزیں (۲) لباس (۳) مکان (۴) خدمت کے لئے بیوی اور نوکر وغیرہ (۵) سفر کے لئے سواری، ریل، موٹر اور طیارہ جہاز اور کشتی وغیرہ۔

جان کا شکر یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے اور ان پانچ نعمتوں کے شکر یہ میں صلوٰاتِ خمسہ فرض کی گئیں ہیں۔

(ج) انسان کی پوری زندگی پانچ حالتوں میں گزرتی ہے (۱) لیٹنے (۲) بیٹھنے (۳) کھڑے ہونے (۴) نیند جانے (۵) جاگنے میں، ان پانچ حالتوں کی تمام نعمتوں کا شکر یہ پانچوں نمازوں میں رکھ دیا ہے۔

الغرض جس نے صلوٰاتِ خمسہ ادا کیں گویا اس نے حق تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر یہ ادا کر دیا (د) یہ عالمِ ناسوت ختم ہونے کے بعد انسان پر پانچ مصیبتیں آتی ہیں جس نے صلوٰاتِ خمسہ ادا کرا اللہ تعالیٰ اسکو ان پانچ مصیبتوں سے رہائی دیگا۔ (۱) موت کی سختی سے بچائے گا۔ (۲) ہر کی سختی اور عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ (۳) نامہ اعمال اسکے دایاں ہاتھ میں دیگا۔ (۴) پلی صراط سے بچائی کی طرح گزر جائیگا (۵) بن حساب جنت میں داخل ہوگا۔ (۶) انسان کے حواسِ خمسہ کے شکر بجا آوری کے لئے صلوٰاتِ خمسہ فرض کی گئی ہیں حواسِ خمسہ۔ (۱) ذائقہ (۲) شہۃ (۳) سمیعہ (۴) بصرہ (۵) لامعہ (۶) ہوا۔

(د) بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز زندگی کی نوا اور ظہر کی نماز صحت کا وارنٹ ہے تاکہ اس سے فکر موت پیدا ہو اور عصر کی نماز منزلہ بھائی لے ہم کے ہے کہ لیکن اب موت

قریب ہے اور مغرب کی نماز پھانسی ہے کہ اب ختم ہو گیا اور عشا تک اس کا اثر باقی رہا ان تنبیہات اور اغراض کے تحت یہ مواقیت شروع ہوئے اس طرح مشائخ سلوک نے اور بھی متعدد حکمتیں بتائی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا فرمان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا تقاضا یہ ہے کہ غلام ہمیشہ اپنے مالک کی عبادت میں مشغول رہے اس لئے ظہر کے مقابلہ میں چاشت اور عصر کے مقابلہ میں اشراق رکھ دی یہی وجہ ہے کہ اشراق کا وقت اولیٰ عصر کا وقت ہے اور چاشت کا وقت اولیٰ ظہر کا وقت ہے چنانچہ علیؑ سے روایت ہے، ان وقت الاشراق من جانب الطلوع مثل بقاء الشمس بعد العصر (ابوداؤد) چونکہ اشراق کی نماز علیؑ سورج دو نیزہ کے اندر بلند ہونے پر پڑھتے تھے لہذا عصر کی نماز بھی آفتاب دو نیزہ بلند رہنے کے وقت پڑھنا چاہئے اس سے عصر کی تاخیر کی افضلیت بھی ثابت ہوتی ہے اور چاشت کی نماز علیؑ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج مشرق میں اتنی اونچائی پر ہوتا تھا جتنا کہ ظہر کے وقت مغرب میں ہوتا ہے۔ (شائل) اور مغرب و عشا کے مقابلہ میں تہجد کی بارہ رکعات رکھ دیں کہ ابتدائی ثلث رات تک عشا مستحب ہے اور اخیر ثلث شب سے تہجد کا وقت اولیٰ ہے نیز وہ نزول باری تعالیٰ کا وقت بھی ہے۔

(۸) صلوات خمسہ کی رکعات کی حکمتیں: (الف) قوت ذائقہ کی مدرکات

دو ہیں مزہ، بد مزہ تو اسکے لئے اللہ تعالیٰ صلوٰۃ الفجر کی دو رکعتیں مقرر فرمائیں (ب) قوت شامہ اس کے ذریعہ انسان جوانب اربعہ میں موجود چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے اس کے شکر کیلئے ظہر کی چار رکعتیں فرض فرمائیں (ج) قوت سامعہ وہ بھی جوانب اربعہ سے ادراک کر لیتی ہے اسلئے عصر کی چار رکعتیں مقرر کی گئیں۔ (د) قوت باصرہ وہ بیک وقت بین، یسار اور امام کا ادراک کر سکتی ہے۔ خلف کا نہیں اس لئے مغرب کی تین رکعتیں مقرر کی گئیں۔ (ه) قوت لامسہ وہ گرمی، سردی، سختی اور نرمی کا ادراک کرتی ہے ان کے شکرانے کے طور پر عشا کی چار رکعتیں فرض ہوئیں۔

بعض نے بعض نمازوں کی حکمتیں اس طرح بھی بیان کی ہیں۔ (الف) کہ ظہر کی چار رکعات کے متعلق یہ مشہور ہے کہ زوال کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے چار رکعت نماز پڑھی جبکہ ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا پہلی رکعت حضرت اسماعیل کا غم چلے جانے کے شکریہ میں اور دوسری رکعت حضرت اسماعیل کے بدلے میں فدیہ (مینڈھا) اتارنے کے شکریہ میں اور تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی وجہ سے جبکہ حضرت ابراہیمؑ کو ”قد صدقت الرویا“ کی خبر دی گئی اور چوتھی رکعت تکالیف ذبح جھیلنے کی تیاری کی وجہ سے تھی، یہ بطور نفل حضرت ابراہیمؑ نے ادا کی تھی لیکن امت محمدیہ پر فرض کی گئی۔

(ب) بعض نے کہا صلوٰۃ مغرب سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے جبکہ حق تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا ”انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ“ اور آپ نے یہ نماز مغرب کے وقت میں ادا فرمائی تھی (۱) پہلی رکعت اپنی ذات سے الوہیت کی نفی کرنے کے لئے تھی اور (۲) دوسری رکعت اپنی والدہ سے الوہیت کی نفی کرنے کیلئے تھی اور (۳) تیسری رکعت حق تعالیٰ کیلئے الوہیت ثابت کرنے کیلئے تھی۔

(ج) عشا کی چار رکعات سب سے پہلے حضرت یونسؑ نے پڑھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے انکو عشا کے وقت چار ظلمتوں سے نجات دی (۱) لغزش کی ظلمت (۲) رات کی ظلمت۔ (۳) پانی کی ظلمت (۴) مچھلی کے پیٹ کی ظلمت انہوں نے یہ بطور تطوع پڑھی تھی لیکن امت مرحومہ پر فرض کر دی گئی، بعض نے اسکو عصر کیلئے قرار دیا۔

نوٹ: یہ فی الحقیقت امر توقیفی ہے اسکی حکمتوں پر مطلع ہونا ضروری نہیں ہے۔ بغیر اعتراض تسلیم کر لینا ہی ایمان ہے۔

باب المواقیت

مواقیت: یہ میقات کی جمع ہے، بم وقت متعین، بعض نے کہا میقات اور وقت دونوں مرادف ہے بم زمانہ کی مقدار اور وقت کی جمع قلت اوقات اور جمع کثرت وقوت آتی ہے اور بعض نے کہا مطلق زمانہ کو وقت کہا جاتا ہے اور جس میں کوئی عمل مقرر کیا جائے اسکو میقات کہا جاتا ہے تمام امت کا اسپر اجماع ہے کہ ہر نماز کا وقت متعین ہے جس پر آیت قرآنی ان الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً دال ہے۔

حمدریس: عن عبد اللہ بن عمروؓ مرفوعاً وقت الظهر اذا زالت الشمس۔ **سوال:** صلوات خمسہ کے اوقات کی ترتیب میں پہلا نمبر ”فجر“ کا آتا ہے مگر یہاں پہلا ظہر کو کیوں فرمایا؟ **جواب:** روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیلؑ کی امامت کی ابتدا ظہر سے ہوئی تھی اسی مناسبت سے یہاں پہلے ظہر کا ذکر ہوا۔

سوال: دارقطنی ص ۲۵۹ ج ۱ میں ایک روایت بطریق عبد اللہ بن عمرؓ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا فجر سے ہوئی تھی تو مذکورہ جواب کیسے صحیح ہوگا؟ **جواب:** یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ اس روایت میں محمد بن الجهم راوی ضعیف ہے علماء کرام نے اسکی حکمت یہ بیان کی یہ واقعہ شب معراج سے بعد واسطے دن کا ہے اسی دن فجر کی نماز آنحضرت ﷺ نے انبیاء علیہم السلام

کیساتھ بیت المقدس میں ادا فرمائی تھی اسلئے امامت جبرائیل کا آغاز ظہر سے کیا گیا واضح رہے کہ ظہر کی ابتدا کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زوال شمس سے شروع ہوتا ہے، البتہ اسکی انتہا کے متعلق اختلاف ہے جسکی بحث سامنے آرہی ہے۔

قوله وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ”اور ظہر کا وقت تب تک رہتا ہے کہ آدمی کا سایہ اسکی لمبائی کے برابر ہو جائے اور جب تک عصر کا وقت نہ آجائے۔
اشترک وقت بین الظہر والعصر کے متعلق اختلاف ہے:

مذہب: (۱) مالک، ابن المبارک وغیرہما کے نزدیک مثل اول کے بعد چار رکعت کا وقت ظہر اور عصر کیلئے مشترک ہے جس میں ظہر بھی پڑھی جاسکتی ہے اور عصر بھی۔ (۲) ابوحنیفہ، شافعی، احمد اور جمہور علماء کے نزدیک کوئی مشترک وقت نہیں ہے البتہ ابوحنیفہ سے ایک روایت ہے کہ صاحب انذار کیلئے مثل اول اور مثل ثانی کے مابین وقت مشترک ہے۔

دینیل مالک وابن المبارک: حدیث امامت جبرائیل جو ابن عباس سے مروی ہے اس میں پہلے دن کی عصر کے بارے میں یہ لفظ ہے ”حین صار ظل کل شیء مثله“ اور دوسری دن کی ظہر کے متعلق بھی یہی لفظ ہے۔ ”حین کان ظلہ مثله“ (ابوداؤد، ترمذی، مشکوٰۃ ص ۵۹ ج ۱) اس سے معلوم ہوا پہلے دن کی عصر اور دوسرے دن کی ظہر ایک ہی وقت میں ادا ہوتی۔

دلائل جمہور: (۱) حدیث الباب، کیونکہ مالک محضر العصر سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وقت ظہر وقت عصر کے شروع نہ ہونے تک ہے اور عصر کا وقت آجانے سے ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ (۲) ابوہریرہ کی روایت میں ہے ”وان اول وقت الظہر حین تزدل الشمس واخروقتھا حین یدخل وقت العصر“ (ترمذی) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دخول وقت عصر سے ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے لہذا کوئی وقت مشترک نہیں ہے۔

جوابات: (۱) حدیث جبرائیل ان احادیث سے منسوخ ہے جن میں اوقات کی تفصیل ہے (۲) پہلے دن کی عصر کی ابتدا مثل اول پر ہوئی اور دوسرے دن کی ظہر کی انتہا مثل اول پر ہوئی بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے لہذا جس کا ظلہ مثله کا مطلب یہ ہے حین کان ظلہ قریباً من مذہب

انتہاء وقت ظہر کے متعلق اختلاف: مذہب: (۱) شافعی، احمد، مالک، ابوحنیفہ (بروایت حسن بن زبیر) ابو یوسف، محمد اور جمہور علماء کے نزدیک سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے اور مثل ثانی کی ابتدا ہی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔

(۲) ابو حنیفہؒ کی روایت مشہور یہ ہے کہ مثلین تک ظہر کا وقت رہتا ہے اور عصر کا وقت مثلین کے بعد شروع ہوتا ہے۔

دلائل جمہور: (۱) حدیث الباب میں کطلوہ ہے (۲) حدیث جبرائیل فلما کان الغد صلیٰ بنی الظہر حین کان ظلمہ مثلیہ (ابوداؤد، ترمذی، مشکوٰۃ ص ۵۹)

دلائل ابو حنیفہ: (۱) حدیث ابی ہریرہؓ مرفوعاً اذا اشتد الحر فاردوا بالصلوة الخ (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۶۰ ج ۱) کیونکہ بلاد عرب میں ابراہیمؑ اول کے بعد ہوتا ہے۔ (۲) عبد اللہ بن رافع نے ابو ہریرہؓ سے اوقات صلوٰۃ دریافت کئے تو انہوں نے فرمایا يصل الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان مثليک (موطا مالک ص ۳)

جوابات: (۱) حدیث الباب جو کہ مجمل ہے وہ ان احادیث سے منسوخ ہوگئی جس میں تفصیل ہے۔ (۲) استحباب اور افضلیت پر محمول ہے (۳) حدیث امامت جبرائیلؑ منسوخ ہے کیونکہ باقی روایت متاخر ہیں اور عمل متاخر پر ہوتا ہے۔ (۴) حدیث امامت جبرائیلؑ مرجوح ہے کیونکہ اسکی سند میں حسن ہے اور روایات مذکورہ کی سند صحیح ہے لہذا ترجیح انکو ہوگی فی الحقیقت ان جوابات کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ امام اعظمؒ سے پہلے قول کی طرف رجوع ثابت ہے اور فتویٰ بھی اس پر ہے کہ ظہر کا وقت مثل اول ہے شیخ الحدیث مولانا زکریاؒ لکھتے ہیں فتویٰ تو صاحبین کے قول پر ہے لیکن احتیاط اکیمیں ہے کہ ظہر تو ایک مثل ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے اور عصر مثلین کے بعد پڑھی جائے تاکہ نماز تمام ائمہ کے مسلک پر ہو جائے (اوجز المسالک ص ۱۲ ج ۱)

انتهاء وقت عصر: قوله وقت العصر مالم تصفر الشمس : وقت عصر کی ابتدا کے متعلق وہی اختلاف ہے جو ظہر کی انتهاء وقت میں تھا اسکی انتهاء وقت کے بارے میں اختلاف درج ذیل ہے۔

مذاہب: (۱) شافعیؒ (فی روایۃ) اور بعض علماء کے نزدیک اصفرار کے بعد عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے (۲) ابو حنیفہؒ، مالکؒ، شافعیؒ (فی روایۃ مشہورۃ) اور جمہور علماء کے نزدیک غروب شمس تک ہے البتہ اصفرار شمس کے بعد جائز مع الکراہت ہے۔

دلیل فریق اول: (۱) حدیث الباب (۲) حدیث امامت جبرائیلؑ وہاں وقت عصر دوسرے دن کے مثلین تک بتایا گیا ہے۔ و صلیٰ بنی العصر حین کان ظلمہ مثلیہ۔

دلائل فریق ثانی: (۱) عن ابی ہریرۃؓ مرفوعاً من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۶۱ ج ۱) (۲) عن

ابی ہریرہؓ انہ علیہ السلام قال من ادرك ركعتين من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك (صحاح) (۳) حدیث عبداللہ بن عمرؓ و مروا وقت العصر ما لم تغرب الشمس۔

جوابات: (۱) ان احادیث میں وقت مستحب بیان کرنا مقصد ہے۔ (۲) حدیث جبریل کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی ابتداء مثلین سے کی ہے۔

وقت المغرب: قوله ووقت صلوة المغرب ما لم يغب الشفق: صلوة مغرب کی ابتدا میں اہل السنۃ والجماعۃ کا کوئی اختلاف نہیں کہ غروب شمس سے شروع ہوتا ہوا اور انتہاء مغرب کے متعلق کچھ اختلاف ہے۔

انتہاء وقت مغرب: مذاہب: شافعی (جدید قول) اور اوزاعیؒ کے نزدیک غروب شمس کے بعد مغرب کا وقت اتنی دیر تک رہتا ہے کہ جس میں پانچ رکعتیں پڑھی جاسکیں اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے (۲) موالک، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک غروب شفق تک وقت مغرب رہتا ہے اور وہیں سے عشا کی ابتدا ہوتی ہے یہ شافعی کا قول قدیم بھی ہے۔

دلیل فریق اول: حدیث امامت جبریلؑ ہے کیونکہ اس میں دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں نماز مغرب پڑھائی گئی اگر وقت میں وسعت ہوتی تو دوسری نمازوں کے مانند دو وقت میں پڑھاتے۔

دلائل فریق ثانی: (۱) حدیث بریدہؓ و صلی المغرب قبل ان یغیب الشفق (مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۹ ج ۱) (۲) حدیث عبد اللہ بن عمرؓ وقت صلوة المغرب ما لم یغیب الشفق (مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۹ ج ۱) اس طرح بعض روایت میں ما لم یسقط الشفق بھی وارد ہے۔

جوابات: امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث جبریلؑ منسوخ ہے کیونکہ باقی روایات متاخر ہیں اور عمل متاخر پر ہوتا ہے (بذل المجہود ص ۲۲۸ ج ۱) (۲) وقت مستحب مراد ہے کیونکہ تاخیر مغرب عند الاحناف بھی مکروہ ہے۔ (۳) روایات مذکورہ رائج ہیں۔

تعیین شفق میں اختلاف:

مذاہب: (۱) ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک شفق سے شفق احمر مراد ہے جو غروب شمس کے بعد افق پر پھیلتی ہے یہ حضرت عمرؓ، علیؓ، اور ابن عباسؓ وغیرہم سے منقول ہے۔ (۲) امام اعظمؒ اور زفرؒ، اوزاعیؒ اور ابن المبارک وغیرہم کے نزدیک شفق ابیض مراد ہے جو غروب شفق احمر کے

بعد افاق پڑھتی ہے یہ حضرت ابو بکرؓ، ابو ہریرہؓ، عائشہؓ، معاذؓ، اور ابن الزبیرؓ سے بھی منقول ہے۔

دلائل ائمہ ثلاثہ: (۱) حدیث عائشہؓ قالت کانوا یصلون العتمة فیما بین ان یغیب الشفق الی ثلث اللیل (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۶۰ ج ۱) کیونکہ شفق ابیض ثلث لیل تک باقی رہتی ہے تو معلوم ہوا کہ شفق احمر مراد ہے کیونکہ اگر شفق ابیض مراد ہوتی تو عشاء ثلث لیل سے قبل جائز نہ ہوتی۔ (۲) قال ابن عمرؓ اشفق ہوا الحمرۃ۔ (دارقطنی ص ۲۰۰)

دلائل امام اہل السنۃ وزفر وغیرہ: (۱) حدیث ابی مسعود الانصاریؓ ویصا ابی العشاء حین یسود الافق (ابوداؤد ص ۷۵) اور ظاہر ہے کہ بیاض کی موجودگی میں سواد افاق تحقق نہ ہوگا۔ (۲) حدیث جابرؓ ثم اذن ای بلال للعشاء حین ذهب بیاض النهار وهو الشفق (طبرانی) اس سے معلوم ہوا کہ عشا کی اذان غروب شفق ابیض کے بعد دی گئی (۳) قوله تعالیٰ: فلا أقسم بالشفق واللیل وما وسق یہاں شفق اور لیل کو عطفاً ذکر کیا گیا معطوف معطوف علیہ کا مغائر ہونا مسلم ہے لہذا شفق کے معنی لیل سے مختلف ہوں گے اور لیل بالاتفاق ظلمت ہی ہے تو شفق کے معنی بیاض ٹھہریگی۔ (۴) امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ فجر میں حمرة اور بیاض دونوں کا حکم تمام ائمہ کے نزدیک ایک ہے یعنی دونوں داخل فی الفجر ہیں لہذا عقل کا تقاضا ہے کہ مغرب میں بھی بیاض و حمرة دونوں داخل رہے ان دلائل کے علاوہ حضرت جابرؓ کی ایک روایت اور ابو ہریرہؓ کی ایک روایت، حدیث مرفوع نیز علماء لغت کے متعدد اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ الشفق ہوا البیاض لا الحمرة۔

جوابات: (۱) ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شفق ابیض ثلث لیل تک باقی رہتی ہے بلکہ وہ اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ (۲) امام نوویؒ اور علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ کی حدیث مرفوع اصل میں اثر موقوف ہے مرفوع ہونا بے اصل ہے لہذا انکی رائے احادیث مرفوع کے مقابلہ میں قابل حجت نہیں۔ (۳) یا تو حدیث ابن عمرؓ میں شفق کے دو معنی یعنی حمرة اور بیاض میں سے ایک معنی بیان کرنا مقصود ہے صرف وہی معنی مراد ہیں یہ مطلب نہیں (فیہ مافیہ)

وجوہ تریخ مذہب احناف: احناف کی دلائل کثیر ہیں اور اس میں اکثر احادیث مرفوع ہیں، (۲) مؤید بالقرآن والقیاس ہیں

قولہ: وکان یستحب ان يؤخر العشاء عشا کے ابتدائی وقت میں وہی اختلاف ہے جو مغرب کے آخری وقت میں تھا اور انتہاء وقت کے بارے میں بھی کچھ اختلاف ہے۔
انتہاء وقت عشاء: (۱) شافعیؒ (فی روایۃ) اور بعض علماء کے

نزدیک انتہاء وقت عشاء ثلث لیل ہے، (۲) ثوریؒ اور اسحاقؒ اور شافعیؒ (فی روایت) وغیرہم کے نزدیک عشاء کا آخری وقت نصف اللیل تک ہے۔ (۳) حنفیہ، حنابلہ اور مالک کے نزدیک وقت عشاء کی انتہا صبح صادق تک ہے۔

دلائل فریق اول: (۱) حدیث عمرؓ قوله والعشاء اذا غاب الشفق الى ثلث اللیل (موطأ مالک ص ۳) (۲) حدیث امامت جبرائیل میں وصلی بی العشاء الى ثلث اللیل ہے (ابوداؤد، ترمذی، مشکوٰۃ ص ۵۹ ج ۱) اثرابی ہریرہؒ فیہ والعشاء ما بینک وبين ثلث اللیل (موطأ مالک ص ۳)

دلائل فریق ثانی: (۱) حدیث ابن عمرؓ انه قال وقت صلوة العشاء الى نصف اللیل (مسلم) (۲) حدیث ابی ہریرہؒ وان اخر وقتها حين ينتصف اللیل (ترمذی)

دلائل فریق ثالث: (۱) حدیث عائشہؓ قالت اعتم النبی ﷺ ذات لیلۃ حتی ذهب عامة اللیل وحتى نام اهل المسجد ثم خرج فصلی بهم (مسلم، نسائی، طحاوی) (۲) حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ الاشعرؒ کے پاس لکھا وصلی العشاء ای اللیل شئت (طحاوی) (۳) عبید بن جریج سے مروی ہے انه قال لابی ہریرہؒ ما افراط صلوة العشاء قال طلوع الفجر (طحاوی)

جواب: ابن الہمامؒ اور طحاویؒ نے کہا تمام ذخیرہ احادیث میں تطبیق کی یہی صورت ہے کہ ثلث لیل تک عشاء کا مستحب وقت ہے اور نصف اللیل تک جائز ہے اور اس کے بعد صبح صادق تک جائز مع الکراہۃ ہے یہی حنفیہ کا مذہب ہے اور شافعی کا صحیح قول بھی یہی ہے۔

قوله وكان يكره النوم قبلها
نماز سے پہلے سو جانے کا مسئلہ: ابن حجرؒ نے نوم قبل العشاء کو مکروہ کہا ہے لیکن حنفیہ کہتا ہے کہ اگر نماز عشاء کے وقت بیدار ہونے کا یقین ہو، یا کسی شخص کو اٹھانے پر مقرر کر دیا ہو تو بلا کراہت جائز ہے وحمل الطحاوی الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والکراہۃ علی ما بعد دخوله۔

حمر بن: قوله فمن نام فلانامت عينه، پس جو شخص (عشاء کی نماز سے پہلے) سو گیا خدا کرے ان کی آنکھیں نہ لگیں اور صبح کی نماز اس وقت پڑھو جب (صبح صادق ہو جائے لیکن) تارے نمایاں و گنجان ہو یعنی صبح کی تاریکی میں پڑھو،

تشریح: حنفیہ کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ کہف وغیرہ پڑھی جائے (کما مر) اور یہ بددعا اس شخص کیلئے ہے جو عشاء کی نماز سے غفلت اختیار کرے۔

اور بغیر پڑھے سو جائے۔

انتهاء وقت فجر: قوله وقت صلوٰۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس: فجر کی ابتدا صبح صادق سے ہوتا ہے اس میں کوئی خلاف نہیں ہاں انتہا کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔

مذاہب: (۱) ابو حنیفہ، احمد، مالک (فی روایت) شافعی (فی روایت) اور جمہور علماء کے نزدیک انتہاء وقت فجر طلوع شمس تک ہے۔ (۲) شافعی (فی روایت) مالک (فی روایت) کے نزدیک اسفار تک ہے۔

دلائل جمہور: (۱) حدیث الباب (۲) عن ابی ہریرۃؓ مرفوعاً من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (متفق علیہ، مشکوٰۃ ص ۶۱) دلیل مالک و شافعی حدیث امامت جبرائیل ہے جس میں یہ عبارت ہے ”وصلی بی الفجر فاسفر، دوسرے دن اسفار میں نماز فجر پڑھی کیونکہ اس سے انتہاء وقت بیان کرنا مقصد تھا۔

جوابات: (۱) یہ حدیث منسوخ ہے۔ (۲) اور مرجوح ہے کما مر سابقاً۔

قوله فانها تطلع بين قرني الشيطان: یعنی وہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ توجیحات: (۱) دونوں سینگوں سے مراد شیطان کے سر کے دونوں کونے ہیں کیونکہ وہ بوقت طلوع وغروب مطلع ومغرب میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج پرستوں کی عبادت میں خود شامل ہو جائے کیونکہ شیطان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لوگ اسکے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس سے اپنے آپکو خوش کرتا ہے۔ (۲) قرنی سے شیطان کی دو لشکر مراد ہیں جو طلوع وغروب کے وقت وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں (۳) ایک خاص شیطان مراد ہے جسکو دو سینگ ہیں اور وہ اس کام کیلئے مقرر ہے۔

حدیث عن ابن عباسؓ امنی جبرائیل الخ سوال: اوقات صلوٰۃ کی تعلیم تو زبانی طور پر بھی دیدی جاسکتی تھی بواسطہ جبرائیل علی تعلیم کو کیوں اختیار کیا گیا؟

جوابات: (۱) کیونکہ وہ اوقع فی الذہن ہوتی ہے (۲) ضرورت مفضول کیلئے امام بننے کے جواز بھی اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ بعض شوافع نے اس سے اقتداء المفترض خلف المتفعل کے جواز پر استدلال کیا ہے۔

لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ جبرائیل کو جب امامت کا حکم کیا گیا تو ان دنوں کی نمازیں ان پر فرض ہو گئیں لہذا وہ متفعل نہ رہے بلکہ وہ مفترض ہو گئے۔ (۲) یا کہا جائے کہ حدیث سے صاف معلوم

ہوتا ہے کہ یہ اقتداء للمتفل بالمفترض ہے چونکہ حضور ﷺ ابھی عمل کے مامور نہیں کیونکہ آپ ﷺ کو ابھی سکھایا جا رہا ہے اور جبرائیل مامور ہیں، (۳) حقیقۃً امامت مراد نہیں بلکہ صورۃً امامت تھی یعنی جبرائیل سامنے جا کر رہنمائی کر رہے تھے۔

قوله فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك: ”جبرائیل بولے ای محمد (ﷺ) آپ سے پہلے جو نبی و رسول ہوئے انکی نمازوں کے اوقات بھی یہی تھے۔
اشکال: اس سے معلوم ہوتا ہے صلوٰۃ خمسہ پچھلی امتوں پر بھی تھیں حالانکہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ پانچوں نمازیں امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔

جوابات: (۱) یہ تشبیہ صرف وقت کے محدود ہونے میں ہے نفس وقت میں تشبیہ مقصود نہیں (۲) صلوات خمسہ اگرچہ ان امتوں پر فرض نہ تھیں ممکن ہے کہ انبیاء پر فرض تھیں۔ (۳) انبیاء تطوعاً ان پانچوں اوقات میں نماز پڑھتے ہونگے۔ (۴) اگرچہ صلوات خمسہ پوری کی پوری پہلے کسی امت پر فرض نہ تھیں لیکن ان میں سے مختلف نمازیں مختلف انبیاء کرام پر فرض تھیں چنانچہ امام رافعیؒ اور امام طحاویؒ فرماتے ہیں ان الصبح كانت لادم والظهر لداؤد والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس فجمعه الله تعالى لامة محمد ﷺ كما مر انفاً بالتفصيل۔

قوله والوقت ما بين هذين الوقتين: اشکال: لفظ بین سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل خارج وقت میں نماز پڑھا لی۔

جوابات: (۱) ای الوقت المستحب فيما بين هذين الوقتين، قال ملا علی قاری فیہ نظر (۲) ان اشارة هذين الى وقت ابتداء الصلوة في اليوم الاول و انتهاء الصلوة في اليوم الثاني فيثبت كل الوقت بالقول والبدایة والنهاية بالفعل أيضا۔ (او جز المسالك ص ۶ ج ۱) یعنی پہلے دن کی نماز شروع ہونے کے وقت سے دوسرے دن کی نماز ختم ہونے تک کا وقت ہدین کا مشارالیه ہے پس اشکال وارد نہ ہوگا۔

حرم: عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز آخر العصر شيئاً الى۔ قوله فقال له عمر بن عبد العزيز اعلم ماتقول يا عروة۔ قوله اعلم یہ علم بم دانستن یا اعلام بم اخبار سے امر حاضر ہے یعنی اعلم یا اعلم اور یہ بھی احتمال ہے کہ اعلم بصیغۃ متکلم ہو لیکن اول زیادہ صحیح ہے کیونکہ شافعیؒ کی روایت میں اتق اللہ یا عروة وانظر ماتقول کے الفاظ وارد ہیں۔

تشریح

ان الفاظ کیندر عروہ کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ حدیث رسولؐ کو سند کیسے پیش کرنا چاہئے لئلا يقع شائبۃ الکذب علی النبیؐ : کیونکہ حضرت عروہؓ نے پہلے اس کو بلا سند بیان کیا تھا اس لئے اس کے دفعیہ کیلئے عروہؓ نے بشیر بن ابوسعود تابعی کے واسطے سے حدیث کو سند کے ساتھ بیان کر دیا تو عمرؓ خاموش ہو گئے اور اس عروہؓ کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں اس کا یقینی علم رکھتا ہوں اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ مجھ کو حافظ اور بیدار ذہنی کی دولت نصیب ہے ، علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں :-
والوجه عندی ان الاستبعاد علی تعلیمہ فعلا مع ان التعلیم القولی ایضا کان کافیا لہ ولذا قال " اَوْ اِنْ "۔

جبریلؑ ہوا الذی اقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلوٰۃ فیض الباریؒ اس عبارت سے سمجھا جاتا ہے کہ عمر بن عبد العزیزؓ نے مطلقاً بیان اوقات پر نکیر نہیں کی کیونکہ یہ تو ہر ایک کو معلوم تھا فکیف یخفی علی مثل عمر بن عبد العزیزؓ الذی ہوا اول المجدین بلکہ تعلیم علی یعنی امامت جبریلؑ اور اقتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستبعد سمجھا تھا ، چونکہ وہ آپؐ سے رتبہ میں کم ہیں ۔ نیز عمر بن عبد العزیزؓ بھی معتبن اوقات میں نماز پڑھتے تھے تو وہ کیسے انکار کر سکتے ؟.....
اشکال عروہ رحمہ نے جو ذکر کیا اسمیں تو اوّل و آخر اوقات کا ذکر نہیں اس لئے بعض معاندین اسلام نے کہا کہ نمازوں کا کوئی وقت مقرر نہیں جو جو وقت چاہے پڑھ سکتا ہے .. -
جوابات۔ یہاں روایت میں اختصار ہے دارقطنیؒ اور ابن عبد البرؒ کی روایات میں تعیین اوقات کا ذکر بھی ہے ، چونکہ عمر بن عبد العزیزؓ کو تفصیلی طور پر تعیین اوقات کا علم تھا اس لئے عروہؓ نے اجمالی ذکر کے ساتھ متنبہ کر دیا ، اور تعیین اوقات تو متواتر احادیث سے ثابت ہے لہذا عدم تعیین اوقات کا دعویٰ سراسر غلط ہے ، (بذل المجہود ص ۲۹۹ فتح الملہم وغیرہ) ۔

بَابُ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ

حدیث :- عن سیار بن سلامۃؒ قوله فقال کان یصلی

الہجیر التي تدعو نھا الا ولی حین تدحض الشمس
(جب سورج ڈھل جائے)

تعییل ظہر کے متعلق اختلاف امام شافعیؒ حدیث الباب سے استدلال کرتے ہیں

کہ ظہر ہمیشہ اول وقت میں افضل ہے کیونکہ یہاں تو فوراً سورج ڈھل جائے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کے برخلاف حنفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ سردی میں تعییل اور گرمی میں تاخیر افضل ہے انہوں نے حدیث الباب کو مندرجہ ذیل احادیث کے قرینے سے سردی کے موسم پر حمل کیا ہے۔ (۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ اذا اشتد الحر فابردوا

عن الصلوۃ فان شدة الحر من فیح جہنم (بخاری ص ۶، مؤطا مالک ص ۱۲)

(۲) عن انس بن مالک قال کان النبی ﷺ اذا اشتد البرد بکربا بالصلوۃ واذا اشتد الحر ابرد بالصلوۃ

اس کے علاوہ عطاء بن یسارؓ کی حدیث (مؤطا مالک ص ۵) اور عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث

(بخاری ص ۶) اور ابو ذر غفاریؓ وغیرہم کی روایات صحیحہ اور صحت پر بھی اس پر دال ہیں۔ نیز حاشیہ

عمر کے الفاظ ان یكون ظل احدکم مثلاً تاخیر پر دال ہے کیونکہ شوافع کے نزدیک ظہر کا آخری

وقت ہے، اور انتہار وقت ظہر کے متعلق جو اختلاف ہے اسکی بحث گزر چکی ہے

قولہ ویصلی العصر ثم یرجع احدثنا الی رحلہ فی اقصی المدينۃ والشمس حیۃ

عصر کا وقت مستحب

مکذہب ۱ (۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تعییل عصر مستحب ہے۔ (۲) ابو حنیفہ رحمہ

صاحبین، ثوریؒ کے نزدیک اصفرار شمس سے پہلے تک تاخیر کرنا مستحب

ہے اس کے بعد مکروہ ہے۔

کلائل ائمہ ثلاثہ (۱) عائشہؓ کی حدیث ان رسول اللہ ﷺ کان یصلی

العصر والشمس فی حجتہا (مسلم حدیث الباب) عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیۃ فیذ

الذہب الی العوالی فیکاتہم والشمس مرتفعۃ (متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۶)۔

و فی روایۃ ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ والعصر والشمس مرتفعۃ بیضاء نقیۃ

قد رمایسکیر الراكب فرسخین او ثلاثۃ قبل غروب الشمس

(مؤطا مالک ص ۳)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ يَنْحَرُ الْجُزُورَ فَتَقْسِمُ عَشْرَ قِسْمٍ ثُمَّ تَطْبُخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ
مَغِيبِ الشَّمْسِ (متفق عليه، مشکوٰۃ ص ۱۱۰)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ
وَالشَّمْسُ بِيضَاءَ نَفْيَةٍ قَدْ رَمَى سِيرَ الرَّاحِبِ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ (موطا مالک)
دلائل ابو حنیفہ | قَوْلُهُ تَعَالَى (۱) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (طہ آیت ۱۳) -

اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے : حافظو اعلیٰ العصرین صلوة قبل طلوع
الشمس وصلوة قبل غروبہا اور ابن کثیر شافعی اسکی تفسیر میں لکھتے ہیں
قبل طلوع الشمس یصلی الفجر و قبل غروبہا یعنی صلوة العصر
علامہ محمد انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں یہاں عصر کو قبل غروب شمس کی نماز کہی گئی اور فصمائے
عرب کے استعمال میں قبل سے قبلیت قریب مراد ہوتی ہے نہ کہ بعیدہ کما قال الامام الرازی
و کما فی قولہ تعالیٰ من قبل صلوة الفجر و حین تضعون ثيابکم
من الظہیرۃ (النور آیت ۵۸) میں باتفاق مفسرین قبل صلوة الفجر سے صلوة فجر
کا قریبی وقت ہی مراد ہے، اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ عصر سے پہلے آیا اس عمر سے ذرا پہلے
مراد ہوتا ہے ورنہ ظہر کو بھی قبل عصر کہنا صحیح ہوگا۔

۱ اقم الصلوة طرفی النهار (الذی) باتفاق مفسرین طرفی النهار سے صبح اور عصر
مراد ہے اور نماز عصر جتنی طرفی النهار کے قریب میں پڑھی جائے اتنی اولیٰ اور افضل ہوگا۔
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ (ترمذی ص ۲۲، ابوداؤد)

رَجَالُهُ عَلَى شَرَطِ الصَّحِيحِ : اس سے معلوم ہوا کہ آپ عصر کی نماز تاخیر
سے پڑھتے تھے،

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ (مجمع الزوائد ص ۳، مسند احمد)۔

۵۰۲
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ ثَنِي عَشْرَةَ يَرِيدُ سَاعَةً
فَالْتَمَسُوهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ بَعْدَ الْعَصْرِ (ابو داؤد) اس سے معلوم ہوا کہ عصر کا وقت
دن کے اخیر میں ہے۔

(۶) ابن عمرؓ کی مشہور حدیث کہ حضورؐ نے پہلی امتوں اور امت محمدیہ کے اجور کی تمثیل بیان
فرمائی یہود کی مثال اس اجیر کی طرح ہے جو صبح سے نصف النہار تک کام کرے اور نصاریٰ
کی مثال اس اجیر کی طرح ہے جو نصف النہار سے عصر تک کام کرے اور انہیں ایک قیڑا ملے اور
امت محمدیہ کی مثال اس اجیر کی طرح ہے جو عصر سے مغرب تک کام کرے اور اسے دو قیڑا
ملے اس پر یہود نصاریٰ اعتراض کرنے لگیں، فقالوا نحن اكثر عملاً و اقل عطاءً
(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۸۳) اس حدیث سے علامہ دہلوی نے یوں استدلال کیا ہے
کہ تاخیر عصر کی صورت میں ہی اجیر ثالث کا وقت اجیر ثانی کے مقابلہ میں کم ہوگا وگرنہ:
كُنَّا اكْثَرَ عَمَلًا كَاجْلِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ وَرُخْلَافٍ وَاقِعٌ تُحْمَرُ لَیْكَ۔

(۷) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعَصْرِ
(مجمع الزوائد ص ۳۷۱ طبرانی)

(۸) عَنْ أَبِي عَوْنٍ اَنْ عَلِيًّا كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ عَلَى
الْجِبْطَانِ (ابن ابی شیبہ)

(۹) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى
اَقُولُ قَدْ اَصْفَرَتِ الشَّمْسُ (ابن ابی شیبہ ص ۳۳)

(۱۰) قَالَ الْكِسَائِيُّ يُقَالُ جَاءَ فُلَانٌ عَصْرًا اَوْ بَطِيئًا۔ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ
اِنَّهَا سَمِيَتِ الْعَصْرَ لِأَنَّهَا تَعَصَّرُ وَتُؤَخَّرُ (موطأ ص ۴۶) یعنی نماز عصر کو
عصر کر کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے اور دن کی سب نمازوں سے
پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ رَاقِیُّ الْحُرُوفِ: کہتا ہے عصر کے معنی میں نچوڑنا اور
یہ اخیر میں ہوتا ہے لہذا اس سے تاخیر کی طرف اشارہ ہے۔

صلوٰۃ عصر کو تاخیر کرنے میں نفل کا زیادہ موقع ملنا یہ بھی تاخیر صلوٰۃ عصر کی افضلیت پر
دال ہے کیونکہ بعد العصر نفل مکروہ ہے۔

جوابات حدیث عائشہؓ | امام طحاویؒ اور علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ تعجیل صلوٰۃ عصر حدیث عائشہؓ سے اس وقت ثابت ہوگی جب حجرہ مبارکہ کی دیواریں بلند ہو جائیں کہ مندرجہ ذیل دلائل سے ثابت ہوتی ہے کہ حجرہ کی دیواریں چھوٹی تھیں اور دھوپ مغرب کے قریب تک حجرہ کے فرش میں رہتی تھی۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حَجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحَجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاری ص ۱) عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ مَرَاهِقٌ أَتَانِي السَّقْفُ يَدِي (عینی ص ۵۲۹)

واضح رہے کہ یہاں شمسِ ضوۃ الشمس مراد ہے اور حجرہ کا اطلاق بنار غیر مسقف (فانوار) پر بھی ہوتا ہے اور بنار مسقف (کمرہ) پر بھی علامہ سمہودیؒ اپنی کتاب (وفار الوفار فی دار المصطفیٰ ص ۲۲۵) میں لکھتے ہیں کہ حدیث الباب میں حجرہ سے بنار غیر مسقف یعنی صحن دار مراد ہے چنانچہ کان لكل بیت حجرة (صحن) کا ثبوت ملتا ہے لہذا اس صورت میں دھوپ اس وقت حجرہ کے فرش میں داخل ہو سکتی ہے جب سورج مغرب کی طرف کافی نیچے آچکا ہو "وہو المطلب" سوال دیوار چھوٹی ہونا پردہ کے خلاف ہے۔

جوابات نبی علیہ السلام کے کندھوں کے برابر عائشہؓ تھیں دیوار کندھے کے برابر تھی لہذا یہ پردہ کے خلاف نہیں، بقول سمہودیؒ حجرہ سے مراد اگر صحن دار ہو تو نماز کے وقت عائشہؓ کا وہاں نہ رہنا قرین قیاس ہے۔

حدیث السنن میں زہریؒ فرماتے ہیں وبعض العوالی من المدینۃ علی اربعة امیال او نحوہ (متفق علیہ) یعنی جبکہ ان میں سے بعض بلند گاوں مدینہ (مسجد نبوی) سے تقریباً چار میل پر واقع تھے زہریؒ کے قول کے مطابق کہا جائے گا کہ نماز عصر تاخیر سے پڑھنے کے بعد بھی تیز رفتار انسان پیدل یا سانی چار میل کا سفر کر سکتا ہے اور اگر تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کر جائے تو اصفار شمس سے چار میل کا جانا کچھ بھی مشکل نہیں لہذا اس سے تعجیل ثابت ہو سکتی ہے۔ حدیث معنی مضطرب ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ (الف) عوالی سے یہاں کو نسا علاقہ مراد ہے اس کی تعین نہیں کیونکہ عوالی دو میل سے بارہ میل تک پھیلی ہوئی آبادی کو کہا جاتا ہے چنانچہ دور حاضر میں حرم نبوی سے

بمشکل ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر جو علاقہ ہے اسکو العوالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ مسافت تیس منٹ میں آسانی طے کر سکتا ہے، (ب) ذاب پیدل جاتا تھا یا سواری پر سوار ہو کر جاتا تھا اس کی کیفیت میں بھی اجمال ہے، (ج) پھر بیان رفتار میں بھی ابہام ہے کہ ذاب کی رفتار بالسرعت ہو کرتی تھی یا بالطمانیۃ، عمر رض کا خط اور ابو ہریرہ رض کی حدیث بھی احناف کے مخالف نہیں کیونکہ راکب کا بعد ادا سے صلوٰۃ عصر قبل غروب الشمس دو یا تین فرسخ کا سیر کرنا پورا ممکن ہے۔ رافع بن خدیجؓ کی حدیث کے متعلق ابن الہمامؒ فرماتے ہیں کہ ماہر قصائی آج بھی اصفہان شمس سے قبل صلوٰۃ عصر پڑھ کر یہ چاروں عمل (نحر، تقسیم، طبخ، اکل) انجام دے سکتے ہیں بالخصوص گرمی کے موسم میں تو ایسا کرنا بہت ممکن ہے اور کئی مشائخ احناف نے اس کا تجربہ بھی کیا اس زمانہ کے عرب لوگ بالاتفاق قصاہ اور طبخ کے ماہر تھے اور وہ اکثر نیم طبخ کھایا کرتے تھے، اور یہ ایک واقعہ جزئیہ ہے ہو سکتا ہے کسی دن آپؐ نے اس عمل کیلئے صلوٰۃ عصر جلدی پڑھ لی تھی، اور عاملین کتنے تھے یہ بھی مجہول ہے، نیز صرف پسندیدہ گوشت کلیجی وغیرہ پکا کر تناول فرمانے کا احتمال بھی ہے، بہر حال ایک حدیث بھی ان کے مدعی پر صریح نہیں لہذا مذہب احناف راجح ہے (تحفۃ الاحوذی ص ۱۴۸، عرف الشذیٰ معانی)

حدیث ۱۔ عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اِذَا شَدَّ الْحَرَّ فَاَبْدُوا بِالصَّلَاةِ الْحَمْدَ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گرمی کی شدت دراصل دونخ کی بھاپ سے جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔“

تشریح ”ٹھنڈے وقت میں پڑھو“ سے صراحتہ ثابت ہوا کہ گرمی میں ظہر کی نماز دیر کر کے پڑھنا مستحب ہے (کما قال الاحناف)

قولہ: مِنْ فَمِنْ جَهَنَّمَ | مَنْ کو اگر تشبیہ کیلئے کہا جائے تو

مطلب یہ ہوگا کہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے مشابہت رکھتی ہے فلا اشکال فیہ اور اگر مَنْ کو سببہ کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ کے سبب ہے

اشکال | زمین پر گرمی یا سردی اس کی شدت و خفت کا ہونا یہ سب نظام شمسی کے

تحت ہے کمرۃ ارض کے جس خطہ پر سورج قریب ہوتا ہے وہاں گرمی بڑھ جاتی ہے اور

جس کے خلاف ہے ۔

جواب | شدت حر کا تعلق ظاہرِ انظامِ شمسی ہے لیکن باظنا اور حقیقت اس کا سبب

جہنم ہے کیونکہ سورج کی گرمی کا معدن حقیقت جہنم ہے اور اس کی خبر مہبط

وحی، منجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جسمیں ذرا بھی شک و شبہ ظاہر کر لگی گنجائش نہیں

چونکہ زیادہ گرمی کے وقت نماز پڑھنے میں ریاضت بہت ہوتی ہے مگر وہ

ریاضت ایسی شدت و سختی کے ساتھ ہوتی ہے جس میں دل و دماغ بے چین ہو جاتے

ہیں اور اس وقت خشوع و خضوع جو نماز کی روح ہے وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں اس لئے

اس وقت نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ۔ قیل لآئھا ساعة تسجر فیہا جہنم

اشتکاء جہنم | قوله: اشتکت النار الی ربھا فقالت یا رب

اکل بعضی بعضا " آگ نے اپنے رب سے فریاد کی پس

اس نے عرض کیا میرے رب! میرے اجزاء (جوش و حرارت کی وجہ سے) ایک دوسرے

کو کھا رہے ہیں " یعنی آگ کے اجزاء آپس میں گڈمڈ بے پناہ بھیڑ کی طرح ایک دوسرے میں

گھسے پڑتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں گویا ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو نگل

لے، فٹا کر دے اور اس کی جگہ خود لے لے۔

آگ کی فریاد زبانِ قال سے ظاہر ہوئی کما قال اللہ تعالیٰ انطق کل شیء

لہذا جہنم میں حیات کا ہونا اور اس کا بات کرنا کچھ بعید نہیں کما خلق لہدھد

مما خلق من العلم والادراک، صادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم

کے کلام کو حتی الامکان حقیقت پر محمول کرنا چاہئے یا زبانِ حال (بن بولے) سے سامنے

آئی یعنی جہنم کے جوش مارنے کو شکایت سے تعبیر کی اور اجزاءِ نار کے ازدحام کو اکل بعضی بعضا

سے تعبیر کیا (بیضاوی وغیرہ) ۔

قوله: فاذن لھا نفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصيف

" اس پر آگ کو دو سانس لینے کی اجازت دی گئی ایک سانس جاڑے میں اور ایک

سانس گرمی میں " اشکال آگ سے گرم سانس کا نکلنا تو ظاہر ہے لیکن اس سے

ٹھنڈا سانس کے نکلنے کے کیا معنی ہیں ؟

جوابات : آگے مراد نفس آگ نہیں بلکہ دوزخ ہے اور دوزخ میں ایک طبقہ زمہرہ (شدت سردی) کا بڑا عذاب بھی ہے اور ٹھنڈا سانس اسی طبقہ سے نکلتا ہے۔

چنانچہ مسلم کی روایت میں ہے فَاَتَرُونَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ فَذَلِكَ مِنْ زَمِيرِهَا وَمَاتَرُونَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَهُوَ مِنْ سَمُومِهَا۔

۲ کاتب الحروف کہتا ہے کہ نفیس سے مراد سانس کا لینا اور سانس کا نکالنا ہے سانس لینے سے موسم سردی ہوتا ہے اور سانس نکالنے سے موسم گرمی پیدا ہوتا ہے : قِيلَ نَارُ جَهَنَّمَ هَذِهِ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ لَا تَقَاسُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا،

قال الْعَيْنِيُّ "اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث وحديث خباب : - شَكُونَا إِلَى النَّبِيِّ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يَشْكُنَا (مُسْلِم)

فَقَالَ بَعْضُهُمُ الْإِبْرَادُ رَخْصَةً وَالتَّقْدِيمُ أَفْضَلُ وَقِيلَ حَدِيثُ خَبَابٍ مَنْسُوخٌ بِالْإِبْرَادِ لِأَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ وَحَدِيثُ الْإِبْرَادِ بِالسَّيْنَةِ فَانَّهُ بِرَوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ اسْلَمَ بَشْتَةً، وَجَلَّ بَعْضُهُمْ حَدِيثُ خَبَابٍ عَلَى أَنَّهُمْ طَلَبُوا تَأْخِيرًا

حَدِيثُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الَّذِي يَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَانَمَا وَتَرَاهُلُهُ وَمَالُهُ

وَفِي رَوَايَةٍ مَوْطَأُ مُحَمَّدٍ ۱۳ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ

ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جسکی عصر کی نماز فوت ہوگئی گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔

تحقیق و تتر : وتر کے معنی پھین لینا اسوقت اہلہ و مالہ مرفوع ہوں گے۔ کئی کرنا اسوقت یہ مفعول کی طرف متعدی ہوگا اور اہلہ و مالہ منصوب ہوں گے۔

تشریح : نماز فوت ہونے سے مراد سورج کا ڈوب جانا یا زرد ہو جانا اور اسوقت تک عصر کی نماز نہ پڑھی جانا۔ ۲ شارح بخاری مہلب نے کہا جماعت کا فوت ہو جانا مراد ہے اور حدیث میں وَتَرَاهُلُهُ وَمَالُهُ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ نماز عصر جو قضا

ہوتی ہے اکثر انہیں دو چیزوں سے ہوتی ہے، ماحاصل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر بار ہلاک ہو جانے سے جس طرح ڈرتا ہے اس سے بھی زیادہ عصر کی نماز فوت ہو جانے سے ڈرنا چاہئے۔

اشکال | فوت کے معنی بلا عمد چھوڑ جانا تو اسپر اتنا وعید کیوں ہے؟
جوابات | فوت بلا عمد اگر تکاسلاً ہو تو اسپر وعید ہونا چاہئے۔ (۲) بخاری کی روایت میں من ترك صلاة العصر واروہ اور ترك کے معنی میں قصداً

اور عمداً چھوڑ دینا لہذا اسپر وعید اور گناہ ہونا چاہئے۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں صرف عصر کی نماز کا ذکر اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ یہی صلاۃ وسطیٰ ہے نیز لوگوں کے مشغلہ کا وقت ہے یوں تو ہر نماز کا فوت ہو جانا برا ہے لیکن نماز عصر کا فوت ہونا اور بھی **حدیث** عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فتتصرف النساء الخ (اخرجه البخاری ومسلم)۔
 ”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے ایسے وقت میں فارغ ہو جاتے تھے کہ برقعہ پوش عورتیں واپسی میں اندھیری کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔
تشریح || عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے

قولہ متلفعات موطا ما یک ص ۲ میں ہے متلفعات دونوں کے معنی چادر اور ہنا کیونکہ تلفف لفاظ بم چادر سے ماخوذ ہے اور تلفع لفاع بم چادر سے۔ بعض نے اس طرح فرق کیا کہ لفاع کا اطلاق ثوب اور غیر ثوب دونوں پر ہوتا ہے اور لفاظ صرف ثوب پر بعض نے یہ فرق بیان کیا کہ لفاظ اس چادر کو کہا جاتا ہے جس سے سر ڈھک جائے اور لفاع کہا جاتا ہے **قولہ بمروطہن**، مروط بضم المیم جمع مروط بکسر باکیۃ میں صوف اور خز و قیل ہی الذر۔ **قولہ غلس** بم اندھیری رات کی وہ تاریکی جو صبح کی روشنی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اس میں اُمت کا اتفاق ہے کہ فجر کی ابتداء صبح صادق سے ہوتی ہے اور اس کا انتہائی وقت طلوع آفتاب تک رہتی ہے لہذا ان دو وقتوں کے درمیان جس وقت بھی نماز پڑھی جائے بلا کر بہت ادا ہو جائے گی البتہ وقت مستحب میں اختلاف ہے **مَنْ أَهْبَ (۱)** امام مالک، شافعی، احمد، ابو ثور، اوزاعی وغیرہم کے نزدیک غلس ہی نہیں پڑھنا افضل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ابن الزبیر رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

بھی یہی منقول ہے، امام ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ، زفرؒ، ثوریؒ، حسن بن یحییٰؒ اور اکثر اہل عراق کے نزدیک اسفار افضل ہے کہ شروع بھی اسفار میں ہو اور ختم بھی اسفار میں۔

امام محمدؒ اور امام طحاویؒ کے نزدیک غس میں شروع کر کے اسفار میں ختم کرنا افضل ہے۔۔۔۔۔
دلائل ائمہ ثلاثہ حدیث الباب، عن عائشة رضی اللہ عنہا ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ لوقتہا الاخیر الا مرتین حتی قبضہ اللہ (ترمذی، داقلنی، بیہقی)
 یعنی آنحضرتؐ نے دو مرتبہ کے علاوہ کبھی آخری وقت میں نماز نہیں پڑھی معلوم ہوا کہ غس میں نماز پڑھنا آپؐ کا دائمی معمول تھا۔

عن ابی مسعود الانصاریؓ انه صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح بغسل۔۔۔
 حتی مات (ابوداؤد، ابن حبان، داقلنی)

(۲) حدیث ام فروہ رضی اللہ عنہا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الصلوٰۃ فی اول وقتہا (ابوداؤد، ترمذی، حاکم) ان کے علاوہ اثر عائشہؓ (المستدرک) اور اثر عبداللہ بن زبیرؓ (ابن ماجہ) بھی ائمہ ثلاثہ کے مؤید ہیں۔

دلائل حنفیہ قولہ تعالیٰ: فَبَسَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا (طہ ۱۳) یہاں قبل طُلُوعِ الشَّمْسِ سے طلوع شمس کا قریبی وقت مراد ہے یعنی اسفار (کما مر سابقاً) کیونکہ جب یوں کہا جاتا ہے کہ مجھ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے ملنا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرے (غس) میں مل لینا،

عن رافع بن خدیجؓ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر (السنن الاربع، مشکوٰۃ) یعنی صبح کی نماز خوب روشنی میں پڑھا کرو یہ بہت بڑا ثواب رکھتا ہے، یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ سنن اربعہ کے علاوہ طحاوی، ابن حبان اور طبرانی نے رافعؓ سے، بزاز نے بلالؓ اور انسؓ سے، طبرانی اور بزاز نے قتادہؓ سے، طبرانی نے ابن مسعودؓ اور حواری انصاریؓ سے، ابن حبان نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے، نیز یہ روایت ترمذیؒ کے نزدیک اصح ما فی الباب ہے اور اپنے مقصد میں صریح بھی ہے۔
 (حاشیہ التعلیق المہمۃ علی موطا محمد)

ابو برة الاسلمی کی ایک طویل روایت ہے جس میں وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے

ہیں وكان یقتل من صلوٰۃ الغداة حین یعرف الرجل جلیسہ و غیر روایۃ ینصرف بدل ینقتل
 آنحضرت صبح کی نماز سے ایسے وقت میں سلام پھیر کر فارغ ہوتے کہ آدمی اپنے ہمنشین کو پہنچان
 لیتا تھا، صحیحین اور ابوداؤد ص ۲۶ میں ہے عن ابن مسعود قال ما رأیت رسول اللہ ص
 صلی صلوٰۃ بغير وقتها الا بجمع فانه جمع بین المغرب والعشاء بجمع وصلی
 صلوٰۃ الصبح من الغد قبل وقتها یعنی وقتها المعتاد فانه صلی هناك فی الغلس
 اس سے یہ ثابت ہوا کہ مزدلفہ کی صبح آپ نے صلوٰۃ فجر غلس میں ادا کی تھی اور اسی کو ابن مسعود
 وقت معاد سے قبل قرار دے رہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی عام عادت اسفار میں نماز
 پڑھنے کی تھی،

اجماع صحابہ طحاوی نے ابراہیم نخعی کا یہ قول نقل فرمایا ہے ”ما اجتمع اصحابنا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء ما اجتمعوا علی التنویر (طحاوی، مصنف
 ابن ابی شیبہ ص ۳۲) اس کے علاوہ یزید اودی اور عبد الرحمن بن یزید اور زید بن وہب اور
 سائب وغیرہم سے بہت سے آثار اسفار پر موجود ہیں۔

دلیل محمد و طحاوی فریق اول کی احادیث سے تغلیس ثابت ہوتی ہے اور فریق ثانی کی
 احادیث سے اسفار ثابت ہو رہا ہے اس لئے ان کے مابین یہ تطبیق دی جائے کہ نماز فجر کی ابتداء
 غلس میں ہوتی تھی اور انتہاء اسفار میں۔

جوابات (۱) حدیث الباب ارادۃ سفر پر محمول ہے (۲) یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ زمانہ
 نبوی میں عورتوں کو بھی شرکت نماز کی ضرورت تھی کہ نماز کے متعلق نئے نئے نازل ہونے والے
 احکام کو وہ بھی معلوم کر سکیں تو عورتوں کی رعایت کرتے ہوئے غلس میں نماز پڑھتے تھے
 پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اور قرآن نسخ (الف) حدیث مذکورہ، اجماع صحابہ کرام (کما مر آنفاً)
 (۳) من الغلس عائشہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ ان کا قول ”ما یعرفن“ پر ختم ہو گیا ہے اور انکا
 منشا یہ تھا کہ چونکہ عورتیں چاروں میں لپٹی ہوتی آتی تھیں اس لئے ان کو کوئی نہیں پہنچان
 تھا، نیچے کے راوی نے یہ سمجھ لیا کہ نہ پہچاننے کا سبب اندھیرا تھا اس لئے من الغلس کا لفظ اضافہ
 کر دیا اسکی دلیل یہ ہے کہ روایت طحاوی ص ۱۰۴ میں ہے لیکن وہاں من الغلس کے الفاظ بالکل نہیں ہیں۔

اور ابن ماجہ ص ۴۹ میں ”فلا يعرفن“ تعنی من الغلس کے الفاظ ہے جس سے ظاہر ہو گیا کہ من الغلس مدرج من الراوی ہے حالانکہ ابن ماجہ اور طحاوی کی دونوں سندیں عالی ہیں، (۴) بالفرض مان بھی لیا جائے کہ من الغلس عائشہ رض کا قول ہے تب بھی اس سے استدلال تام نہیں ہوتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی تھیں چھت نیچی تھی اور اس میں کھڑکیاں بھی نہیں تھیں لہذا خارج مسجد میں اگر اسفار بھی ہو تو داخل مسجد میں اندھیرا ہوگا جس کی وجہ سے عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھیں

(۵) تشخص کی معرفت (نہ ہونے پر محمول ہے اور یہ اسفار میں پڑھنے سے بھی نہیں ہوتی ہے، (۶) صحابہؓ کے شوق کو پورا کرنے کیلئے بعض دفعہ غلس میں شروع فرمایا تھا کہ طویل قرأت سن سکیں اس لئے یہ خصوصیت صحابہؓ پر محمول ہے۔

(۷) غلس ذرا سا اندھیرا ہے پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو اسفار کا ضد نہیں لہذا یہ اسفار میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ (۸) اصل مقصد تکثیر جماعت ہے اگر یہ غلس میں ممکن ہو تو عنف الاحناف بھی غلس مستحب ہے کما فی شہر رمضان، نیز صحابہؓ کرام سب تہجد گزار تھے، اور وہ فجر سے پہلے نہیں سوتے تھے اس لئے بعض وقت غلس میں پڑھ لیتے تھے اور عام امت کا خیال فرماتے ہوئے اسفار کا حکم دیا۔

عائشہ رض کی دوسری حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس سند میں اسحق بن عمر ہے جس کو ابو حاتم رحمہ ابن القطان رحمہ اور ابن عبد البر وغیرہ نے مجہول کہا ہے اور بیہقی رحمہ نے کہا کہ اسحق بن عمر نے عائشہؓ کو نہیں پایا لہذا یہ مرسل ہے اور ابو مسعود انصاریؓ کی حدیث کے جو ابابٹ اصل میں یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے اور اس کے موافقیت والے حصہ کو خود ابو داؤد نے معلول قرار دیا قال ابن خزيمة رحمه هذه الزيادة لم يقلها احد غير اسامة بن زيد (صحیح ابن خزيمة ص ۱۸۱) اور اسامہ کو یحییٰ بن سعید، امام احمد، ابن معین، ابو حاتم رحمہ، نسائی رحمہ اور دارقطنی نے ضعیف کہا صحیحین سے ابن مسعودؓ کی حدیث جو دلائل خفیہ میں ذکر کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نامی معمول اسفار میں نماز پڑھنے کا تھا لہذا یہ حدیث ضرور مرجوح ہوگی۔

۳۔ اس کے علاوہ اسی حدیث میں ظہر کی نماز کے بارے میں یہ وارد ہے کہ ربما اخرها (الظہر) اذا اشتد الحر (ابو داؤد ص ۷۵) حالانکہ شافعیؒ اسے تسلیم نہیں کرتے لہذا احناف کے صحیح مستدل

کے مقابلہ میں یہ روایت قابل احتجاج نہیں ہو سکتی۔

حدیث ائمہ فروہ کے جوابات | ترمذی نے کہا یہ حدیث صرف عبداللہ بن عمرؓ کی

مروی ہے جو ضعیف ہے راقطنی نے کتاب الغلل میں اس حدیث کے متعلق کافی اختلاف واضطراب کا ذکر کیا ہے۔ اول وقت سے مراد اول وقت مستحب چنانچہ عشاء کے بارے میں خود شوافع بھی یہی معنی مراد لینے پر مجبور ہیں۔

وجہ ترجیح مذہب احناف

دلائل ائمہ ثلاثہ سب فعلی ہیں اور دلائل حنفیہ قولی بھی ہیں فعلی بھی عند التعارض قولی کی ترجیح ہوتی ہے۔ احادیث اسفار راجح ہیں کیونکہ اتحاد تغلیس کی نسبت وہ اصح ہیں (کما مرانفا) اکثر صحابہ کا عمل اسفار پر ہے حکماء وری عن ابی بکر رضی و عمر رضی و علی رضی و ابن مسعود رضی و ابی الدرداء رضی وغیرہم مثلاً حدیث قراۃ ابی بکر رضی البقرة یا قی فی الموطاء و اخرج الطحاوی عن عمر رضی انه صلی فقرأ بسورة یوسف و سورة الحج قراۃ بطیئة

وروی عنه انه قرأ فیها بنی اسرائیل و سورة الکہف و لا یدل من یقرأ امثال هذه السور ان یفرغ فی الاسفار (حاشیہ موطا مالک ص ۱۸۲) حکایت: عن ابی ہریرۃ رضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرك رکعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح (متفق علیہ، موطا مالک ص ۳، مشکوٰۃ ص ۱۱) و فی روایۃ موطا محمداً ص ۱۸۲ باب الرجل ینسی الصلوة او تفوتہ عن وقتها من ادرك من الصبح رکعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها۔

”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آفتاب نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کی ایک رکعت پالی اس نے صبح کی نماز پالی اور جس نے آفتاب چھپنے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل الطلوع اور قبل الغروب صرف ایک رکعت پالینے سے کہا جائے گا کہ اسکو پوری نماز ملگئی اور باقیہ رکعات کے اتمام کا وہ محتاج نہیں حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں لہذا ظاہر حدیث

راحم الحرف کہتا ہے ان روایات سے فقہ احناف کی تاہد ہوتی ہے نہ کہ احناف کے راہم الحرف کہتا ہے

جامع امت متروک ہے اور اس کی تاویل کی ضرورت ہے، اب حدیث کا جز ثانی یعنی نماز عصر کا
 ۴ وقتی کے دوران اگر آفتاب غروب ہو جائے تو مابقیہ نماز غروب کے بعد ادا کی جائے تو نماز ہو جائیگی
 (البتہ امام طحاویؒ کے نزدیک فجر و عصر دونوں نمازیں آفتاب کے طلوع و غروب سے فاسد ہو جائیں گی
 اور دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں) اور حدیث کے جز اول کی تاویل میں اختلاف ہے۔
مذہب: ائمہ ثلاثہ اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ عصر کے مانند اثنائے صلوٰۃ فجر میں
 بھی اگر طلوع شمس ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی،

ابو حنیفہؒ اور محمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر نماز فجر کے دوران طلوع شمس ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائیگی
 بعد میں اس نماز کی قضا کرنا واجب۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں بھی طلوع شمس سے
 نماز فاسد نہیں ہوتی البتہ انتظار کرے حتیٰ کہ وقت مکروہ گزر جائے اور سورج بلند ہو جائے پھر
 تمام کر لینا چاہیے۔

دلائل ائمہ ثلاثہ | حدیث الباب ہے اس میں دونوں نمازوں کا ایک ہی حکم بیان کیا گیا،
 ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا عن ابو ہریرۃ مرفوعاً واذا ادرك احدکم سجدة
 من صلوٰۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلوٰۃ (بخاری، مشکوٰۃ ص ۶۷۱) *
دلائل حنفیہ | حدیث الباب کے راوی ابو ہریرہؓ کا فتویٰ ہے قال ان
 خشيت من الصبح فواتا فبادر بالركعة الاولى والى الشمس فان سبقت بها
 الشمس فلا تعجل بالآخر (کنز العمال ۲۳۸ بحوالہ مصنف عبد الرزاق)

وقال عمر وكدت ان اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فانه
 يدل على ان عمر رضي ادى الصلوٰۃ قبل المغرب (فتح الملہم ص ۱۸۷)
 ۳ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينحري احدكم فيصلي
 عند طلوع الشمس ولا عند غروبها (متفق عليه، مشکوٰۃ ص ۹۲) -

اسی طرح وہ سب احادیث جن میں اوقات ثلثہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔
جوابات: امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ احادیث متعارض ہیں لہذا تطبیق کیلئے یہ تاویل
 کی جائے کہ جب جنبی بالغ ہو جائے یا حائضہ پاک ہو جائے یا کافر مسلمان
 ہو جائے یا مجنون عاقل ہو جائے ایسے وقت میں کہ وہ طلوع و غروب سے قبل ایک کعت

وجہ استدلال یہ کہ اگر فاسد ہوتا تو نماز سورج نہ اٹھنے کا حکم دیتا حالانکہ ان تمام احکام کا حکم دیا۔ معلوم ہوا نماز فاسد نہیں ہو سکتی۔

ادا کر سکے تو اس نے وجوب صلوٰۃ کو پالیا بعد میں اس پر قضا واجب ہے یعنی رکعت کے قبل وقت اور صلوٰۃ الصبح اور صلوٰۃ العصر کے قبل وجوب محذوف مانا جائے لہذا یہ حدیث مسئلہ متنازع فیہا سے خارج ہے، اس توجیہ پر اشکال کیا ہے کہ دوسری روایت مذکورہ میں تو فلیستم صلوٰۃ ہے اور ایک روایت میں فیصل الیہا آخری ہے اور ایک روایت میں فلیضف الیہا آخری ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ طلوع و غروب کے بعد دوسری رکعت ملائے لہذا یہ تعبیر صحیح نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ فلیستم کے معنی فلیأت بہ علی وجه التمام فی وقت آخر ہے۔

(۲) نیز طحاویؒ اور علامہ عینیؒ فرماتے ہیں اوقات ثلثہ میں نماز کی ممانعت کی احادیث مشہور اور متواتر ہیں لہذا ان کی ترجیح ہوگی۔ یہ جواب امام طحاویؒ کے مسلک پر ہو سکتا ہے لیکن امام اعظمؒ اور امام محمدؒ فجر اور عصر کے درمیان جو فرق کرتا ہے اس کا جواب اس سے نہیں ہوتا ہے ہاں امام شافعیؒ نے وجہ فرق یہ بتایا کہ بعد العصر اس کے مماثل وقت ہے بخلاف بعد الفجر (۳) احادیث ممانعت سے احادیث اباحت کو منسوخ قرار دیا جائے گا اور قرینہ نسخ راوی حدیث کا روایت کے خلاف فتویٰ دینا ہے (فیہ مافیہ)۔

(۴) علامہ صدر الشریعہؒ اور حافظ ابن الہمامؒ فرماتے ہیں کہ تعارض احادیث کی وجہ سے ترجیح کیلئے قیاس کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ فجر کی نماز فاسد اور عصر کی نماز درست ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کا پورا وقت کامل ہے لہذا جو آخر وقت میں نماز شروع کر رہا ہے اس پر وجوب کامل ہوا چونکہ وجوب صلوٰۃ کا سبب آخری جزء وقت ہے کیونکہ اقیموا الصلوٰۃ کا خطاب تکبیر تحریمہ کے قبیل تک متوجہ رہتا ہے تو فجر میں جو بکامل ہوا لہذا ادا ناقص درست نہیں بخلاف عصر کے چونکہ اسمیں اصفراء سے لیکر غروب تک وقت ناقص ہے جب وجوب ناقص ہوا تو ادا ناقص بھی درست ہوگا۔

اشکالات (۱) آخری توجیہ تو نص کے مقابلہ میں قیاس ہے اس لئے یہ صحیح نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نص کے مقابلہ میں قیاس نہیں بلکہ تعارض بین النصوص کی وجہ سے قیاس کی طرف رجوع کرنا اصولیتین کا قاعدہ مسلمہ ہے۔

(۲) کتب توجیہات حدیث الباب اور احادیث النہی عن الصلوٰۃ فی الاوقات الثلثہ المکروہۃ کے درمیان

تعارض کے اثبات پر مبنی ہے حالانکہ حقیقتاً دونوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ وہاں صرف یہی نہ کہ نفی اور حدیث الباب میں اثبات ہے اور تعارض نفی و اثبات میں ہوتا ہے نہ کہ نفی اور اثبات میں کیونکہ احادیث الہنی کا مقصد عدم جواز ہے اور احادیث الباب کا مقصد عدم فساد ہے ان دونوں کے مابین تعارض نہیں مثلاً ایام نحر میں روزے رکھنے پر نہیں آتی لیکن عند الاحناف اگر روزہ رکھ لیا تو صحیح ہو جائے گا لہذا اثبات ہوا کہ نفی فساد کا لازم نہیں۔

(۴) حدیث الباب اور احادیث الہنی کے درمیان حقیقتاً تعارض ہے کیونکہ نفی کی احادیث میں محض نفی نہیں بلکہ نفی بھی ہے کما جاء عن ابی سعید الخدری رض مرفوعاً لا صلوة بعد الفجر حتى تبرز الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس (نسائی) وفي رواية لا صلوة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس (متفق عليه مشکوۃ ص ۹۴)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع و غروب کے وقت نہ صرف نماز ناجائز ہے بلکہ فاسد بھی ہے اور حدیث الباب میں اثبات ہے لہذا تعارض حقیقتاً ہے اور رجوع الی القیاس جائز ہوا (بواد النواذر) اس میں اشکال یہ ہے کہ لا صلوة کا صیغہ بکثرت نہیں کے معنی میں آتا ہے کما فی قولہ علیہ السلام لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد (راؤفین) عکامہ انور شاہ فرماتے ہیں حدیث الباب در حقیقت مسبوق کے بارے میں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مسبوق کو امام کے ساتھ ایک رکعت بھی مل جائے تو اسکو جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا اس کی تائید اس روایت کے درج ذیل طرق سے ہوتی ہے من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الصلوة وفي رواية من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة (بخاری ص ۲۷۹)۔

اشکال مسبوق کا یہ حکم تو ہر نماز کیلئے عام ہے پھر حدیث میں عصر اور فجر کو کیوں خاص کیا؟
جوابات (الف) دونوں نمازوں کی بہت اہمیت بیان کرنا مقصد ہے جیسا کہ ابن فضالہ کی طویل حدیث میں یہ جملہ ہے کہ حافظ علی العصرین وما العصران فقال قبل طلوع (ب) نیز ان دونوں میں کثرت جماعت فوت ہو جاتی ہے اس لئے اس سے ادراک جماعت پر ترغیب دلانا مقصد ہے۔ (ج) اسکی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فجر اور عصر آخری وقت میں اتفاق ہے مابقیہ تینوں نمازوں کے آخری وقت کے متعلق اختلاف ہے۔

(د) فجر وعصر کا آخری وقت ہر شخص سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہ طلوع وغروب سے ہوتا ہے بخلاف دوسری نمازوں کا آخری وقت (فیض الباری ص ۱۲) راقم الحروف کے خیال میں آخری دونوں جو اباقویٰ نہیں شاذ صاحب اس مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں، "وجملة الكلام ان الحديث لا يفرق بين الفجر والعصر وظاهرة موافق لما ذهب اليه الجمهور وتفریق الحنفية باشتمال العصر على الوقت الناقص دون الفجر عمل باحدى القطعتين وترك للآخرى بنحو من القياس وذا لا يرد على الطحاوى (فیض الباری ص ۱۲)۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک مسلک طحاوی راجح ہے۔ اور فقیہ الہند مولانا رشید احمد گنگوہی کی یہ عبارت "فان قولهم النهي عن الافعال الشرعية يقتضي بحتها في انفسها ينادى باعلى نداء على جواز الصلوتين كليهما المزمع الكوكب ص ۱)۔ اور علا شہیر احمد عثمانی اور صاحب بحر الرائق کے کلام کا رجحان اس طرف ہے کہ دونوں نمازیں مع الکرہتہ ادا ہو جائیں گی۔

لیکن عامۃ المتون سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کے مابین فرق ہے اور وجہ فرق شیخ الحدیث علامہ زکریا نے اس طرح فرمایا: والوجه عندی فی وجہ ترجیح جواز العصر دون الفجر ان ظاهر قوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل۔ یبیح الصلوة فیہ (اوجز المسالك ص ۹)۔ اور بعض مشائخ احناف نے ابو یوسفؒ کے مسلک کو اختیار کیا ہے، (والله اعلم بالصواب)۔

بَابُ الْاِذَانِ

۱۔ اس کے متعلق چار مباحث ہیں :
 (۱) اذان کے معنی لغوی و شرعی | اذان باب تفعیل سے اسم مصدر سے بمعنی اعلان، اور شرعی معنی یہ ہیں: الاعلام بالفاظ مخصوصة في اوقات مخصوصة للصلوة المفروضة، یعنی فرض نماز کی ادائیگی کیلئے مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ساتھ اعلان کرنا،

(۲) اذان کی حکمتیں | اظہار شعائر اسلام، بیان توحید و رسالت، اطلاع دخول وقت الصلوٰۃ، دعوت امت مسلمہ للاجتماع وغیرہا،

(۳) اذان کی مشروعیت کب ہوئی؟ (الف) ابو بکر رازیؓ وغیرہ نے کہا کہ اذان کی ابتداء شب معراج میں ہوئی ہے، (ب) بعض حضرات کہتے ہیں اسکی مشروعیت مکہ معظمہ میں نماز فرض ہونے کے ساتھ ہو گئی تھی، (ج) بعض نے کہا یہ ابراہیمؑ کی اذان سے ماخوذ ہے کما فی قولہ تَعَالٰی اُذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ، ۔۔

(د) جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اذان کی ابتداء مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے امام بخاریؒ نے فرمایا قَوْلُهُ تَعَالٰی اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اِتَّخِذُوا هَٰهُنَا اَوْ لَعِبًا (المائدہ آیہ ۵۸) وَاِذَا نَادَىٰ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (الجمہ آیہ ۹) سے اسکی تائید ہوتی ہے۔ یہ قول زیادہ صحیح ہے، ہاں کس سن میں اسکی ابتداء ہوئی اس میں اختلاف ہے، ملا علی قاریؒ اور صاحب مواہب وغیرہ لکھتے ہیں سلسلہ میں ہوئی، جمہور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیعؓ خواب اور آنحضرتؐ کی طرف سے اسکی تصدیق کی بنا پر سلسلہ میں اذان کی مشروعیت ہوئی اور بقول امام غزالیؒ اسی رات جو وہ صحابہ نے کلمات اذان کو خوابوں میں سنا اسکی تفصیل میں عبداللہ بن زید وغیرہ کی احادیث موطا مالک ص ۲۳ اور ابو داؤد ص ۲۲ میں ہیں۔

(۴) اذان و اقامت کی شرعی حیثیت | جمہور کے نزدیک اذان و اقامت دونوں سنت مؤکدہ ہیں، حنابلہ کے نزدیک فرض کفایہ ہیں، نیز احناف فرماتے ہیں اگر کسی شہر اور بستی کے لوگ اذان کے ترک پر متفق ہو جائیں تو ان کے خلاف جہاد واجب ہو جاتا ہے، صفار مروۃ، کتاب اللہ، بیت اللہ اور خاتم النبیین صلعم کی طرح اذان بھی شعائر اسلام میں داخل ہے (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ للجزائری ص ۳۱۲، قاضی خان، بدائع،

حدیث: عن انسؓ... فامر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامة الخ۔

”حضرت انس رضیان فرماتے ہیں کہ (کچھ) لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا تو (کچھ) لوگوں نے یہود اور نصاریٰ کا ذکر اٹھایا بالآخر حضرت بلال رضی کو حکم ہوا کہ اذان کے کلمے جفت کہیں اور اقامت کے کلمات طاق کہیں۔ یہاں دو مباحث ہیں۔

عقد تکبیر اولیٰ مذاہب (۱) امام مالکؒ کے نزدیک ابتداء اذان میں تکبیر ضروری و مرتبہ ہے
 (۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چار مرتبہ ہے، دلائل مالک (۱) حدیث اباب کہ یہاں شفع اذان
 کا حکم لایا گیا اس میں تکبیر بھی داخل ہے (۲) ابو مخدورہؒ کی روایت کے بعض طرق میں تنفیہ تکبیر کا ذکر ہے،
دلائل ائمہ ثلاثہ (۱) عبد اللہ بن زید کی روایت وہاں تربع کا ذکر ہے (ابو داؤد ص ۲۷۷،
 ابن ماجہ، دارمی) (۲) ابو مخدورہؒ کی روایت میں تربع تکبیر کا ذکر ہے (مسلم، ابو داؤد ص ۲۷۷،
 مشکوٰۃ ص ۶۳) (۳) اس طرح حضرت بلالؓ اور ابن ام مکتومؓ اور سعد القرظیؓ کی اذانوں میں تربع
 کا ذکر ہے (ابو داؤد، ابن ماجہ) جو اباب (۱) ابن عبد البر مالکیؒ فرماتے ہیں
 کہ تربع کا راوی ثقہ ہے اور زیادت ثقہ مقبول ہے (۲) یا کہا جائے اللہ اکبر دو مرتبہ ایک
 سانس میں ادا کیا جاتا ہے اسلئے دو تکبیروں کو ایک اور چار تکبیروں کو شفع قرار دیا گیا،
 (۳) یا شفع اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہادتین اور جمعیتین میں شفع کیا جائے نہ کہ تکبیر میں
 تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے،

ترجیع الشہادتین اور عدو کلمات اذان و اقامت ترجیع یہ ہے کہ
 اول شہادتین کو دو مرتبہ آہستہ آواز سے اور پھر دو دو مرتبہ بلند آواز سے کہا جائے،
مذاہب (۱) مالکؒ کے نزدیک ترجیع مسنون ہے اور آغاز اذان میں ترجیع تکبیر
 نہیں ہے لہذا اذان کے کلمات سترہ ہیں اور ان کے نزدیک کلمات اقامت دس ہیں یعنی تکبیر
 کے علاوہ باقی کلمات اذان کو افراد کہا جائیگا (۲) شافعیؒ کے نزدیک ترجیع اور تربع دونوں
 مسنون ہیں لہذا کلمات اذان اسیس ہیں اور اقامت کے کلمات گیارہ ہیں یعنی جملہ کلمات کو تیار کہا
 جائیگا سو آن تکبیر اور قد قامت الصلوٰۃ کے، اقامت میں امام احمدؒ کا مسلک بھی یہی ہے،
 (۳) ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ، محمدؒ، اور ثوریؒ وغیرہ فقہاء کے نزدیک ترجیع مسنون نہیں بلکہ جائز ہے
 اور تربع تکبیر مسنون ہے لہذا اذان کے کلمات پندرہ ہیں، احمدؒ کا مسلک بھی احناف کے موافق ہے
 اور احناف کے نزدیک اقامت کے کلمات سترہ ہیں کیونکہ اقامت میں قد قامت الصلوٰۃ کو دو مرتبہ اضافہ
 کیا جائیگا، ثبوت ترجیع کے متعلق دلائل موانک و شوافع (۱) عن ابی مخدورہؒ ان النبیؐ
 علمنا الاذان تسع عشر کلمۃ و الاقامۃ سبع عشر کلمۃ (مشکوٰۃ ص ۶۳) لیکن یہاں پہلا جملہ
 شوافع کے موافق ہے اور دوسرا جملہ احناف کے موافق ہے، لہذا یہ دلیل تمام نہیں -

(۲) وعنه تخفّظ بها صوتك ثم رفع صوتك بالشهادة (البداءة مشكوة ص ۲۱)
 (۳) اقامت کے متعلق دلیل حدیث الباب کیونکہ اس میں ایثار اقامت کا حکم ہے اور مواکف
 قد قامت الصلوة بھی ایک مرتبہ کہنے کے قابل ہیں الا اقامۃ کو مدرج من الراوی
 کہتے ہیں۔

دلائل احرف (۱) عن سويد بن غفلة سمعت بلالا يؤذن مشني و
 يقيو مشني (طحاوی مصنف ابن ابی شیبہ) ابن حجر نے "تقریب" میں لکھا ہے کہ سويد اس
 دن مدینہ تشریف لائے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارا جا رہا تھا،
 لہذا معلوم ہوا کہ انہوں نے حضرت بلالؓ کی آذان اور اقامت آپؐ کی وفات کے بعد بلا ترجیح
 دو دو مرتبہ کہتے ہوئے سنی، (۲) عن عبد الله بن زيد قال كان اذان رسول الله
 صلي الله عليه وسلم شفعاً شفعاً في الاذان والاقامة (ترمذی ص ۸۶)۔

(۳) وعنه رأي في المنام الاذان فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال علمه
 بلالا فاذن مشني مشني واقام مشني مشني (طحاوی ص ۸۶) قال ابن الجوزي في التحقيق
 حديث عبد الله بن زيد هو اصل في التأذين وليس فيه ترجيح فدل على ان الترجيع
 غير مسنون (۴) آذان عبد اللہ بن ام مکتومؓ اور آذان سعد قرظیؓ موزن مسجد قبا وغیرہما
 ترجیع سے خالی ہے اور اقامت شفعاً شفعاً ہے۔ حواشی: ۱۱۷: بیان جواز ابو محذورہ کی روایات
خصوصیت اہل مکہ اہل مکہ توحید و رسالت کے اولین مخاطب تھے لیکن انہوں
 نے بغاوت کی اور مؤحدین کی ایذا رسانی میں مشغول ہو گئے تھے اس لئے فتح مکہ کے بعد
 ان کے دلوں میں توحید و رسالت کو راسخ کرنے کیلئے ابو محذورہؓ کو ترجیع شہادتین کی
 تعلیم دی گئی، (التحقیق لابن الجوزی)

(۳) **غلبہ محبت** ابو محذورہؓ غلبہ محبت کی بنا پر اس ترجیع کو نہیں چھوڑا جیسا کہ
 ابو محذورہؓ سر کے بال محض اس لئے نہ کٹواتے تھے کہ ان کو حضورؐ کا ہاتھ مبارک لگے تھے
 (۴) **روایات ترجیع کی منسوختیت** ابو محذورہؓ سے عدم ترجیع کی روایات بھی ہیں

جو کہ مؤخر ہیں، لہذا یہ روایات ترجیع والی روایات کیلئے بمنزلہ ناسخ ہے،

(۵) **رجوع الی القیاس** | تعارض روایات کے وقت رجوع الی القیاس اولیٰ ہوتا ہے،

قیاسِ شہادتین میں ترجیح نہ ہونی چاہئے کیونکہ ماعدہ الشہادتین میں باتفاق محدثین ترجیح نہیں، (۶) ثبوت مدعی میں صراحت | احادیث عدم ترجیح اپنے مدعی کے ثبوت میں صریح ہیں بخلاف احادیث ترجیح کے کہ ان میں متعدد احتمالات ہیں۔

(۷) بحیثیت کم و کیفیت | روایات عدم ترجیح کم و کیفاً غالب ہیں کیونکہ وہ اکثر قولی اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں لہذا مذہب احناف کی ترجیح ہوگی۔

حدیث الباب کو انہوں نے جو ایتار اقامت کے متعلق دلیل پیش کیا اس کے جوابات | (۱) ایتار کا حکم تعلیماً للبحوز فرمایا ورنہ سنت مستمرہ توشفیغ اقامت ہی کی ہے (۲) حدیث الباب سے حضرت بلالؓ کا عمل ایتار ثابت ہوتا ہے لیکن سوید بن غفلہؓ کی مذکور شدہ روایت سے بلالؓ کا آخری عمل تشفیغ اقامت معلوم ہوتا ہے، نیز ابو مخدومؓ بالاتفاق اقامت کو تشفیغاً کہا کرتے تھے لہذا ایتار اقامت کو منسوخ قرار دیا جائیگا،

(۳) قوله أمر بلال یہ قضیہ مہملہ ہے اس طرح ان یشفع الاذان میں الفلام استغراق کا نہیں ہے بلکہ یہ بھی قضیہ مہملہ ہے جس کا صدق فرد واحد سے بھی ہو سکتا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اذان منبج میں شفع ہو (چنانچہ بلالؓ اور عبداللہ بن ام مکتومؓ سے صبح میں دو اذانیں ہوا کرتی تھیں) اور اقامت صبح میں افراد ہو، (حاشیہ الکوکب الدرری ص ۱۰) (۴) ابن الہمامؒ فرماتے ہیں ایتار سے کلمات کا ایتار مراد نہیں بلکہ باعتبار سانس ایتار ہے یعنی اتیان کلمتین بنفس واحد اور تشفیغ اذان کے معنی اتیان کلمتین بنفسیں کے ہیں اگر ایتار کے معنی کلمات کے اعتبار سے ہوں تو حدیث الباب پر شوافع و مالک کا بھی عمل نہیں کیونکہ اس وقت اقامت کے کلمات نو ہو جاتے ہیں، وَلَا قَائِلٌ بِإِحْدٍ

مسئلہ تہویب

حدیث: عَنْ بِلَالٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْبَلُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، تَهْوِيْبُ كَمَعْنَى لَوْثَانَا، كَسَى كَوْبَارُ بَارِ بِلَانَا، عَنِ الْأَعْلَامِ بَعْدَ الْأَعْلَامِ كَمَا هِيَ، شَرْعاً اس کا اطلاق تین معنی پر ہوتا ہے (۱) اقامت کہنا (۲) جیعلتین کے بعد الصلوٰۃ خیر من النوم کہنا یہ فجر کے ساتھ مخصوص ہے اور بقیہ نمازوں میں ناجائز ہے، (۳) اذان و اقامت کے درمیان الصلوٰۃ جامعۃ وغیرہ کسی طریقے سے نماز کی دوبارہ

اطلاع دینا یہ ائمہ اربعہ کے نزدیک مکروہ ہے، کیونکہ امام نوویؒ شرح مہذب میں لکھتے ہیں اَنَّ
 عَلِيًّا رَأَى مُؤَذِّنًا يَتَوَبَّعُ فِي الْعِشَاءِ فَقَالَ اخْرُجُوا هَذَا الْمُبْتَدِعَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهَذَا
 ابْنُ عَمْرٍو مَثَلَهُ (بَحْرُ الرِّقَابِ ۲۶۷) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو (لِلْمُجَاهِدِ) اخْرُجْ بَنِي
 مَنْ عِنْدَ هَذَا الْمُبْتَدِعِ وَلَوْ يَصِلُ فِيهِ (تَرْمِذِي ۲۵) لَيْكِنْ ابُو يُوْسُفَ، قَاضِي مِصْرَ، اور
 مدرّس جیسے مشغول آدمی کیلئے تنویب مستحسن قرار دیا ہے، دور حاضر کے لوگوں میں امو
 دین میں غفلت زیادہ ہے اسلئے اگر سنت و عبادت سمجھے بغیر اس کو اختیار کیا جائے تو مباح
 ہے، هَذَا اَعْدَلَ الْقَوَالِ فِي ذَالِكَ،

حدیث: عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبَلَالٍ إِذَا ذُنِبْتَ فَتَرْسِلْ
 وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَرْ، حضور بلالؓ سے فرمایا اے بلال جب آذان دو تو ٹھہر کر دواؤ
 جب اقامت کہو تو جلدی کہو

تحقیق ترسل | ترسل کے معنی اطمینان کے ساتھ کوئی کام کرنا اس کی کئی صورتیں
 ہیں (۱) کلمات کے درمیان وقف کرنا (۲) ہر کلمہ و حرف کو اس کا پورا حق دیا جانا کیونکہ
 بعض چیزیں کلمات آذان میں ایسی ہیں جو حد کفر تک پہنچاتی ہیں مثلاً اللہ اکبر میں لفظ اللہ
 کے ہمزہ کو مد کیا جائے تو استفہام ہو جائیگا، اور ایسے اکبر میں اکبار (طبل) کہنا اس طرح
 لا الہ الا اللہ میں اللہ پر وقف کرنا وغیرہ کفر ہے، قوله فاحذر | حذر ہم جلدی کرنا
 یعنی کلمات اقامت کو ایک ساتھ روانی سے ادا کرنا، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ آذان میں ترسل
 اور اقامت میں حد رسنوں ہے۔

قوله والمعتصر | یعنی جو اپنے مشانہ کو نہ چھوڑنا چاہتا ہے کیونکہ پھر کے معنی نیوٹرنے کے ہیں
 یہاں مراد وہ شخص جس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، قوله ولا تقوموا حتی ترونی |
 آپ کا یہ ارشاد کسی ضروری کام میں معروف رہنے کے وقت کا ہے۔

قیام مقتدی اور تکبیر امام کے وقت کے متعلق اختلاف | مقتدی کب کمر اہو اور
 امام کب تکبیر کہے اس میں ذرا اختلاف ہے، مذاہب | (۱) سوید بن غفلة، قیس بن حازم، ابو
 عمر بن عبد العزیز وغیرہ کے نزدیک جب مؤذن اقامت شروع کرے تو قیام واجب ہے، حتی علی
 الفصلۃ کہنے کے وقت اعتدال صفوف ضروری ہے (مصنف ابن ابی شیبہ)۔

(۲) جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ مقتدیوں کے قیام کی کوئی حد مقرر نہیں جبب چاہیں کھڑا ہو جائے، امام کی تکبیر کے متعلق ابو حنیفہؒ کا ایک قول ہے کہ قد قامت الصلوٰۃ کہنے کے وقت امام کو تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دینا چاہیے، لیکن جمہور اور امام اعظمؒ کا قول مشہور یہ ہے کہ اقامت سے فارغ ہونے کے بعد امام تکبیر کہے، حدیث: عن زیاد بن حارث الصدائی.....

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاصداً قد اذن ومن اذن فهو يقيم قوله اخاصداً بمصداء كما يبعثون، اس سے مراد زیاد بن حارث صدائی ہیں، دراصل زیاد قبیلہ صداء سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں دستور ہے کہ جو شخص جس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے اس کو اس قبیلہ کا بھائی کہا جاتا ہے،

ومن اذن فهو يقيم کی تشریح امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک یہ عمل وجوب پر محمول ہے، امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ اس کو استحباب پر حمل کرتے ہیں، لہذا مؤذن سے قولاً یا دلالتاً اجازت لیکر دوسرا اقامت کہہ سکتا ہے، بشرطیکہ اس سے مؤذن کو تکلیف نہ ہو چنانچہ اگر دوسرے کو اقامت کی اجازت ہو اور وہ جلدی اقامت کہہ دے تو مؤذن کی تکبیر والی جھوٹ جائیگا اس سے اس کی دل شکنی ہوگی، حدیث الباب کو احنف و مالک استحباباً حل کرنے کی وجہ درج ذیل روایات ہیں، (۱) عن عبد الله بن يزيد..... قال فاری عبد الله بن يزيد الاذان في المنام فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال القه على بلال فالقاه عليه فاذن بلال فقال عبد الله انسا رأيتہ واناکنت اریده قال فاقوانت (ابوداؤد) قال عبد البر اسنادہ حسن. (۲) اس طرح دارقطنی وغیرہ میں روایات ہیں کہ بعض اوقات بلالؓ اذان دیتے اور ابن ام مکتومؓ اقامت کہتے اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا، نیز حدیث الباب میں ضعف ہے، لہذا ثبوت وجوب کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔

حدیث: - عن مالك بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب

يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماً فقال الصلوة خير من النوم

فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح

یعنی الصلوٰۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں کہنا پہلے ہی سے مسنون تھا جب اس مؤذن

۴۲۲
نے عمرہ کو جگانے کیلئے بے محل استعمال کیا تو عمرہ نے مؤذن کو متنبہ کر دیا کہ بے محل سوتے ہوئے شخص کو جگانے کیلئے یہ کلمہ نہ کہا کرو،

صلوة وسلام قبل الاذان | حدیث الباب سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ اذان کے

آگے ”الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ“ وغیرہ کہنا بدعت ہے۔

کیونکہ وہ صلوة وسلام بھیجنے کا محل نہیں ہے اسلئے ابن حجر عسقلانی ”تحریر فرما

ہیں من صلوا علی النبی صلو اللہ علیہ وسلم قبل الاذان معتقدا

سنیۃ فی ذلک المحل ینہی ویمنع منہ لانه تشریح بغیر دلیل -

(الفتاویٰ الکبریٰ حصہ بحوالہ الابداع ص ۱۷۵) نیز امام شعرانیؒ اپنے استاد سے

نقل فرماتے ہیں، ولہ یکن التسلیم الذی یفعلہ المؤذنون فی آیاتہ علیہ السلام

ولابا خلفاء الراشدین بل کان فی آیام الروافض لمصر، غور فرمائیے کہ علیؑ

اور ابن عمرؓ نے مثنوی کو مبتدع کہا جو کتب احادیث میں مذکور ہے حالانکہ مثنوی

نے کسی کو گایا نہیں دی تھیں بلکہ وہ نماز جیسی بہترین عبادت کی طرف لوگوں کو بلارہا تھا

اور الدالٰئی الخیر کا علم کی بنا پر بظاہر وہ اجر کا مستحق تھا اس کے باوجود ان صحابہؓ نے

مثنوی کو بدعتی کہا اور اس مسجد میں نماز نہ پڑھکے چلے گئے اسکی وجہ یہ تھی کہ مثنوی

جو فجر کے وقت کیلئے مستحب تھی دوسرے اوقات میں بھی بے محل کہنا شروع کر دیا تھا

اسکی معلوم ہوا کہ ایسا مستحب عمل جو کسی وقت کے ساتھ مختص ہوا اسکو کسی دلیل کے بغیر

دوسرے اوقات کیلئے بھی عام کر لینا بدعت ہے، اور صحابہ کرام کی دور رس نگاہیں

بدعت کی ظاہری چمکتی الجھ کر نہیں رہ جاتی تھیں بلکہ ہدایت کے اصل منبع اور سرچشمہ

نیک رسائی کر لیتی تھیں، کاتب الحروف کہتا ہے بعض مبتدع قولہ تعالیٰ ایتھا

الذین امنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما وغیرہ عام آیات سے اسکی استنباط

پر استدلال کرتا ہے حالانکہ یہ غلط فاحش ہے کیونکہ احکام عامہ سے امور خاصہ ثابت

کرنیکی کوشش ہے جاسے، اسکی بدعت ہونے پر دوسری ایک دلیل ایضاً مشکوٰۃ ص ۲۸۲ میں

ملاحظہ ہو، اذان واقامت میں انگلیاں چومنا | علامہ جلال الدین

رازیؒ لکھتے ہیں الایجاد یش اللہ ویت فی تقبیل الانامل وجعلہا علی العینین

عند سماع اسمہ عن المؤذن فی کلمۃ الشہادۃ کلہا موضوعات (تیسیر
المقال للسیوطی بحوالہ عماد الدین ص ۱۲۳) نیز یہ عقل کا خلاف بھی ہے اگر رسول
خدا صلعم ﷺ سے ہی محبت ہے (اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے) تو اذان دینے
والے کے منہ چومنا چاہیے جس کے مبارک ہونٹوں اور زبان سے یہ مبارک نام
نکلا ہے اپنی انگلیاں تو ہر وقت ساتھ ہی رہتے ہیں نہ تو ان سے آپکا اسم گرامی
صادر ہوتا ہے اور نہ ان پر لکھا ہوا ہوتا ہے انکو چومنے اور آنکھوں سے لگا
نے کے کوئی معنی نہیں رکھتا، - باب فضل الاذان و اجابۃ المؤذن

حدیث: - عن ابی ہریرۃؓ ان رسول اللہ صلی علیہ وسلم قال اذا

نودی للصلوۃ ادبر الشیطان لہ ضل ط ، (موطا مالک ص ۲۳) جب
نماز کی اذان دیجاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے ،

سوال شیطان یہ فعل کیوں کرتا ہے ؟ جوابات (۱) شاید اسلئے

کرتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ آ سکے ، کیونکہ جب قرب میں شور

ہو تو دور کی آواز سنائی نہیں دیتی ، (۲) شیطان اس نازیبا فعل سے اذان

کے ساتھ تسخر کرتا ہے ، (۳) اذان کی وجہ سے اس پر بوجھ پڑتا ہے ، اسلئے

گوز نکلتا ہے ، اذان علی القبر بعض اس حدیث سے اذان علی القبر

ثابت کرنیکی کوشش کی ہے کہتے ہیں کہ جب زندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر و نکیر کے سوال کے

وقت شیطان زحیم وہاں بھی خلل انداز ہونیکی کوشش کرتا ہے اور حدیث الباء سے ثابت

ہوتا ہے کہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے لہذا اسکی مدافعت کیلئے قبر پر اذان کہنا مفید ہے

(ایذان الابر ص ۳ ملخصاً) علماء حقانی فرماتے ہیں یہ استدلال محض غلط ہے ۔

(۱) کیونکہ انسان کی تکلیفی زندگی جس میں اغوا شیطانی کا خطرہ رہتا ہے موت

کیاتھ ختم ہو جاتی ہے قبر میں اغوا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے (۲) اگر تسلیم کیجئے

کہ وہاں اغوا شیطانی کا دخل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس طرح اور بھی متعدد مقامات ایسے

ہیں جہاں شیطان کی دخل اندازی کا امکان ہے مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس

جاوے یا قضا حاجت کیلئے چلے وغیرہما ، کیا قبر پر اذان دینے والوں کبھی ان

حدیث ۱:- عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مشكوة مؤطا مالک (م)

یہاں تین مباحث ہیں، ① اجابت مؤذن اسکی دو قسمیں ہیں ایک اجابت علی یا فعل، اسکو جمہور ائمہ واجب قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے حضور فی الجماعۃ کے متعلق سخت تاکید فرمائی ہے، ② اجابت قولی اس کے متعلق اختلاف ہے،

مذاہب ۱- (۱) اہل ظواہر اور بعض احناف وموالک کے نزدیک اجابت قولی بھی واجب ہے (۲) مالک، شافعی، احمد، اور اکثر احناف کے نزدیک مستحب ہے

دلیل اصحاب ظواہر وغیرہ | حدیث الباب ہے کیونکہ ظاہر اصیغہ قولوا وجوب پر

دلالت کرتا ہے، دلائل جمہور | (۱) عن انس بن مالک سمع مؤذناً قال کبر

قال علیه السلام علواً الفطوة فلما تشهد قال خرج من النار (مسلم) اس طرح

(۲) چرواہے کی اذان کے جواب میں آنحضرت نے اذان کے الفاظ نہیں فرمائے لہذا آپ مؤذن

کی اذان کی طرح جواب نہ دینا عدم وجوب پر دلالت ہے،

جواب | حدیث الباب میں بقرینہ فعل نبوی امر کا صیغہ استحباب پر محمول ہے،

(۳) تمام کلمات اذان میں موافقت | مذاہب (۱) شافعی، مالک اور احمد (فی روایت)

کے نزدیک مجیب کو پورے کلمات اذان میں مؤذن کی موافقت کرنا چاہیے، (۲) ابوحنیفہ،

ابو یوسف، ثوری اور احمد (فی روایت) کے نزدیک جہلتین کے جواب میں حوقلہ

فوقی اول کی دلیل | حدیث الباب ہے کیونکہ وہاں کوئی استثناء نہیں ہے،

دلائل احناف | (۱) عن عمر بن الخطاب قال ثم قال المؤذن حتى على

الصلوة فقال لا حول ولا قوة الا بالله (مسلم) (۲) وعن معاوية

انه قال حتى على الصلوة فقال لا حول ولا قوة الا بالله وقال هكذا

جواب | حضرت عمرؓ اور حضرت معاویہؓ کی دونوں حدیثیں مفسر ہونکی بنا پر

حدیث الباب کیلئے منحصر ہیں۔ اور ابن حجرؒ نے اسی کو جمہور کا مسلک قرار دیا ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ شوافع وموالک کا مفتی یہ قول بھی یہی ہے،

بذل حج (۲)

لا حول ولا قوة (کثیراً جاپیے)

مفسرنا بنیکو یقول (بخاری)

حدیث - عن عبد اللہ بن مغفلؓ بین کل اذانین صلوٰۃ - یہاں اذانین سے
تغلیباً اذان و اقامت مراد ہیں -

رکعتین قبل المغرب متعلق اختلاف | مذاہب (۱) شافعی فی روایت کے نزدیک رکعتین قبل المغرب مستحب ہے

اور بعض نے کہا ان کے نزدیک صرف جائز ہے ۔

(۲) ابو حنیفہؒ اور مالکؒ کے نزدیک فی نفسہ جائز ہے بخوف تاخیر مغرب مکروہ لغیرہ ہے ۔
دلائل فریق اول | حدیث الباب ہے (۲) عن عبد اللہ المزنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلوٰۃ قبل
صلوٰۃ المغرب قال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذھا الناس سنۃ (بخاری ص ۱۵۷) -
اس طرح انسؓ نے روایات جو بخاری ص ۱۸۷ ابو داؤد ص ۱۸۲ میں ہے اس سے بھی جواز ثابت ہوتا ہے ۔

دلائل فریق ثانی | (۱) عن طاؤس سئل ابن عمر عن الرکعتین قبل المغرب
فقال ما رأیت احدا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما (ابو داؤد ص ۱۸۲)

(۲) عن ابراہیم النخعی قال لو یصل ابو بکر ولا عمر ولا عثمان رضی اللہ عنہم
قبل المغرب رکعتین (بیہقی ط ۷۷) ان روایات میں پڑھنے کی نفی ہے نہ کہ نہیں، لہذا
ان سے سنیت کی نفی ثابت کی جاسکتی ہے اور کراہت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے،

دلیل کراہت | عن بريدة الاسلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال عند کل اذانین رکعتین خلا صلوٰۃ المغرب (دارقطنی ص ۲۶ بیہقی) گو ابن ابی
وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا لیکن علامہ سیوطی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ۔

تطبیق بین الروایات | متاخرین حنفیہ میں سے ابن الہمامؒ اور انور شاہ کشمیریؒ وغیرہما
نے فرمایا رکعتین قبل المغرب روایت کی رو سے جائز ہیں البتہ ان کا ترک دو وجوہ سے افضل

معلوم ہوتا ہے، ایک طے قوی احادیث سے تعجیل مغرب کی بہت تاکید آئی اگر مغرب سے
پہلے نفل مستحب قرار دیا گیا تو عوام لوگ فرض میں تاخیر کرینگے یا کم از کم ان کی تکبیر اولی فوت
ہوگی یہ سب باتیں مکروہ ہیں، دوم صحابہ کرام کی اکثریت یہ رکعتیں نہیں پڑھتی تھی اور
احادیث کے صحیح مطالب تعامل صحابہ ہی سے ثابت ہوتے ہیں چونکہ صحابہ کرام نے عام طور سے
ان کو ترک کیا ہے اس لئے ترک ہی افضل معلوم ہوتا ہے البتہ کوئی پڑھے تو قابل ملامت نہیں
حدیث :- عن ابی ہریرۃ رض الامام ضامن . ضامن بم کفیل یعنی جو کسی ذمہ کو

اپنے اوپر لازم کرے، یا ہم ضمن میں لپٹے والا، یہ حدیث جو امع الکلم میں سے ہے اور یہ متعدد
مختلف مسائل میں حنفیہ کا مستدل ہے ۔ (۱) اس سے احناف نے اقتداء المقرض خلف
المستفل کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا کیونکہ حدیث میں امام کو صحت اور فساد نماز کے

اعتبار سے ضامن قرار دیا گیا، ظاہر ہے کہ ضعیف قوی کا متضمن نہیں ہو سکتا (۲) اقتداء المفترض بمفترض آخر کے عدم جواز پر بھی استدلال کیا کیونکہ کوئی چیز اپنے منافی کا متضمن نہیں ہو سکتی، (۳) قرأت خلف الامام کے ترک پر استدلال کیا کیونکہ جب امام مقتدیوں کا کفیل اور ذمہ دار ہوا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی قرأت مقتدیوں کیلئے کافی ہو یا ضامن کو ضمن سے لیا جائے تو معنی ہونگے مقتدیوں کی نماز امام کی نماز کے ضمن میں آجاتی ہے، جس طرح جالس سفینہ جب کشتی کے ضمن میں آجاتا ہے تو کشتی کی حرکت کو جالس سفینہ کی حرکت شمار کی جاتی ہے بلکہ حرکت تو ایک ہے اور متحرک بہت ہیں ان کی حرکت بالعرض ہوتی ہے اور کشتی کی حرکت بالذات ہوتی ہے فلذا مہنا (۴) فسادِ صلوٰۃ امام سے فسادِ صلوٰۃ مقتدی کا مستلزم ہونے پر بھی استدلال کیا جاتا ہے۔

قولہ والمؤذن مؤتمن [شبیہ: اس سے بعض حضرات نے یہ بات سمجھی ہے کہ مؤذن کا درجہ امام کے درجہ سے افضل ہے کیونکہ امانت دار (مؤذن) کا درجہ ضمانت والے کے درجہ (امام) سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امانت دار سے مواخذہ نہیں ہوتا اور ضمانت والے سے مواخذہ ہوتا ہے۔

جوابات (۱) مؤذن صرف اوقات نماز کا امین اور امام تو پوری نماز کا ضامن ہوتا ہے، جب نماز افضل ہے تو اس کا ضامن بھی افضل ہونا چاہیے، (۲) امام مصلیوں اور ان کے رب کے درمیان سفیر ہوتا ہے اور مؤذن کا کام تو صرف اعلان ہوتا ہے (۳) امام آنحضرتؐ کا خلیفہ ہے اور مؤذن تو حضرت بلالؓ کا خلیفہ ہے، (۴) حضورؐ اور خلفائے راشدینؓ نے امامت کے فرائض انجام دئے تھے نہ کہ آذان کا، لہذا امامت کا درجہ افضل ہونا چاہیے، حدیث: عن عثمان بن ابی العاصؓ واقتد باضعفہم واتخذ مؤذنا لا يأخذ علی اذانه اجراً نماز یا جماعت میں تم ناتواں شخص کی پیروی یعنی رعایت کرنا اور اس شخص کو مؤذن مقرر کرنا جو اپنی آذان کا معاوضہ نہ لے۔

مسئلہ اجرت علی الطاعات [مذاہب: (۱) شوافع، حنابلہ، مالک، متاخرین احناف کے نزدیک آذان، امامت، تعلیم، افتاء اور قضی میں اجرت لینی جائز ہے (۲) اوزاعی اور ابن منذر وغیرہ کے نزدیک مگر وہ تحریمی ہے (۳) متقدمین حنفیہ وغیرہم کے نزدیک ناجائز ہے (بذل الجہود ص ۳۰۳ وغیرہ)

دلائل فریق اول (۱) عن ابی مخنف ورواه عن النبی ﷺ الاذان

فاذنت ثم اعطانی هین قضیت التاذین صرة فیها شیئی من فضة انسانی۔

(۲) ابوسعید خدریؓ کی روایت کہ انہوں نے ایک مارگزیدہ کا سورۃ فاتحہ پڑھا کہ جھار پھونک

کی اور اس کے بدلہ میں بکریوں کا ایک ریوڑ وصول کیا تھا (بخاری ص ۵۳۳ ابو داؤد ص ۵۳۳)۔

(۳) ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کانایر زقات المؤذنین والائمة والمعلمین

(سیرۃ العمرین لابن جوزی ص ۱۶۵ نصب الراية ص ۱۳) (۴) ان عمر بن الخطاب کتب

الی بعض عماله ان اھط الناس علی تعلیم القرآن (کتاب الاموال ص ۱۳ امام ابو عبید)

دلائل فریق ثانی وثالث (۱) قوله تعالی ولا تشتروا بائیاتی ثمنًا قلیلًا (البقرہ آیہ ۲۳)

(۲) قوله تعالی ان اجری الاعلی اللہ (ہود آیہ ۲۹) ان آیاتہ اجرت علی العبادات کی ممانعت

معلوم ہوتی ہے (۳) حدیث الباب (۴) عن ابی بن کعب قال علمت الرجل القرآن فاهدنی

الی قوسًا فذکرت ذلك لرسول اللہ ﷺ ان اخذتها اخذت قوسًا من نار فرددتہا

(۵) قریب قریب اسی مضمون پر عبادہ بن صامتؓ سے بھی ایک حدیث مروی ہے (کلا الحدیثین

اخر جہما ابن ماجہ ص ۱۵۶) یہ احادیث اجرت علی الطاعات کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہیں

فریق ثانی وثالث کی طرف سے جوابات ابو مخنف ورواہ کو جو کچھ چاندی عطا فرمائی تھی یہ

تالیف قلب کیلئے تھی آذان کی اجرت نہیں تھی۔ اور دوسری حدیث اجرت علی الطاعات کے متعلق

نہیں بلکہ اجرت علی الدوا کے متعلق ہے۔

فریق اول کی طرف سے اجمالی جواب یہ ہے کہ (۱) آیات اور احادیث منقولہ سے جو استدلال

کیا گیا ہے وہ ممانعت میں نص اور متعین المعنی نہیں اگر ایسا ہوتا تو محال تھا کہ حضرات خلفائے

راشدین اور جمہور علماء ان کے خلاف فتویٰ صادر کرتے (۲) امام بیہقی وغیرہ نے احادیث منقولہ

کو منسوخ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ (سراج المیر ص ۲۲۲)

وجہ ترجیح مذہب فریق اول (۱) ابتداء اسلام میں چونکہ ان شعائر اسلام کے انجام دینے

والوں کی ضروریات کا خصوصی طور پر بیت المال سے انتظام ہوتا تھا اس لئے وہ اطمینان سے اپنے

فرائض انجام دیتے تھے پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور وظائف بند ہو گئے تو ان تمام دینی شعائر

میں بند نظمی بلکہ ضیاع کا شدید خطرہ ہونے لگا۔ اس لئے اجرت لینے کی اجازت ہونی چاہئے۔

(۲) وہ لوگ جو اپنے تمام اوقات دین کے کاموں مثلاً تعلیم و تدریس میں صرف کر دیں تو ان کے خانگی ضروریات پوری کرنا ایسا ہی ہوگا جیس کہ مجاہدیں کا۔ (۳) عموم بلوی کی صورت میں تبدیل حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اجرت دی جائے، ہاں یہ فرائض انجام دینے والے رضا مولیٰ کی نیت کریں اور تنخواہ وغیرہ اس خیال سے لیں کہ اس کے بغیر گزارہ ممکن نہیں یعنی پڑھانے کیلئے تنخواہ لیں اور تنخواہ لینے کیلئے نہ پڑھائیں، امام اعظم کا منع بھی کمال درجہ اور تقویٰ کی بنا پر تھا، ہاں الفردۃ تنقذ بقدر الفردۃ کی وجہ سے اس پر دوسری طاعات کو قیام نہ صحیح نہیں ہوگا۔

ختم قرآن پر اجرت | رمضان شریف میں حفاظ کا اجرت لینا حرام ہوگا کیونکہ اگر "المعتز" سے سورتیں پڑھ کر تراویح ادا کی جائیں تو ادا ہو جائے گی دین میں کوئی خلل نہیں آتا، اس طرح زیارت قبور وغیرہ بھی اس قبیل سے ہیں،

واعظ اور مبلغ کی اجرت کے متعلق اختلاف | (۱) بعض نے کہا ناجائز ہے کیونکہ مخلص

مبلغین اور تبلیغی جماعت ہر دو میں اس کو تو بلا اجرت انجام دے آرہے ہیں (۲) بعض حضرات کہتے ہیں یہ بھی عقد اجارہ ہے لہذا اجارہ کے شرائط مثلاً اگر موضوع نام اور مقدار اجرت تعین ہو تو جائز ہوگا ورنہ نہیں، (۳) اور بعض نے کہا اگر اس کا کام صرف وعظ و تبلیغ ہو تو بلا شرائط جائز ہوگا، واللہ اعلم بالصواب (یعنی مسئلہ بذل المجورود التعلیق وغیرہ) حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا اگر کسی ادارہ والہ من کی طرف سے مقررہ تنخواہ پر وعظ و تبلیغ کی نوکری کرے تو اس صورت میں

تنخواہ ملنے ناجائز ہے

أَشْعَا التَّارِيخِ لِلطَّبَاعِ

مِنْ مَوْلَانَا جَمَالِ الدِّينِ سَلَمَةُ الْمَفْقَى وَأَسْتَاذِ الْحَدِيثِ الْمَكْنَزِ الْفَكْرُ الْأَسْلَوِي
الْأَحَدُ الْمَشَائِخِ وَالشَّبَابِ
جَلِي أَيْضًا مَشْكُورَةُ الْمَصَابِيحِ
هُوَ الْمُبْتَازُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ
وَتَشْرِيجَاتِهِ مَخَّ الْعُلُومِ
وَيَحْوِي لَفْظًا مَوْفُورَ مَعْنَى
فَلَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فِي شُرُوحِ
لَا أَنْ يَبْقَى فَوَائِدُهُ دَوَامًا
أَبْشَرُكُمْ بِشَيْخٍ مُطَابِقٍ
أَتَى الْمَوْلَى رَفِيقًا بِالْقَوَابِ
تَوْفَرَ عِلْمًا فِي كُلِّ بَابِ
وَتَوْضِيحَاتُهُ أَحْلَى الشَّرَابِ
تَرَايِدُ حَسَنًا فَوْقَ الْكُتُبِ
يَسَاوِي أَوْ يُنَافِسُ لِإِقْتِرَابِ
جَمَالِ الدِّينِ يَدْعُو بَارِقًا

بَابُ فِي مُتَمَاتٍ لِبَاسِقٍ

حدیث :- عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان بلا لا ینادی بلیلی فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن أمکتوم مشکوة

(موطا مالک ص ۵۹) در ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ آ رہے تھے

اذان دیتے ہیں لہذا تم لوگ اس وقت تک کھا اور پی سکتے ہو جب تک

ابن ام مکتوم کی اذان نہ سن لو ، ،

اذان فجر قبل الوقت کہنے کے متعلق اختلاف | علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فجر کے علاوہ

بقیہ نمازوں میں قبل الوقت اذان کہنا کافی نہیں ، البتہ فجر کے متعلق اختلاف ہے ،

مذاہب :- (۱) شافعی ، مالک ، احمد ، ابو یوسف ، اوزاعی وغیرہم کے

نزدیک فجر کی اذان قبل از وقت (صبح صادق) درست ہے ،

(۲) ابو حنیفہ ، محمد ، ثوری ، نخعی ، علقمہ ، ابن حزم ظاہری ، بخاری اور نسائی

وغیرہم کے نزدیک دوسری نمازوں کی طرح صبح صادق کے قبل اذان دینا درست نہیں

یعنی کافی نہیں (عینی ، النیل اور روضہ وغیرہ)

دلائل فوق اول | (۱) حدیث الباب ہے کیونکہ اس میں بلال رضی اللہ عنہ کا رات میں اذان

دینا بیان کیا گیا یہ اور بھی متعدد صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے ،

(۲) قبل فجر اذان پر اہل مدینہ کا تعامل ہے ،

دلائل فیلق ثانی | (۱) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما کانوا یؤذنون حتی ینفجر

الفجر (ابن ابی شیبہ) (۲) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان بلا لا أذن قبل طلوع الفجر

فأمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی — إلا أن العبد قد نام (جاو آواز لگاؤ

کر بندہ سو گیا) (ابوداؤد ، دارقطنی ، طحاوی وغیرہ)

(۳) عن بلال رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تؤذن

حتى لا یستبین لك الفجر هكذا مد یدیه عرضاً (ابوداؤد صحیح بیہقی)

(۴) عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن (ابوداؤد ترمذی ،

مشکوٰۃ صحیحہ وغیرہ) (۵) حدیث جبرائیل ، (۶) حدیث اعرابی جن میں آپ نے

فرمایا الوقت بین ہذین الوقتین اب قبل از وقت اذان کہنا کس طرح کافی ہوگا؟

جوابات (۱) یہ اذان فجر کیلئے نہیں تھی بلکہ تہجد کیلئے تھی اس پر قرینہ یہ ہے کہ بخاری، مسلم، طاہوی، ابوداؤد وغیرہ میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يَنَادِي بِلَالٍ لِيَجْعَلَ قَائِمَكُمْ وَلِيَنْبِتَ نَائِمَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ وَيُوقِظُ نَائِمَكُمْ اس سے واضح ہوا یہ اذان فجر کی نہ تھی بلکہ تہجد کیلئے تھی کیونکہ ایک قول کھطابیؒ انحضرتؐ پر تہجد فرض تھا اسلئے یہ آپ کے زمانہ کیلئے مخصوص تھا، (۲) یا کہا جائے کہ دو مرتبہ اذان کہنا صرف رمضان میں ہوا کرتی تھی اسکا مقصد سحری کیلئے بیدار کرنا ہوتا تھا (اختارہ الکشیؒ وغیرہ)۔ (۳) اس حدیث سے استدلال اس وقت صحیح ہوتا جبکہ اذان باللیل پر اکتفا کیا گیا ہوتا حالانکہ حدیث ہذا اس طرح دوسری روایت میں ہے کہ فجر کے وقت ہونیکے بعد دوبارہ ابن ام مکتومؓ اذان دیتے تھے، اور وہ حضرت ایک بھی اسی روایت پیش نہیں کر سکتے جس میں صرف اذان باللیل پر اکتفا کیا گیا ہو، (۴) حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں فرائض کیساتھ تو اذان کی صرف مسنونیت خاص ہے ہاں غیر فرائض کیلئے اذان کی اجازت اور جواز سے انکار نہیں کیا جاسکتا چنانچہ آگ لگنے اور بھوتوں اور جنات کے ظہور نیز مولود کیچہ کے کان میں اذان دینا ثابت ہے اسلئے قبل از فجر اذان بھی اس قبیل سے ہو سکتی ہے (الکوکب ص ۱۹)

(۵-۶) تعامل اہل مدینہ کو حجت نہیں قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں قبل الفجر اذان فجر کا تعامل نہیں تھا جس پر منقول شدہ روایات صراحۃً دال ہیں نیز حضرت علیؓ کے دور خلافت میں اکابر صحابہ و تابعین اکثر کوفہ میں قیام پذیر ہو چکے تھے وہاں تو یہ تعامل نہ تھا، (۶) سمرہ بن جندبؓ اور ابو محذورہؓ سے روایت ہے

لَا يَغْرَبُكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ يَبْصُرُهُ سَوَاءً (مسلم، ابوداؤد، نسائی وغیرہ) اس سے معلوم ہوتا ہے بلالؓ کی بینائی میں ضعف تھا وہ طلوع فجر کے گمان سے اذان کہہ دیتے تھے واقعۃً فجر طلوع نہ ہوتی تھی،

وجوہ ترجیح مذہب قرطبی ثانی (۱) انکے مذہب قرآن سے ثابت شدہ قانون کلی کے مطابق ہے، (۲) انہوں نے تمام احادیث کے متعلق ایسی تاویلات اختیار کیں

۳۳۳
(۳) انکے موافق روایات محکم اور یقینی ہیں اور فریق اول کی روایات میں کئی احتمال ہیں
لہذا مشکوک پر یقینی کی ترجیح ہوگی۔

لیلة التعریس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم استیقاظ ﴿۱﴾

۲۴ حدیث: عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ مَدْيَنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ
مِنْ خَيْبَرَ إِلَى قَوْلِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ
مِّنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، مَوَاطِنُ ۵، مَوَاطِنُ ۱۲۶ (مشکوٰۃ ص ۱۲۶)

ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر سے واپس
ہوئے تو رات کو چلتے رہے جب اخیر رات ہوئی تو پڑاؤ کیا اور حضرت بلالؓ کو حکم فرمایا کہ صبح
کی نماز کا خیال رکھو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ سوئے ہوئے تھے اور بلالؓ
جاگتے رہے جب تک خدا کو منظور تھا، بلالؓ نے فجر (پورب) کی طرف منہ کر کے اپنے اونٹ
کا ٹیک لگایا پس ان پر نیند غالب آگئی اور نماز کے وقت میں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی آنکھ کھلی نہ حضرت بلالؓ کی اور نہ آنحضرتؐ کے کسی اور صحابی کی یہاں تک کہ جب
دھوپ ان پر پڑی، قُلْتُ فَعَلَيْتَ عَيْنَاهُ، كُنَايَةُ مِنَ النَّوْمِ قَالَ الْمَشَايِخُ هَذَا كَانِ

تَنْبِيْهَا لِبِلَالٍ إِذَا لَمْ يَفُوزِ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ إِذَا أَظْهَرَ خَوْفَ فُتِّ الصَّلَاةِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تشریح | لیلة التعریس میں آنحضرتؐ کا نماز کے وقت میں بیدار نہ ہو سکا یہ غفلت کی وجہ
سے نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ طرف سے نکو بینی طور پر تھا تاکہ صلوٰۃ غائتہ کی قضا کی عملی تعلیم دی جائے،
سوال | عائشہؓ کی حدیث "تمام عینی والقلب بقضائ" وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کا

قلب بیدار رہتا ہے پھر آپؐ سے ذہول عن الوقت کیسے ہوا؟ -

جوابات | (۱) طلوع شمس وغیرہ حیثیات میں سے ہیں جس کا ادراک آنکھ سے ہوتا ہے
قلب سے نہیں اور آپؐ کی آنکھیں تو سو رہی تھیں۔

(۲) یا یہ کہا جائے کہ یہ وقت اس سے مستثنیٰ تھا۔ (۳) بعض نے کہا بیدار مٹی قلب سے مراد
یہ ہے کہ آپؐ کو حالت نیند میں بھی اگر حدث واقع ہو تو اس کا احساس ہوتا تھا لہذا آپؐ کی
نیند ناقض و ضرر نہیں تھی پس طلوع شمس وغیرہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔

قَوْلُهُ : فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ نَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا لَا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ - "تب رسول الله صلى الله عليه وسلم چونکہ اٹھے اور فرمایا ارے بلالؓ یہ کیا ہوا (ہماری تاکید کے باوجود تم کیوں سو گئے کہ ہماری نماز کا وقت فوت ہو گیا) حضرت بلالؓ (گھبرا کر) بولے یا رسول اللہ جس چیز نے آپ پر غلبہ کیا (نیت) اس چیز نے مجھ کو بھی آدھو چا ارشاد ہوا کوچی کرو چنانچہ سب لوگ نے اپنے اونٹوں پر کجاوے لادے اور تھوڑی دیر چلے تھے (حتیٰ خَرَجُوا مِنْ وَقْتِ الْمَكْرُوهَةِ) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا تو انہوں نے پیچھے کیا۔"

قَوْلُهُ فَنَزَعَ : قال الخطابي معناه انتبه من نومك قال القرطبي قد يكون الفزع بمعنى المبادرة الى الشيء اى بادر الى الصلوة قال ابن عبد البر يحتمل ان يكون تأسفا على ما فاتهم من الوقت قَوْلُهُ اقْتَادُوا | سبب الارتحال من ذلك المكان الغفلة وقيل ذلك وقت الكراهة وقيل ذلك وادخضوا ^{الشیطان} قَضَاءُ مَا زَكَلَيْتَ اِذَا نَ وَاقَامَتٌ هِيَ يَانِهِيں ؟

مَذَاهِبُ (۱) امام مالکؒ کے نزدیک قضا نماز کیلئے فقط اقامت ہے اذان نہیں، (۲) امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ (۳) روایت مشہورہ) ابو ثورؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک اذان و اقامت دونوں ہونی چاہئیں۔

دَلِيلُ مَا لِكُ :- حدیث الباب ہے۔

دَلَائِلُ جَمْهُورِ (۱) عن ابی ہریرۃ رضی قال ۴ تَخَوَّلُوا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ الَّذِي اَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ فَاَمْرَبِلَا لَا فَاَذِّنْ

وَاقَامِ وَصَلَّى (ابوداؤد) (۲) عن زيد بن اسلم رضی فليصلها كما كان يُصليها في وقتها (رواه مالك مرسلاً، مشكوة ۶۲) (۳) ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بِلَا لَا بِالْاِذَانِ وَالْاِقَامَةِ (ابوداؤد وغيره)

دَلِيلُ عَقْلِي اذان و اقامت نماز کی سنت ہے نہ کہ وقت کی لہذا اگرچہ وقت فوت ہو جائے تاہم قضا کے وقت اس سنت کو بجالانا چاہئے۔

جَوَابَات دلائل جمہور کے قرینے سے حدیث الباب مؤول ہے اور تقدیر عبارت

یہ ہے "اقَامَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْاِذَاَنِ" یہ بیان جواز پر محمول ہے، اقام بمعنى اعلم ہے جوازان و اقامت دونوں ہی کو شامل ہے۔ (۲) ابن بکیر نے جو مالک سے روایت کیا اسمیں تلح اذان کا بھی ذکر ہے لہذا اس روایت میں اختصار ہے،

قَوْلُهُ: فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ الْحَقَّ قَوْلُهُ: وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (هَذَا مِنْ رَسَلٍ وَوَصَلَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْجِلْدِ) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صبح کی نماز (قضا) پڑھائی جب نماز پڑھ چکے آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا جو شخص (نہند وغیرہ کے سبب سے) نماز (پڑھنا) بھول جائے تو اس کو چاہئے کہ جب یاد آئے پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اور نماز پڑھو جب میں یاد آؤں یعنی جب میری نماز یاد آئے،

قَوْلُهُ: فَلْيَصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا | مسئلہ خلافیہ - مَذَاهِبُ (۱) شافعی اوراعلیٰ، اسحق رحمہ، مالک، احمد کے نزدیک اوقات ثلثہ مکروہہ یعنی طلوع، غروب اور استوار میں قضا نماز جائز ہے۔ (۲) احناف کے نزدیک ان اوقات میں قضا نماز بھی منع ہے۔ **دلیل جمہور: فَلْيَصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا** ہے۔

دَلَالَةُ أَحْخَافِ (۱) من عبد الله الصنا. بھی قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان الخ (مالک، احمد، نسائی، مشکوٰۃ ۹۵) (۲) حدیث عقبہ بن عامرؓ: قال ثلث ساعات كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهنا ان نصلي فيهن (مسلم، مشکوٰۃ ص ۹۴)۔
اس طرح تمام احادیث نہیں احناف کی دلیل ہے۔

جَوَابَات (۱) دلیل جمہور میں اوقات غیر مکروہہ مراد ہے جس پر احادیث نہیں قرینہ ہے (۲) نیز مسلم اور ابوداؤد کی روایت أَخْرَجَتْهُ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ اس پر نقص صریح کے مانند ہے (۳) محرم اور مہیج کے مابین جب تعارض ہو تو محرم کی ترجیح ہوتی ہے۔

(۴) قال ابن ارسلان ان الظرف يقدر متسعا والا يلزم الاتيان بجميع الصلوة في وقت التذكير وهي اللحظة اليسرة وهي بديهة الفساد (تلف لفظاً)

حدیث: عن زید بن اسلم قال عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليلة بطريق مكة
 ”زید بن اسلم“ (تابعی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر مکہ کے
 دورانِ اخیرات میں استراحت کرنے کیلئے اترے۔

تشریح | سفر مکہ کے دوران سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اس واقعہ کے علاوہ ہے جو

پچھے سعید بن اسیب کی روایت میں بیان ہوا کیونکہ وہ واقعہ خیبر کے جہاد
 سے واپس ہونے کے وقت پیش آیا، تعدد واقعہ تسلیم کرنے سے بہت شکوک ازالہ
 ہو جاتا ہے۔ قولہ: نوکل بلا لا الی قولہ وامر بلا لا ان ینادی للصلوة اویقیم۔

”حضرت بلالؓ کو ہدایت فرمائی کہ نماز کے وقت لوگوں کو جگادیں پھر بلالؓ سو گئے اور
 باقی لوگ تو (پہلے ہی) سوچکے تھے آخر کو جب سورج نکل آیا اور اس کی کرنیں سب لوگوں پر
 پڑیں تو سب لوگ جاگے اور سارے ہی لوگ گھبرا گئے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 سب کو حکم دیا کہ (فی الفور) اپنی سواریوں پر بیٹھ جائیں اور اس وادی سے نکل چلیں آپ

نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی وادی ہے جس پر شیطان کا تسلط ہے چنانچہ سب لوگ سواریوں پر
 اور اس وادی سے نکل گئے پھر (ایک جگہ پہنچ کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
 کہ یہاں اتریں اور وضو کریں اور پھر حضرت بلالؓ کو حکم ہوا کہ نماز کیلئے اذان دیں اور

قولہ: اِنَّ هَذَا وَادِيْهِ شَيْطَانٌ | قلت وهذا یؤید الحنفیۃ

فی قولہم ان القضاء لا یصلی فی الاوقات الثلاثة لانه ۛ اخر قضاء الصبح لحضو

الشیطان فی هذا الوادی ولم یصلھا فیہ ۛ قیل انه ۛ منع عن التشاؤم ۛ ہرہنا

قد تشاؤم بذالك الوادی واجب بانہ لم یکن تشاؤمًا بل کان علیہ السلام

علم ولذا اقتصر الجمهور علی موردہ -

قولہ: اویقیم میں او کی جگہ میں استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کی تائید

اس روایت سے ہوتی ہے جس کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے:

انہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلا لا بالاذان والاقامۃ -

بتوفیقہ تعالیٰ تم المجلد الاول لا یضاح المشکوۃ فی شہر جہاد والآخری ص ۱۶۱
 واسأل اللہ ان یوفقنی للتکمیل - احقر الناس رفیق احمد کان اللہ لہ

۲۲۴
فہرست مضامین النسخۃ مشکوٰۃ (جزء اول)

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۳	تحقیق مشکوٰۃ المصابیح —	۵-۳	تقاریظ اکابر —
۲۴	تذکرہ صاحب مصابیح السنۃ —	۶	مقدمہ —
۲۵	تذکرہ صاحب مشکوٰۃ المصابیح —	"	حدیث کے معنی لغوی و اصطلاحی —
"	شروح و حواشی مشکوٰۃ المصابیح اور	"	حدیث کی وجہ تسمیہ —
۲۶	علم حدیث کے کثیر المتصانیف علماء —	۷	موضوع حدیث —
۲۷	مشکوٰۃ شریف کی خصوصیت اور اہمیت —	"	اقسام علم حدیث —
۲۸	تعداد احادیث مشکوٰۃ المصابیح و ابواب و فصول —	۸	علم روایۃ الحدیث —
"	وجہ فرق بین مشکوٰۃ و المصابیح —	"	علم درایۃ الحدیث —
۳۱	ہندو بنگلہ میں علم حدیث —	"	تعریف علم اصول حدیث —
"	لا ید ابیسم اللہ اور لم یبدأ بحمد اللہ	۹	رئیس العلوم اور مرتبہ علم حدیث —
۳۲	کے مابین تعارض اور اس کا حل —	۱۰	اقسام ضبط حدیث —
"	خطبہ کتاب کی تشریح —	۱۱	عہد صحابہ میں احادیث کے مجموعے
۳۴	امام شافعیؒ کے حالات —	"	تدوین حدیث —
۳۵	امام احمد بن حنبلؒ کے حالات —	۱۳	مسند تقلید —
"	امام دارمیؒ کے حالات —	۱۴	تقلید شخصی —
"	امام ابی بن ماجہؒ کے حالات —	۱۵	وجوب تقلید شخصی پر اجماع امت
۳۶	امام بیہقیؒ کے حالات —	۱۷	الحق مع الجمهور —
"	امام رزینؒ کے حالات —	"	تذکرہ صاحب کتاب الآثار لابن حنیفہؒ
"	انما الاعمال بالنيات —	۱۹	امام اعظم اور علم حدیث —
"	اس حدیث سے مشکوٰۃ کو ابتداء	۲۲	امام ابو حنیفہؒ اور تدوین فقہ —
۳۷	کرنے کی وجوہات —	۲۳	حنفیوں میں حفاظ حدیث —

۶۰	اولو العزم من الانبياء والمرسلين	۶۰	اس حدیث کی روشنی میں سلسلہ و ضرور کے متعلق اختلاف
۶۱	بقية الانبياء والمرسلين	۶۱	انما لامرء مانوی کی تشریح
۶۲	فاخبرني عن الاحسان	۶۲	کتاب الایمان
۶۲	ایمان اسلام اور احسان کی حقیقت	۶۳	کتاب باب اور فصل کی تعریفات
۶۳	قوله فاخبرني عن الساعة	۶۴	اس کتاب کی ترتیب مخصوص کی حکمت
۶۴	قال ما المسؤول عنها با علم من السائل	۶۵	ایمان کے معنی لغوی
۶۵	قال ان تلد الامة ربتها	۶۶	ایمان کے معنی شرعی
۶۵	قوله الله ورسوله اعلم	۶۶	حقیقت ایمان کے متعلق اختلاف
۶۶	قوله في خمس	۶۷	اہل سنہ والجماعہ کے مابین تعبیر میں اختلاف
۶۷	اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر ہے	۶۸	جمہور محدثین اور خوارج و معتزلہ کے مذاہب میں واضح فرق
۶۸	شهادة ان لا اله الا الله من ایک عجیب نکتہ	۶۹	اسلام اور ایمان کے مابین کونسی نسبت ہے
۶۹	مفرد اسم ذات ذکر ہے یا نہیں اس کے متعلق اختلاف	۷۰	الفصل الاول
۷۰	پانچ چیزوں پر ہر صحر کی وجہ کیا ہے	۷۱	قال بينما نحن عند رسول الله ذات يوم
۷۱	ارکان اربعہ کی حقیقت	۷۲	شدید بياض الثياب شدید
۷۲	الایمان بضع وسبعون شعبة	۷۳	سواد الشعر
۷۳	ابوہریرہ کے حالات اور وجہ کفایت اور	۷۴	ابتداء انحضرتؐ بھی جبریلؑ کو نہ پہچان سکے
۷۴	اس کی ترکیب نحوی	۷۵	یا محمد اخبرني عن الاسلام
۷۵	والخيار شعبة من الايمان	۷۶	قال صدقت فعجبنا لا يسئل وليصدق
۷۶	المسلم من سلم المسلمون اليه في شئ	۷۷	فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله
۷۷	والمسلم من سلم المسلمون اليه في شئ	۷۸	عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث
۷۸	لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه الخ کی	۷۹	قوله وملكته وكتبه ورسله
۷۹	تشریح		

مضمون	مضمون
۹۱ "لا اسئل احد بعدک" کی توجیح -	۷۸ ثلث من کن فیہ وجد بین حلاوة الایمان
۹۲ ثمار الراس نسمع دوی صوتہ الخ کی شرح -	۷۹ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما
۹۳ خمس صلوٰۃ فی الیوم واللیلۃ الخ -	۸۰ ومن احب عبد الایحیہ اللہ
۹۴ قضاء تطوع کا اختلاف -	۸۱ ذاق طعم الایمان کی توجیح -
۹۵ وجوب وتر کا مسئلہ -	۸۲ والذی نفس محمدیدہ کی شرح
۹۶ اقلح الرجل ان صدق -	۸۳ حضور کو مختار کل ماننا عقیدہ کفر ہے
۹۷ وفد عبد القیس کے متعلق بحث -	۸۴ الفاظ متشابہات میں اختلاف
۹۸ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزا یا ولا ندائی -	۸۵ ولا یسمع بی احد من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی
۹۹ شہر حرام کون مہینے میں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہیں -	۸۶ ثلثہ لہم اجر ان کی تشریح -
۱۰۰ فمرنا بفصل نخبرہ من ورائنا -	۸۷ اہل کتاب کی تعیین مصداق میں شبہ اور اسکا ازالہ
۱۰۱ امر ہم بالایمان باللہ ورسولہ -	۸۸ والعبد المملوک اذا ادعی حق اللہ الخ کی تشریح
۱۰۲ اجماع تفصیل میں عدم مطابقت -	۸۹ امرت ان اتامل الناس الخ کی توضیح
۱۰۳ ختم وغیرہ کی تحقیق -	۹۰ تارک صلوٰۃ کے قتل کے متعلق اختلاف
۱۰۴ وجوہ عصابۃ من اصحابہ -	۹۱ قولہ من صلی صلوٰۃ تا کی تشریح
۱۰۵ مشائخ طریقت کی بیعت سنت ہے -	۹۲ واستقبل قبلتنا کی توضیح
۱۰۶ ولاتاتوا بہستان تفترونہ بین یدیکم وارجلکم کی تشریح -	۹۳ اہل بدعت کی تکفیر نہیں کی جائے گی
۱۰۷ حدود زواج میں نہ کہ مطہر -	۹۴ دلتی علی عمل اذا علمتہ دخلت الجنۃ کی تشریح
۱۰۸ فمر علی النساء کی تشریح -	۹۵ تقیم الصلوٰۃ المکتوبہ و تودی الزکوٰۃ المفروضۃ
۱۰۹ ما رأیت من ناقصات عقل و دین الخ -	۹۶ قال والذی نفسی بیدم لا ازید ولا انقص منہ
۱۱۰ "کہ نبی ابن آدم" کی تشریح	۹۷ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر
۱۱۱ حدیث نبوی حدیث قدسی اور کلام اللہ میں فرق	۹۸ الی ہذا -

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۱	اَلَا اَدْلٰکَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعُمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ الْخ	۱۰۶	انکار بعثت سے لزوم تکذیب الہی -
۱۲۲	اَلَا اُخْبِرُکَ بِمَلَاکِ فَالَکَ کَلْبَہ -	۱۰۷	"انا الاحد الصمد" کی شرح -
"	وہل یکبث الناس فی النار علی وجہہم -	"	"یوزینی ابن آدم" کی تشریح -
۱۲۳	قال رسول اللہ من احب للہ الخ	۱۰۸	وانا اللہ ہریدی الامر قلب اللیل والنہار
"	ان چار اعمال کی تخصیص کی وجہ -	"	رد فرقت دہریہ -
"	والمومن من امنہ الناس علی دماہم اموالہم	"	"ما احصی علی اذی" کی شرح
۱۲۴	لایمان لمن لا امانۃ لہ	۱۰۹	"الاموخرۃ الرحل" کی تشریح
"	امانت کے معنی میں اختلاف -	"	فقال معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ الخ
۱۲۵	من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنة	۱۱۰	"ومعاذ ردیفہ علی الرحل" کی شرح
"	قال رسول اللہ ثنتان موجبتان عن ابی ہریرۃ قال کنا قعودا	۱۱۲	"واخبرہ معاذ عن موتہ پر ایک اشکال اور اشکال
۱۲۶	فَدُرْتُ بِہِ هَلْ اَجِدُ اَبَا فُلَمِ اَجِدُ -	۱۱۳	اتیت النبیؐ وعلیہ ثوب ابيض -
۱۲۷	اعطار نعلین کی وجہ تخصیص -	۱۱۴	قولا "وان زنی وان سرق" -
"	فضرب عمر بن شدیق فخرت لاسقہ قال ارجع	۱۱۵	وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلمتہ الخ
۱۲۸	یا ابہریرۃ قال فاجہشت بالبکار وکبتی عمر -	۱۱۶	حکمت تخصیص ذکر عیسیٰؑ -
۱۲۹	قال رسول اللہ مفاتیح الجنۃ الخ -	"	عیسیٰؑ پر کلمۃ اللہ کا اطلاق کی وجوہات
"	ان رجالا من اصحاب النبی صلعم حسین توفیٰ حزنا علیہ	۱۱۷	روح انسانی اور روح حیوانی -
۱۳۰	"ونجاة ہذا الامر" کی تشریحات -	"	عیسیٰؑ پر اطلاق روح کی وجوہات
۱۳۱	لا یبقی علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الخ	۱۱۸	جنت و دوزخ فی الحال موجود ہیں -
۱۳۲	قیل الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنۃ	"	"ان الاسلام یہدم" کی شرح -
"	واذا حاک فی نفسک -	۱۲۰	اخبر فی بعل ید علی الجنۃ ویباعد فی من النار
۱۳۳	"محرر وعبد" کی تشریحات	"	"ثم قال اَلَا اَدْلٰکَ علی ابواب النیر -

مضامین	صفحہ	مضامین
مثل المنافی كالشاة العائرة الخ	۱۳۳	قلت ما الاسلام قال طيب الكلام واطعاً اطعاً
" لكان لا اربع عين " کی تشریح ۔	۱۳۵	یصلی الخمس ویصوم رمضان ۔
" تسع آیات بینات " کی مراد میں اختلاف	۱۳۶	باب الکبائر وعلامات النفاق
قال شہد انک نبی ۔	۱۳۷	تقیم معاصی ۔
ثلث من اصل الایمان ۔	۱۳۸	کبیرہ صغیرہ کی تعریفات
والجہاد ماضی ۔	۱۳۹	عدد کبائر ۔
اذا زنی العبد الخ	۱۴۰	نفاق کے معنی لغوی و شرعی ۔
وَأَنْ قَبِلْتَ او حُرِّقْتَ	۱۴۱	یا رسول اللہ ای الذنب اکبر ۔
ولا تعقن والدیک ۔	۱۴۲	ان ترانی حلیۃ جبارک ۔
ولا تشرب خمر الخ	۱۴۳	الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین
عن حذیفۃ رنہ قال انما النفاق الخ	۱۴۴	اجتنبوا سبع الموبقات
باب فی الوسوسۃ	۱۴۵	سحر کے متعلق اختلاف ۔
وسوسہ کی تعریف اور اس کا حکم ۔	۱۴۶	سحر اور معجزے کے مابین فرق
خیالات قلبیہ کے مرتبہ خمسہ مع ذکر احکام و دلائل	۱۴۷	کرامت اور معجزہ میں فرق ۔
قال جابر ناس من اصحاب رسول اللہ صلعم ۔	۱۴۸	والتولی یوم الزحف ۔
قال او قد وجدتموه ۔	۱۴۹	وقذف المحصنات ۔
یا ابی الشیطان احکم الخ	۱۵۰	لا یزنی الزانی حین یرنی وہو مومن
عن ابن مسعود ما منکم من احد الا وقد وکل بہ قرۃ	۱۵۱	" آیت المنافی ثلاث " اور اربع من کن فیہ کے
قال رسول اللہ ما من نبی ادم الی قولہ غیر مریم وانبیاء	۱۵۲	مابین تعارض ۔
ان ابلیس یضع عرشہ علی الار الخ	۱۵۳	علامات نفاق میں ان تینوں کو ذکر کرنیکی
فادناہم منه منزلاً الخ	۱۵۴	وجہ تخصیص ۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۰	قال صلى الله عليه وسلم فمخ آدم موسى . -	۱۵۵	ان الشيطان قد اُرسس -
	عن ابن مسعود قال حدثنا رسول صلعم ثم يكون	۱۵۶	وجه تخصيص جزيرة عرب -
۱۴۲	مفقة مثل ذالك -	۱۵۷	جاءه رجل فقال اني احدث نفسي الخ
۱۴۳	ثم يبعث الله اليه ملكا باربع كلمات -	۱۵۸	قال الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسة
۱۴۴	ثم ينفخ فيه الروح -	۱۵۹	ان للشيطان لمسة -
۱۴۵	عن سهل بن سعد انما الاعمال بالخواصم -	۱۶۰	قال لا يزال الناس يتسارون -
	عن عائشة رض قالت دعى رسول الله صلعم	۱۶۱	ثم ليتقل عن يساره ثلاثا -
۱۴۶	الى جنازة صبي من الانصار -	۱۶۲	عثمان بن ابى العاص قال قلت يا رسول الله
۱۴۷	قوله ان الله خلق الجنة اهلا الخ	۱۶۳	فاذا احسنت فتعوز بالله منه الخ -
۱۴۸	عن علي رض ما منكم من احد الا وقد كتب -	۱۶۴	عن قاسم بن محمد ان رجلا سار الخ
۱۴۹	عن ابى هريرة رض قال ان الله كتب على ابن آدم	۱۶۵	باب الايمان بالقدر
	قوله النفس تمس وتشتبه والفرج يصدق	۱۶۶	تقدير اور افعال عباد کے متعلق اختلاف -
۱۵۰	ذلك ويكذب -	۱۶۷	خلق اور كسب کے مابين فرق -
۱۵۱	عن عمران بن حصين ان رجلين من مزينة	۱۶۸	چند سوالات اور ان کے جوابات -
	ابى هريرة رض قال قلت انى رجل شاب الخ	۱۶۹	بيان اقسام تقدير -
۱۵۲	جفت القلم كى تشرع -	۱۷۰	بيان مراتب تقدير -
۱۵۳	عن عبد الله بن عمر رض . . . ان قلوب بني آدم	۱۷۱	كتب الله مقادير الخلاق -
۱۵۴	كلها بين اصبعين الخ -	۱۷۲	كل شىء بقدر حتى العجز والكيس -
۱۵۵	عن ابى هريرة رض ما من مولود الا يولد على فطر	۱۷۳	استحج آدم موسى عند ربهما -
۱۵۶	فطرت كى مراد بين اختلاف -	۱۷۴	واسجد لك ملكك -
۱۵۷	عن ابى موسى شمال تام فينا رسول بن خمس كلمات الخ	۱۷۵	انت موسى . . . الى اربعين سنة

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹۲	ظہر البطن کی تشریح -	۱۸۲	"عجاہ النور" کی تشریح -
۱۹۲	عن ابن عباس ... المرجیۃ والقدریۃ الخ	۱۸۳	عن ابی ہریرۃ ... ید اللہ ملائی
۱۹۲	یکون فی امتی خسف و مسخ -	۱۸۴	"قولہ ستارہ" کی توضیح -
۱۹۳	القدریۃ مجوس ہذہ الائمۃ -	۱۸۴	عنہ قال سئل رسول اللہ عنہ ذاری المشرکین
۱۹۳	ولا تجالسوا اہل القدر -	۱۸۴	اولاد المشرکین کے متعلق اختلاف -
۱۹۴	ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب -	۱۸۵	ان اول ما خلق اللہ القلم الخ -
۱۹۴	ایسی موت کی جگہ میں پہنچ جانا -	۱۸۵	قولہ وما ہو کائن الی الابد کی تشریح -
۱۹۵	ذاری المؤمنین قال من ابائہم -	۱۸۵	قال سئل عمر بن الخطاب عن ہذہ الایۃ
۱۹۵	الوائدۃ والموردۃ فی النار -	۱۸۶	واذا خذ ربک من بنی آدم -
۱۹۶	ان اللہ عز وجل فرغ الی کل عبد "من خلقہ"	۱۸۶	بیان کیفیت اخراج -
۱۹۶	من خمس الخ -	۱۸۷	عہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا -
۱۹۶	اللہ تعالیٰ مخلوق کو جتنے بھی عذاب دے انکو	۱۸۷	عہد و اقرار تو ہمیں یاد نہیں رہا لہذا
۱۹۶	ظالم نہیں کہا جاسکتا -	۱۸۷	اسکی کیا فائدہ - ؟
۱۹۶	مسلمانوں کو جہنم میں دینا بھی اللہ تعالیٰ کی	۱۸۷	یہ کوئی حقیقی واقعہ تھا یا فقط تمثیلی ؟
۱۹۶	قدرت میں ہے -	۱۸۷	خرج رسول اللہ وفی ید یہ کتابان
۱۹۷	آدم اور انکی اولاد کی خلقت کا بیان -	۱۸۸	قضا و قدر اسباب اختیار کرنیکے خلاف نہیں
۱۹۸	قولہ فجد آدم -	۱۸۹	تقدیر کے متعلق تنازع کرنا ممنوع ہے
۱۹۸	و ضرب کتفہ الیسری فاخرج ذریۃ سودا	۱۸۹	عن عمر بن شعیب عن نابیہ عن جدہ -
۱۹۸	کاہنم اللحم الخ -	۱۹۰	تخلیق آدم کے وقت ہر خطہ سے مٹی لانی کا حکم
۱۹۹	خذ من شاربک ثم اقرہ حتی یتلقانی	۱۹۱	جفت القلم علی علم اللہ الخ -
۱۹۹	قولہ ثم کلہم قبلہ -	۱۹۱	ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۳	قولہ وتبکی من ہذا الخ -	۱۹۹	قال جمعہم فجمعہم ازواجاً -
۲۱۴	قولہ لیسئل علی الکافر فی قبرہ تسع وتسعون	۲۰۰	واذا سمعتم برجل تغیر عن خلقہ فلا تصدقوہ
۲۱۴	سبّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبنا طویلاً -	۲۰۱	باب اثبات عذاب القبر
۲۱۵	ثم سلوا بالثبیت فانہ الآن یسل	۲۰۱	بیان مراد قبر و عوالم ثلثہ -
۲۱۵	مسئلہ تلقین میت کے متعلق اختلاف	۲۰۲	اثبات عذاب قبر کے متعلق اختلاف -
۲۱۶	ہذا الذی تحرک لہ العرش -	۲۰۲	کیفیت عذاب کے متعلق اختلاف -
۲۱۸	اذا دخل المیت القبر مثلث لہ الشمس -	۲۰۳	چند شبہات کے جوابات -
۲۱۸	باب الاعتصام بالکتاب والسنة	۲۰۵	سماع موقی
۲۱۹	من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو ردّ -	۲۰۵	مقرّ ارواح -
۲۱۹	بدعت کے معنی لغوی واصطلاحی -	۲۰۶	قولہ تعالیٰ ثبت الذین امنوا الخ
۲۲۰	بدعت لغوی کی اقسام -	۲۰۶	نزّل فی عذاب القبر -
۲۲۰	مذمت بدعت -	۲۰۷	اماہ ملکاً فیقعدانہ فیقولان ما کنت تقول
۲۲۱	البغض الناس الی اللہ ثلثہ -	۲۰۸	فی ہذا الرجل لمحمد م -
۲۲۱	قولہ کل امتی یدخلون الجنة کی تشریح -	۲۰۹	قولہ فیقول لا ادری -
۲۲۲	قال جار ثلثہ ربط الی قولہ تقالوا -	۲۱۰	قولہ لا دریت ولا لیت -
۲۲۳	قولہ اما واللہ انی لا خشاکم باللہ واتقاکم لہ	۲۱۱	ثقلین کی وجہ تسمیہ -
۲۲۳	صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً	۲۱۱	ان یہودیہ دخلت علیہا نذرت عذاب القبر
۲۲۳	فرخص فیہ فتنزہ عنہ -	۲۱۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط بنی نجار
۲۲۳	تأییر نخل کا مسئلہ -	۲۱۲	قولہ تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال -
۲۲۴	قولہ انما انابشکم مثکم -	۲۱۳	فیقولان قد کنّا نعلم انکم تقول ہذا -
۲۲۴	وانی انا الذیر العریان	۲۱۳	قولہ فیقول ربی اللہ -

مضامین	صفحہ	مضامین
۲۷۶	۲۵۴	ومن بطاہرہ علمہ لم یسرع بہ نسبہ
۲۷۷	۲۵۵	قوله اذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً -
۲۷۸	۲۵۶	قوم عرۃ کا مصداق اور الفاظ خشک کی تحقیق
۲۷۹	۲۵۷	كنت جالساً مع ابي الدرداء رضي في مسجد مشق
۲۸۰	۲۵۸	ساری مخلوق علماء دین کیلئے استغفار کرنا -
۲۸۱	۲۵۹	قوله فاستوصوا بالبرم خيراً -
۲۸۲	۲۶۰	من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله
۲۸۳	۲۶۱	حتى يرجع -
۲۸۴	۲۶۲	قوله من سئل عنه علم علمه الخ
۲۸۵	۲۶۳	من طلب العلم ليجارى به العلماء -
۲۸۶	۲۶۴	من تعلم علماً مما يتبعى به الخ
۲۸۷	۲۶۵	فرب جال فقہ
۲۸۸	۲۶۶	من قال في القرآن برأيه -
۲۸۹	۲۶۷	قوماً يتدارون في القرآن
۲۹۰	۲۶۸	انزل القرآن على سبعة احرف
۲۹۱	۲۶۹	سبعة احرف کی حکمت
۲۹۲	۲۷۰	العلم ثلاثة آيت محكمة وسنة تامة
۲۹۳	۲۷۱	فهي عن الا غلو طات -
۲۹۴	۲۷۲	يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة
۲۹۵	۲۷۳	سنة ما يجد لها دينها
۲۹۶	۲۷۴	صدقہ جاریہ کی تفصیل -
۲۹۷	۲۷۵	افنة العلم النسيان -
۲۹۸	۲۷۶	خفطت من رسول الله وعائين
۲۹۹	۲۷۷	كتاب الطهارة -
۳۰۰	۲۷۸	طہارت کے معنی لغوی و شرعی -
۳۰۱	۲۷۹	الطهور شطر الايمان -
۳۰۲	۲۸۰	الا ذلكم على ما يحول الله به الخطايا
۳۰۳	۲۸۱	مكاره کی چند صورتیں
۳۰۴	۲۸۲	قوله فرب من وجهه كل خطيئة
۳۰۵	۲۸۳	ركوع كوجه تخصيص
۳۰۶	۲۸۴	استقبال واستدبار قبلہ -
۳۰۷	۲۸۵	تحقيق استنجاء واستجمار
۳۰۸	۲۸۶	استنجاء باليمين کے متعلق اختلاف -
۳۰۹	۲۸۷	مسئلة ثلثت اجمار -
۳۱۰	۲۸۸	اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
۳۱۱	۲۸۹	مراتبی بقبرین فقال انهما ليعذبان
۳۱۲	۲۹۰	"فكان لا يستر من البول" کی تشریح
۳۱۳	۲۹۱	من توضع وضوءه في هذا
۳۱۴	۲۹۲	ان امتي يدعون يوم القيامة غراً
۳۱۵	۲۹۳	محجلين -
۳۱۶	۲۹۴	مفتاح الجنة الصلوة -
۳۱۷	۲۹۵	قوله وانما ان شاء الله بكم لاحقون
۳۱۸	۲۹۶	قوله فيما بين نوح الى امتك
۳۱۹	۲۹۷	باب ما يوجب الوضوء
۳۲۰	۲۹۸	لا تقبل صلوة بغير طهور
۳۲۱	۲۹۹	ما زجنا زه اور سجدة تلاوت کے بارے میں اختلاف
۳۲۲	۳۰۰	قوله ولا صدقة من غلول کی تشریح
۳۲۳	۳۰۱	عن علي قال كنت رجلاً مذاء -
۳۲۴	۳۰۲	ترضوا مما مست النار -
۳۲۵	۳۰۳	قوله التوضأ من لحوم الابل
۳۲۶	۳۰۴	قوله أصلي في مراءض الغنم -
۳۲۷	۳۰۵	قوله فلا يخرج من المسجد -
۳۲۸	۳۰۶	مقيم نمازی کیلئے تجدید وضو کا مسئلہ
۳۲۹	۳۰۷	مفتاح الصلوة الطهور و تحریرها التکبیر
۳۳۰	۳۰۸	اذا نسا احدكم فليتوضأ -
۳۳۱	۳۰۹	قوله فمن نام فليتوضأ -
۳۳۲	۳۱۰	اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ -
۳۳۳	۳۱۱	مشر مرأة وتقبيل مرأة -
۳۳۴	۳۱۲	مسئلة خارج من غير سبيلين -
۳۳۵	۳۱۳	باب اذاب الخلاء
۳۳۶	۳۱۴	استقبال واستدبار قبلہ -
۳۳۷	۳۱۵	تحقيق استنجاء واستجمار
۳۳۸	۳۱۶	استنجاء باليمين کے متعلق اختلاف -
۳۳۹	۳۱۷	مسئلة ثلثت اجمار -
۳۴۰	۳۱۸	اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
۳۴۱	۳۱۹	مراتبی بقبرین فقال انهما ليعذبان
۳۴۲	۳۲۰	"فكان لا يستر من البول" کی تشریح

۳۱۵	مسئلہ احلام -	قبروں پر سچول چھڑانا بھگانہ ہے ۔
۳۱۶	غسل جنابت میں صفہ کو کھولنے کے متعلق اختلاف	لا تستنوا بالوث ولا بالعظام فان زاد الو
۳۱۷	توضا بالماء ویغسل بالصاع -	قولہ من عقد لحيته -
۳۱۸	كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء واحد	قولہ لا یبولن احدکم فی مستحمہ -
۳۱۹	الرجل یجد طلاء ولا ینکر احلام	اذا خرج من الخلاء قال غفر لکم -
۳۲۰	باب منھا طیئة الجنب	کانت للنبی قدح من عیدان -
۳۲۱	باب ما یباح له الجنب	اقی النبی سباطة قوم قال قاتلوا -
۳۲۲	توضا واغسل ذکرک ثم نم	قولہ فنضج بها فرجہ -
۳۲۳	کان النبی یمسح علی نساءه بغسل واحد	قولہ انی لاری صاحبکم یصلکم حتی الخمره -
۳۲۴	بغیر وضوء مسح قرآن کے متعلق اختلاف	باب السؤالات
۳۲۵	لا تقر الخائض ولا الجنب شی من القرآن	لولا ان افشی علی امتی الو
۳۲۶	جنبی اور حائضہ کا مسجد میں داخل ہونے کے متعلق اختلاف	آداب مسواک
۳۲۷	لا تدخل الملائکۃ بیتا فیه صوره ولا کلب لاجنب	برش وغیرہ سے سنت مسواک ادا ہو گیا نہیں
۳۲۸	باب احکام امیاء	قولہ من الفطره -
۳۲۹	لا یبولن احدکم فی المار الدائم -	باب سنن الوضوء
۳۳۰	سئل رسول الله عن الماریکون فی الفلاة من	اذا استیقظ احدکم من نومہ فلا یغسل یدہ
۳۳۱	الارض وما ینوبہ من الدواب -	استیقاظ من النوم کے بعد حکمت غسل -
۳۳۲	وقال یا رسول الله انا نرکب النجر	مضمضہ اور استنشاق کے حکم کے بارے میں اختلاف
۳۳۳	جھینکا پھل کے متعلق اختلاف	کیفیت مضمضہ و استنشاق -
۳۳۴	وضوء بالنبید -	قولہ ثم مسح رأسه یدیه فاقبل بهما وادبر
۳۳۵	سورہہ کے بارے میں اختلاف	عدد مسح -
۳۳۶	سور سباع کا حکم -	ویل للاعقاب من النار
۳۳۷	باب تطہیر الانجاس	مسئلہ مسح علی العمامہ -
۳۳۸	مسئلہ سور کلب -	مسئلہ تمسح عند الوضوء -
۳۳۹	کیفیت تطہیر	قولہ وقال الاذان من الرأس
۳۴۰	قام اعرابی فبال فی المسجد -	مسئلہ تقلیل لحيہ -
۳۴۱	مسئلہ طہارۃ الارض -	استعمال المندیل بعد الوضوء
۳۴۲	منی کے بارے میں اختلاف	باب الغسل
۳۴۳	رضیع اور رضیعہ کے پیشاب کا مسئلہ	اذا جلس احدکم بین شعبی الاربع -
۳۴۴	اذا دبیغ الاہاب فقد طهر اذا وطئ احدکم بخلع	حکم اکال -
۳۴۵	الاذی فان التراب لہ طہور -	

مضامین	صفحہ	مضامین
نماز سے پہلے سو جانے کا مسئلہ	۳۷۳	ان فی امرآة اطمیل ذلیہ مشی فی المكان القذر
انتہائے وقت فجر -	"	لا بأس ببول ما یوکل لحم -
قولہ اعلم ما تقول یا عروہ	"	باب المسح علی الخفین
باب تعجیل الصلوٰۃ	۳۷۵	مدت مسح علی الخفین میں اختلاف
تعجیل ظہر کے متعلق اختلاف	۳۷۷	محل مسح میں اختلاف -
عصر کا وقت مستحب -	"	مسح علی الجورین
قولہ اذا اشتد الحر فابردوا بالقلوۃ	۳۷۸	باب التیمم -
اشتکار جنم -	"	وجعلت ترتبہا لنا طہور اذا لم نجد الماء
قولہ الذی یفوتہ صلوٰۃ العصر کما ترواہ فی الاما	"	اشیاء تمیم بہا میں اختلاف
قولہ فتتصرف النساء و متلفعات	۳۷۹	عدد ضربات التیمم -
قولہ من ادرك رکعة من الصبح قبل ان تطل	۳۸۱	اثر صلوٰۃ میں پانی پر قادر ہونے کا مسئلہ
اشس فقد ادرك الصبح -	۳۸۲	باب غسل المسنوف
باب الاذات	"	غسل جمع کے متعلق اختلاف -
فامر بلال ان یسقع الاذان وان یوتر الاذ	۳۸۳	باب الحيض -
ترجمہ الشہادین اور عدد کلمات اذان و اقامت	۳۸۴	باب المستحاضة
مسئلہ تشویب -	۳۸۵	میزہ کے بارے میں اختلاف
قال لبول اذا اذنت فترسل اذا اقامت فاحذر	۳۸۷	وضوء مستحاضہ میں اختلاف
قیام مقتدی اور تکبیر امام کے وقت کے متعلق اختلاف	۳۸۸	انما هذه رکعة من رکعات الشيطان
ومن اذن فهو یقیم کی تشریح -	۳۸۹	کتاب الصلوٰۃ -
صلوٰۃ وسلام قبل الاذان -	۳۹۰	نارنج ابتداء فرضیت صلوٰۃ
اذان و اقامت میں انگلیاں جو منا -	"	حکمت صلوٰۃ خمسہ
باب فضل الاذات	۳۹۱	صلوات خمسہ کی ترتیب کی حکمتیں
واجابة الموزون -	۳۹۲	باب المواقیت
اذا نودی للصلوٰۃ ادبر الشيطان لضرط	۳۹۳	اشترک وقت بین الظہر والعصر کے متعلق اختلاف
اجابت موزونے -	۳۹۴	انتہائے وقت ظہر کے متعلق اختلاف
تمام کلمات اذان میں موافقت	۳۹۵	انتہائے وقت عصر -
رکعتیں قبل المغرب کے متعلق اختلاف	"	وقت المغرب -
قولہ الامام فامن -	۳۹۶	انتہائے وقت مغرب -
مسئلہ اجرت علی الطاعات -	"	تعیین شفق میں اختلاف
ختم قرآن پر اجرت کے متعلق اختلاف	۳۹۷	انتہائے وقت عشا -
واعظ اور مبلغ کی اجرت کے متعلق اختلاف		